敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

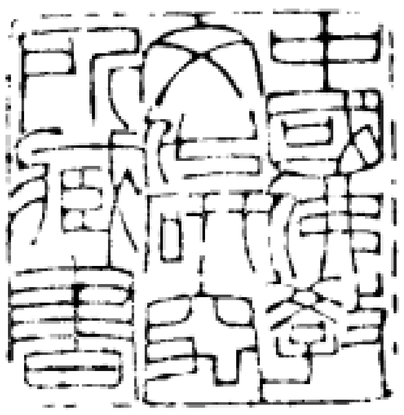
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

第 132 册

伯 3914 ～ 4061 號

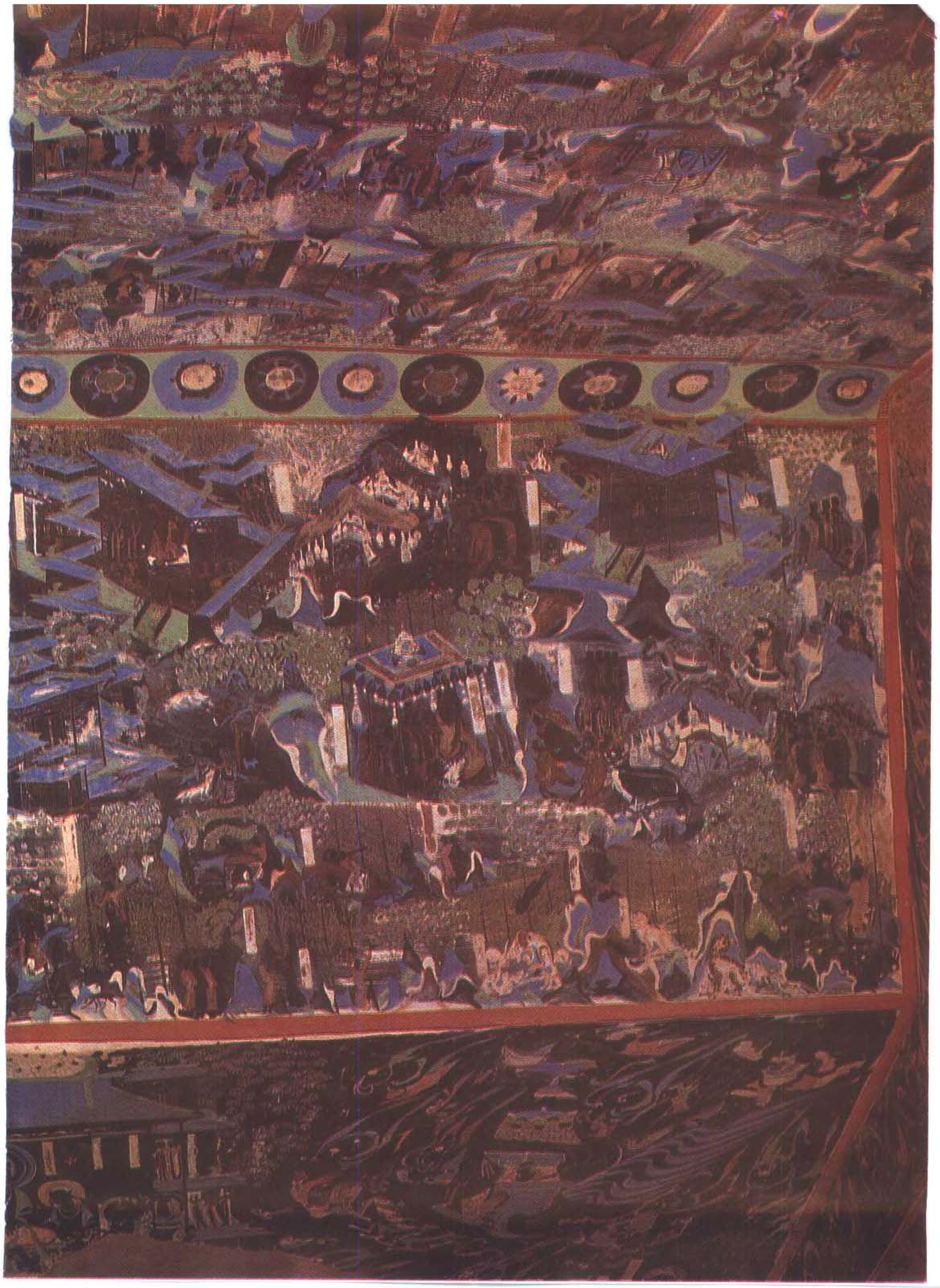
新文豐出版公司印行

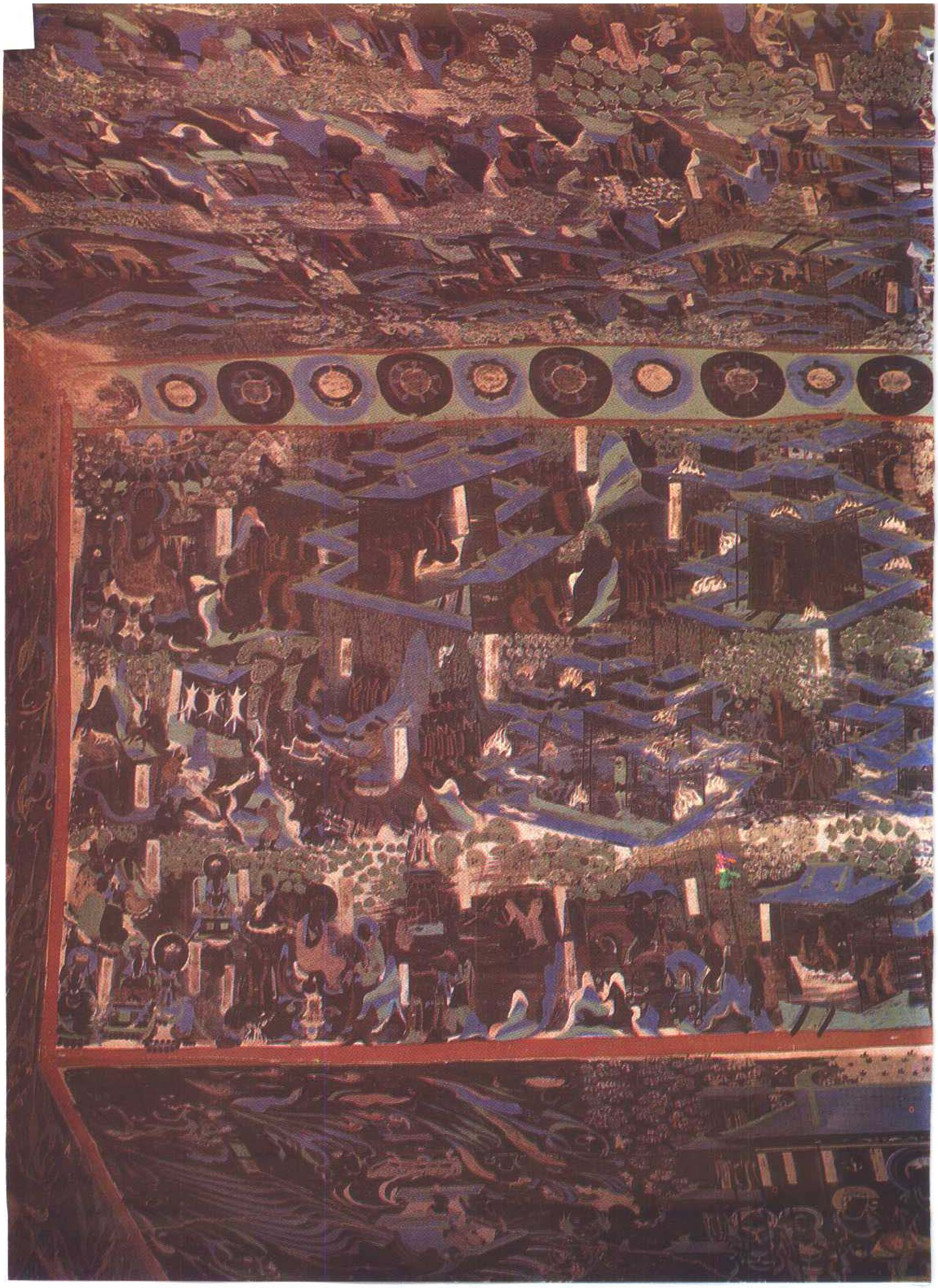


美 2033 號

美 2034 號

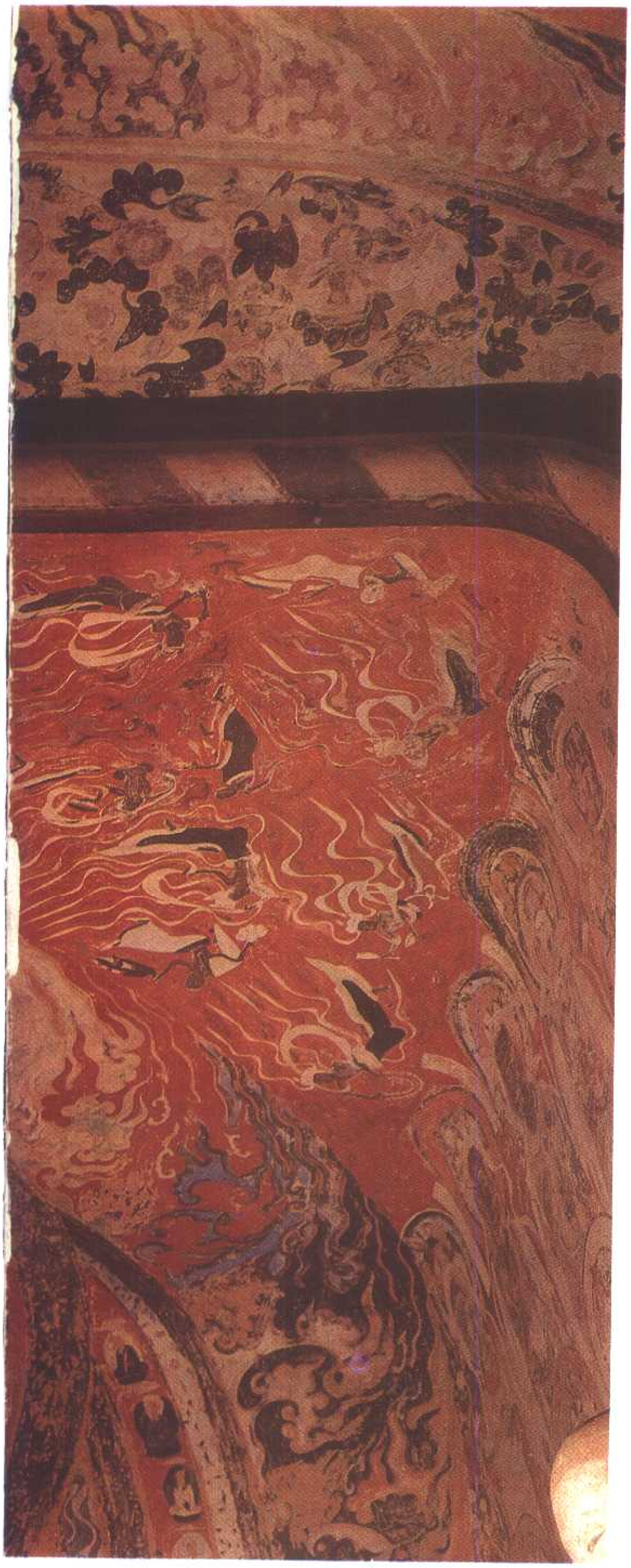
美 2035 號





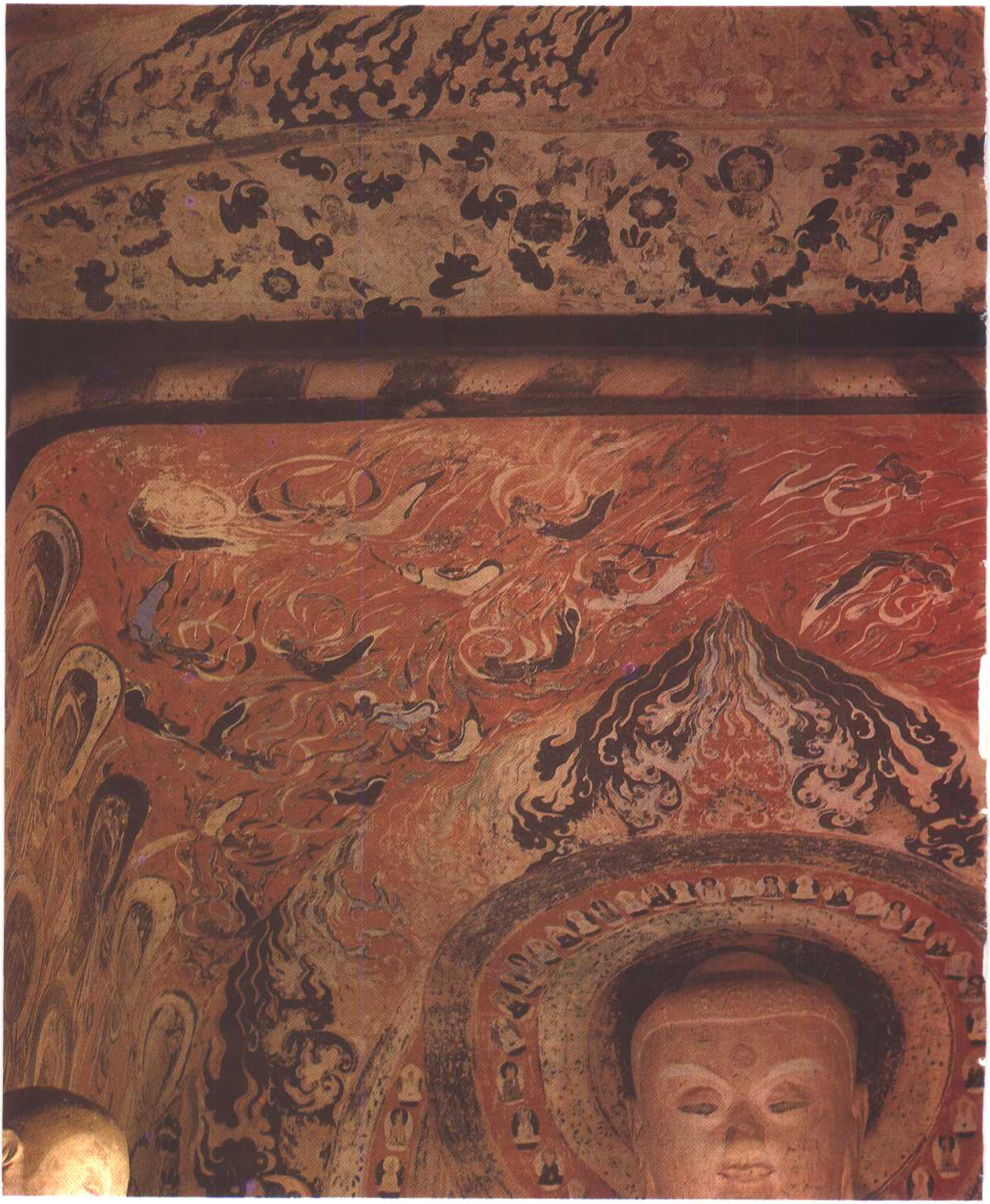
美 2037 號

美 2038 號



美 2040 號

美 2039 號



美 2041 號

敦煌寶藏第一三二冊目錄

伯三九一四號　金剛童子心咒　一
伯三九一四號　佛說金剛蓮華部大摧碎金剛啓請　一三
伯三九一五號　樂住山讚、金剛般若波羅蜜經　一六
伯三九一五號　妙法蓮華經觀世音普門品第二十五　二五
伯三九一五號　佛說阿彌陀經　二八
伯三九一五號　佛說安宅神咒經　三一
伯三九一五號　佛說八陽神咒經　三二
伯三九一五號　八名普密陀羅尼經　四〇
伯三九一六號　佛說七俱胝佛母准泥大明陀羅尼念誦法門　四一
伯三九一六號　七俱胝佛母准泥畫像法　四九
伯三九一六號　大陀羅尼末法中一字心咒經　五〇
伯三九一六號　佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　五三
伯三九一六號　不空羂索神咒心經　五六
伯三九一六號　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經　六五
伯三九一六號　佛頂心觀世音菩薩療病催產方卷中　六七
伯三九一六號　諸星母陀羅尼經　七一
伯三九一六號　無垢淨光大陀羅尼經　七五
伯三九一六號　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒經　八五
伯三九一六號　佛部三昧耶印　八七
伯三九一六號　觀自在如意輪菩薩瑜伽法要中論卷第二　九七
伯三九一七號　佛說迴向輪經一卷　一〇六
伯三九一八號　佛說金剛壇廣大清淨陁羅尼經　一二九
伯三九一九號　大般涅槃經佛母品　一三二
伯三九一九號　佛說父母恩重經一卷　一四四
伯三九一九號　佛說菩薩修行四法經　一四五
伯三九一九號　佛說溫室洗浴衆僧經　一四九

新文豐

伯三九一九號　大威儀經請問說　一五三
伯三九一九號　般若波羅蜜多心經一卷　一五四
伯三九一九號　六門陁羅尼經　一五五
伯三九二〇號　千臂千眼陀羅尼神咒經　一五六
伯三九二〇號　如意輪陀羅尼經（出大蓮華
金剛三昧耶伽持秘密無障礙
經）　二一四
伯三九二〇號　佛說大輪金剛總持陀羅尼神
咒經　二三四
伯三九二〇號　金剛頂經一切如來深妙秘密
金剛果三大昧耶修習瑜伽迎
請儀　二三六
伯三九二〇號　金剛頂經一切如來真實攝大
乘現證大教王經深妙秘密金
剛界三大昧那修習瑜伽儀　二四四
伯三九二〇號　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　二六一
伯三九二〇號　佛說大威德金輪佛頂熾威光
如來消除一切災難陀羅尼經　二六四
伯三九二〇號　高王觀世音經　二六五
伯三九二一號　佛說菩薩本業經一卷　二六七
伯三九二一號　大乘頂王經一卷　二七九
伯三九二二號　法句經一卷（橫寫）　二九五
伯三九二三號　佛頂尊勝陁羅尼經一卷（橫
寫）　三〇一
伯三九二四號　佛說無常經　三〇五
伯三九二四號　佛說法句經　三〇七
伯三九二五號　妙法蓮華經卷第五從地踊出
品第十五　三〇九
伯三九二六號　妙法蓮華經卷第七　三一〇
伯三九二七號　啓請白衣觀自在文（由左行
向右行閱讀）　三一一
伯三九二八號　某僧人狀一篇　三一一
伯三九二八號　背面　牧羊人安于略狀　三一三
伯三九二九號　敦煌古蹟廿詠　三一四
伯三九二九號　古賢集　三一六
伯三九三〇號　殘醫方書　三一八
伯三九三一號　書啓規範　三二二
伯三九三二號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門
第廿五　三三一
伯三九三二號　般若波羅蜜多心經一卷　三四五
伯三九三二號　佛說續命經一卷　三四八
伯三九三二號　佛說地藏菩薩經一卷　三五〇
伯三九三二號　佛說解百生怨家經一卷　三五二
伯三九三三號　妙法蓮華經卷第一序品第一　三五四
伯三九三四號　孝順樂讚　三五四
伯三九三五號　請求地畝文件　三五五
伯三九三六號　致女壻與女兒書　三五六
伯三九三七號　佛像若干尊組成曼陀羅中繪

伯三九五六號　彩繪曼陀羅佛像　顏林

伯三九五五號　印本千佛吟　秦婢

伯三九五四號　牒　羅法光等各具鄉里戶貫姓名

伯三九五一號　墨書馬一卷　羅

伯三九五〇號　韋頌一卷、八轉　苦薩律儀二十頌一卷、八轉

伯三九四七號　大般若經序　佛經目錄五種　僧人目錄單數行　背面

伯三九四六號　兩翻定名應轉經四十一人分為　龍興寺三首　邊塞詩及禮佛文　牧籍　佛家像官人名册　千佛人及破歷　僧沙彌等像　釋迦佛說法圖　白描釋迦佛　千佛圖　盧舍那佛

伯三九四五號　伯三九四四號　伯三九四三號　伯三九四二號　伯三九四一號　伯三九四〇號　伯三九三九號　伯三九三八號

伯三九三七號　伯三九三六號　伯三九三五號　伯三九三四號　伯三九三三號　伯三九三二號　伯三九三一號　伯三九三〇號　伯三九二九號　伯三九二八號　伯三九二七號　伯三九二六號　伯三九二五號　伯三九二四號　伯三九二三號　伯三九二二號　伯三九二一號　伯三九二〇號　伯三九一九號　伯三九一八號

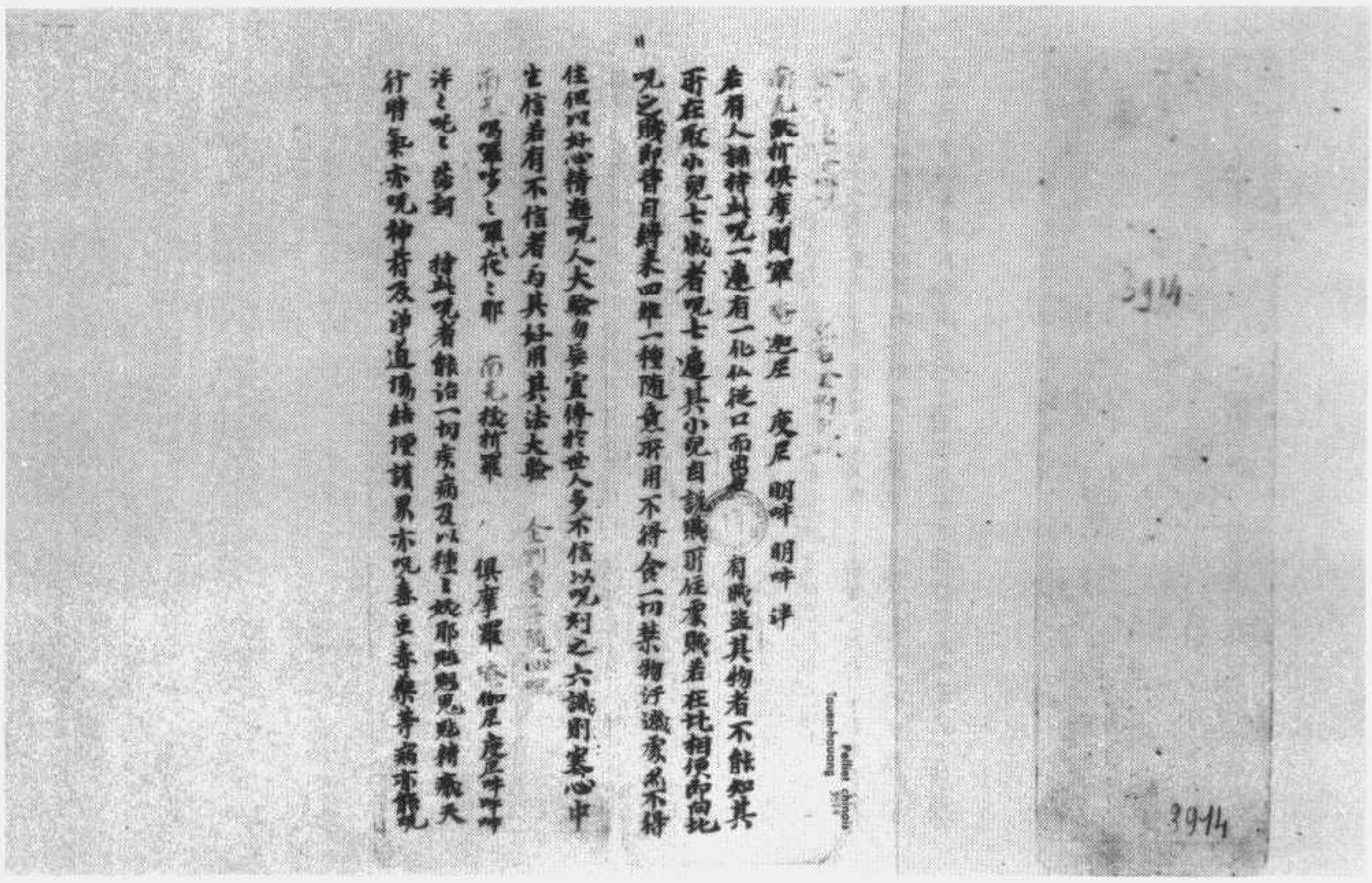
伯三九七三號　論語集解卷二八　俗第四　羅蜜經三里仁　音　附深　叔姪、兄弟分產書範　仁王護國般若波　朱印本千佛像　彩繪十一面觀音像　色繪觀音像　祭文及殘片三塊　送張三再赴涼州等詩六首　麟閣、送今狐師迴鶯青海　苦薩坐像　刻本觀世音苦薩像　子契　乙未年趙僧子典其腹生子苟　背面　釋人法二無我　紀念唐和尚文　戚通十二年紀事　背面　論語集解學而篇十三行　印本千佛像　破麥曆殘卷　古賢集　十一面觀音苦薩像　印本千佛像賬等殘片六塊　社人食物

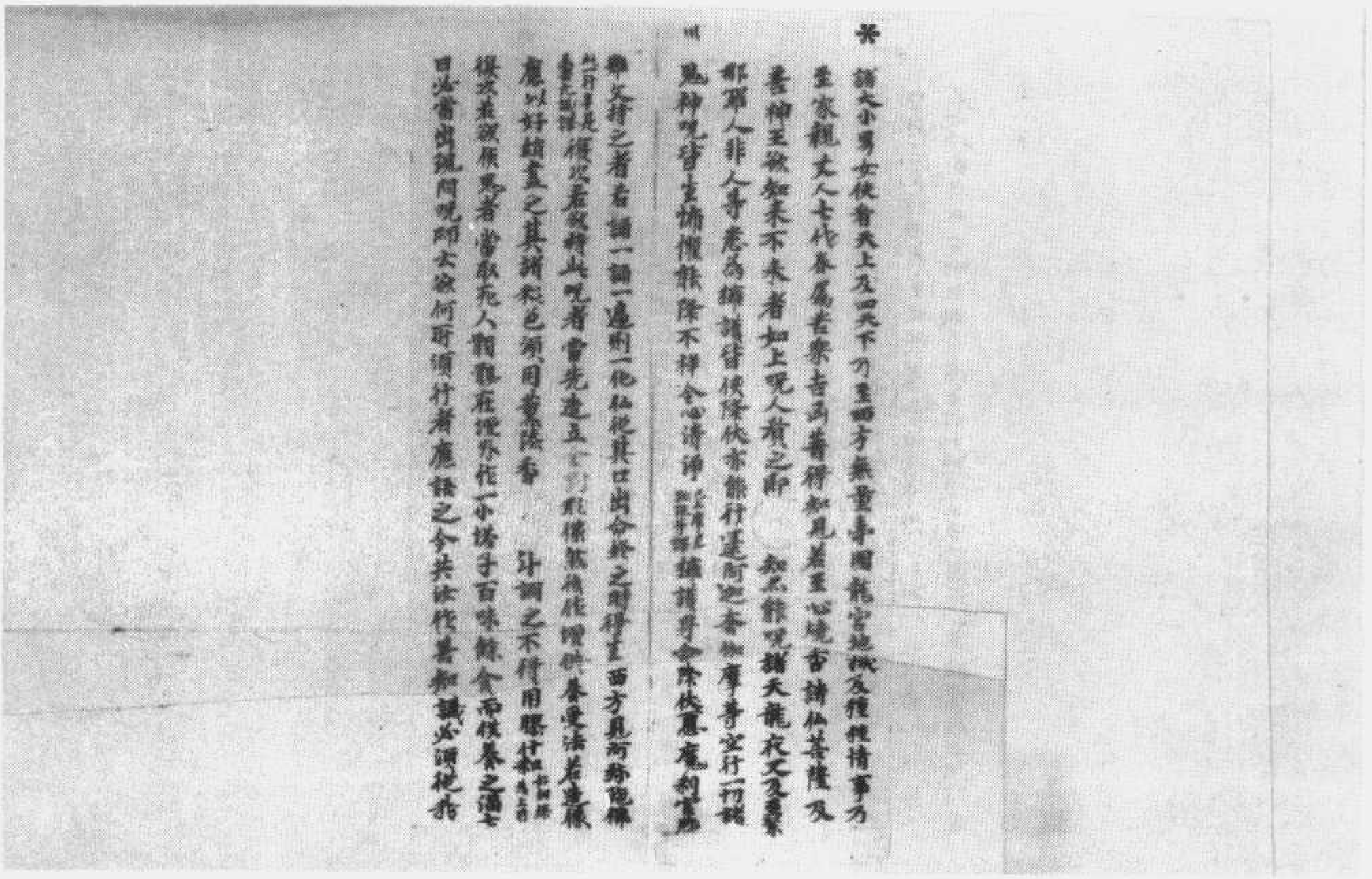
伯三九七三號　淺放大）　四二〇
背面　千字文注（附深淺放大）　四二一
伯三九七四號　禮佛文　四二七
伯三九七五號　僧保賢護照　四二七
伯三九七六號　為郎君有疾祈禱文　四二八
伯三九七七號　為亡考繪如意讚文　四二八
伯三九七七號　背面　物衣歷　四二九
伯三九七八號　作無遮大會祈禱文　四二九
伯三九七九號　修佛龕記　四三〇
伯三九七九號　背面　佛門懺文　四三〇
伯三九八〇號　佛教設會文　四三一
伯三九八〇號　背面　亡考文　四三二
伯三九八一號　亡妣文　四三三
伯三九八二號　曼陀羅周圍寫隨求即得大自在陁羅尼神咒組成一方形（附深淺放大）　四三三
伯三九八三號　印本千佛像（附深淺放大）　四三五
伯三九八四號　為聖主祈福文　四三七
伯三九八四號　背面　占書（干支五行配屬表）　四三八
伯三九八五號　癸巳年絲物曆　四三八
伯三九八六號　佛經目錄　四三八
伯三九八六號　背面　玄宗題梵書詩一首（倒行）　四三九
伯三九八七號　殘佛經　四三九
伯三九八八號　鳥鳴占吉凶書殘卷（附深淺放大）　四四〇
伯三九八九號　景福三年敦煌義族社約　四四〇
伯三九九〇號　新集文詞九經鈔　四四五
伯三九九〇號　背面　解夢書　四四五
伯三九九一號　彩繪佛像二幅　四四六
伯三九九二號　星占書殘卷（附深淺放大）　四四六
伯三九九三號　觀世音菩薩像（附深淺放大）　四四七
伯三九九四號　曲子更漏長、菩薩蠻、虞美人　四五四
伯三九九五號　如來乘車說法圖　四五五
伯三九九六號　律部殘卷　四五七
伯三九九七號　寺主法淨領布籍　四五八
伯三九九八號　白描婆羅門藥叉圖　四五九
伯三九九九號　菩薩像彩繪　四六〇
伯四〇〇〇號　壬寅年六月十日勘校報恩寺藏舊經袂數　四六〇
伯四〇〇一號　離婚書、遺書、分書（附深淺放大）　四六一
伯四〇〇二號　書儀殘例數行（附深淺放大）　四六三
　　四六五

伯四〇〇二號　背面　殘狀一件（附深淺放大）　四六五
伯四〇〇三號　渠社轉帖　四六八
伯四〇〇四號　某寺院傢俱簿　四六九
伯四〇〇五號　智藏狀一件　四七〇
伯四〇〇六號　瑜伽部疏釋　四七一
伯四〇〇七號　十方千五百佛名經　四七二
伯四〇〇七號　背面　切囑一條　四七二
伯四〇〇八號　粟米簿（附深淺放大）　四七三
伯四〇〇九號　佛付普賢菩薩三昧壇法圖解　四七五
伯四〇一〇號　酒泉郡太守傳　四七八
伯四〇一〇號　背面　墓誌銘文四行　四七九
伯四〇一一號　兒郎偉　四七九
伯四〇一二號　印沙佛文（參見斯六六三號）　四七九
伯四〇一三號　印本千佛圖　四八三
伯四〇一四號　五彩佛像下繪施主像　四八四
伯四〇一五號　迴向文　四八五
伯四〇一六號　天地開闢以來帝王記一卷　四八五
伯四〇一七號　契據、社司轉帖、詠九九詩、曲子長相思、鵲踏枝、太平讚　四八六
伯四〇一八號　觀世音不空羂索告像成驗　四九五
伯四〇一九號　書簡三通、節候書儀、封題　五〇〇
伯四〇一九號　啓樣　五〇一
伯四〇二〇號　鷰子賦、社司轉帖（末附殘書狀數十塊）　五〇四
伯四〇二一號　祈願文　五一六
伯四〇二二號　食物賬　五一九
伯四〇二三號　殘書簡　五二〇
伯四〇二四號　羯磨自恣法第六　五二二
伯四〇二五號　喪服儀（附印本千佛）　五二三
伯四〇二六號　金剛經靈驗記　五二八
伯四〇二七號　古類書（附深淺放大）　五二九
伯四〇二七號　達摩多羅禪經卷下　五三〇
伯四〇二七號　背面　藥師琉璃光如來本願功德經　五三六
伯四〇二八號　辭道場讚一本、十二時　五三七
伯四〇二九號　行脚僧像（或謂即達摩多羅像，參見伯三〇七五號背面）　五三九
伯四〇三〇號　千手千眼觀音兩尊　五三九
伯四〇三一號　五色繪佛像並兩侍者　五四〇
伯四〇三二號　漢法本內傳殘卷　五四〇
伯四〇三三號　古文尚書禹貢殘篇　五四一
伯四〇三四號　殘古文十七行（并入他號）　五四四

伯四〇三四號　背面　古類書（并入他號）　五四五
伯四〇三五號　六念法、捨請法、別衆食白入出法
伯四〇三五號　背面　發心參禪學道文（附深淺放大）　五四六
伯四〇三六號　書儀殘卷（附深淺放大）　五五一
伯四〇三七號　某家房舍所佔地面尺丈　五五三
伯四〇三八號　醫方書　五五四
伯四〇三九號　佛經目　五五七
伯四〇四〇號　洪潤鄉百姓辛章午牒（附深淺放大）　五五八
伯四〇四〇號　背面　佛經疏釋（附深淺放大）　五五八
伯四〇四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十四　五六一
伯四〇四二號　月令注釋　五六一
伯四〇四二號　背面　陳情詩一首　五六二
伯四〇四三號　祭文三篇　五六二
伯四〇四四號　吏部尚書兼御史大夫曹公帖、修佛塔文　五六三
伯四〇四五號　文殊師利像（附深淺放大）　五六七
伯四〇四六號　天福七年曹元深捨施迴向疏　五六九
伯四〇四六號　背面　祭文　五六九
伯四〇四七號　寫經目（附深淺放大）　五七〇
伯四〇四八號　擲棋布卦書　五七二
伯四〇四九號　文殊師利像（附深淺放大）　五七三
伯四〇五〇號　書儀（附深淺放大）　五七五
伯四〇五一號　前漢劉家太子變　五八〇
伯四〇五二號　類書好學條雜抄　五八四
伯四〇五三號　道教祭文例　五八六
伯四〇五四號　闕號
伯四〇五五號　兒郎偉
伯四〇五六號　祭亡師法律某七文（附深淺放大）　五八七
伯四〇五七號　殘詔勅文、大藏隨函廣釋經音序　五八八
伯四〇五七號　背面　綾絹賬目　五九八
伯四〇五八號　殘星占書（附深淺放大）　五九九
伯四〇五八號　背面　粟賬（附深淺放大）　五九九
伯四〇五八號　背面　春秋左氏傳集解七行（附深淺放大）　六〇一
伯四〇五九號　勵忠節鈔殘卷　六〇三
伯四〇六〇號　白描觀音像　六一二
伯四〇六一號　某七追福文、壬午年判狀　六一四
伯四〇六一號　六一五

伯三九一四號　金剛童子心咒





所有吉凶事悉請教若問出事即以黃絲次後應問歌鬼名字患病之
其間雖香湯沐之衣以五色綵絲而安置之重於後衣飲食飯後參詣木
鬼牙共行者相見任下吉凶其間雖術隨
安壇中有差人卜未向壇者恥即未下任意假令問之 復次令問之未
問人自沼或者當燒紙單香滿二千遍鬼人去即自祈願 若欲本五參詣

孫兒生令者當取沈咒一千八遍取著田中立即不食 復次乾稗皮不使鬼
見人識未取入者當取生咒差遣撓咒七遍術七四方即鬼神
若人不信此咒者當為鬼魔鬼神所惑
即 復次術師咒術者當取五色絲線咒 病愛令狀身生惡瘡體
一百八遍於夜中夢見術師
花果之相即是有驗若誦此百遍佛座十方飛行自在歌都表迦寶藏

伏[illegible]仰 復次受法不同 青特四月白黑紙取八日朝 向師滿十方遍即法成
就[illegible] 復次若欲求見仙者當作壇場請仙令到於壇上設請供養名樓前
心誦咒滿千遍已即安淨卧當於夢中得 見諸仙為說法
若欲求見 毛請願者先前咒藥赤那花一摘一摘 上如是抵即神
心願當於夢中見 問於願何願隨意各令即得如願 若欲求見善神者

當取摩訶那羅咒千遍見一獅者火中如是作法滿七日神即降阿行者古何
所須隨意 之所得如願 若欲求見善神者當取摩訶那羅咒一千八遍
見一獅火中如是作法滿七日神即降問行者 古何所須隨意 之所求
當得當見神者夜生佛天惡寺誦咒觀之須 礼拜神大歡喜
若欲得見[illegible]者當取白線令童女絞以純咒一千八遍作一百結繫廟上向一切有

目法想咒之七遍須平息仙　又即奉請　種此小光使者天上及四
天下一切靈祇情事皆得知見隨心所之長不委系
復次合藥油系法當於淨室內清淨源　燒上妙香烟存想四壁
作種種地之復存想示　守護與是咒七遍次咒清水解洗汙垢及身衣
服然後合藥若不尔者為諸鬼神所乘得所求無驗　若欲求藥
仙者取摩那羅一滿斗咒一千八遍細磨先香三種想已所作若求得者
當願令得相隨一切所得中室代面稱情隨意　若欲療治病苦
者以咒稱取斗病鬼神所取根象無根源
若稱鬼神當稱名字稱來要稱詳
表裏稱名號　當稱摩訶摩訶　若燒
鬼神當稱阿阿阿阿　若燒
鬼神當稱阿呵阿呵　若燒惡鬼當稱惡鬼　若燒惡鬼當稱惡鬼惡鬼

若被鬼魅開口攝之　若初鬼魅喚真陀、　若經鬼魅迷惑時節
若初鬼病新病頭陀細　若稱鬼住處者當稱盤之羅之摩之他　若神來
稱摩訶之他之　若為猫鬼野道瘟疫時來　思惟邪病及以喜五陰鬼
種者淨水咒十七遍以他杖攪水以他杖更打咒人即差　若為他處
持者取平力迦沉水香香和燒水咒七遍所癒之人即還自者非醫不
差　若裏頭任病病者燒阿迦頻伽香香咒之即平復如故
若惡鬼神病者燒安悉香乘并奉水以楊枝攪攪咒一赤線繫
被病者牙上即得愈差以水洗之元間　輕重皆得除差
若為身熱時氣等病者咒赤線若為一切衆生阿鞞鬼及諸鬼者
下安鳴聲奉鬼頭龍夜叉羅刹頭鬼頭任之鬼而作災害之者

※ 當以草蓽茎及以蘇合和白芥子乘小訶呪之一遍一稱置火中如呪
滿一千八遍所得不為如上鬼魅之所惱害清淨安吉　若欲療治一切
魅病及以大力鬼神所住之病當
前誦呪一滿百八遍訖所有疾病無問輕重呪之皆差　復次療治
一切疾癘病法於淨室中煮油使熱次以右手內著水中熱後誦呪
呪手三七遍訖已內熱當中手著如水不覺熱次所以手摩疾癘上所
得永差　若患疾病之者當呪鉢器一百八遍一呪一結并呪水洗
疾患病之者　若患一切疾病者　當呪罪獄手鞭和合呪一
百八遍復所差　若為賊盜財物不知者　復著呪七處呪誦七遍所
小呪所直職所家被往呪之無勿不覺自倩而去　復次欲令一切

※ 惡人發來相惱令退自回者奉請　置於南方使面向北前安大城
境白芥子赤花一呪一稱壇中如是誦一百八遍并稱彼人名字五
所退散　復次欲令惡人沈重令患病　者取燒死人屎呪一百八遍
散其人門前彼人踏之時所得惡病　若欲令差呪黑豆一遍并
稱彼人及其名字之所差　復次令惡人病者取牛屎向日下呪
一百八遍還於火中之惡人所病　欲令差者取糞除洗水等香回
下燒并稱彼名呪一百八遍所差　若治惡家者取彼惡人頭髮
呪一百八遍如是三日一日將其惡家　失本住所便自倩差解
時口教所教　復次令阿羅漢見　即歡喜者當呪大樹猫
一千八遍把之而彼舅羅漢見歡喜　復次欲令一切貴賤見即

歡喜者當呪雜糅一千八遍繫於髀上或以手把之被若見之者
大歡喜見已親一種若有神驗令縛他人者當呪昌蒲一千八遍令
口含一切神鬼皆得降伏　若欲得　古白豆供養者取稻池
中蓮根者呪一百八遍莫言白豆即彼養先所少　若欲得一切貴
人歡喜者取麦於十五日於月下呪一百八遍一切貴人見者歡
喜而供養之　若欲令彼人疾者利取牛黃呪滿三千遍以手把
之濃彼人上或身即得速差　欲令彼人不得呪之
七日彼即自來不遲深陰處而立未　相見　若欲令人疾
敎者於十五日夜面向東方誦呪一百八遍則一切見者歡喜
若愛他人者當誦此呪一千八遍稱即令彼人名字遍稱彼人名字

若愛彼者取合歡木而寸截一百八段一遍一呪火中燒之稱彼名
字如是三日一日一時彼即愛人來自死　若欲令彼人愛取蘇
木都花以鉢盛之對我像前呪一千八　遍一遍稱彼人名字乃花
散於像上又以擂上即令彼人非常相愛　若欲令竹鉢者當
燒薰陸香流水香等呪之一百八遍真鉢即持若更呪七遍安
呪竹即令遣交即交遣令即令

阿羅多羅夜耶　失魔吒狀術
軍荼利　度江　擲吒吒　蘇婆訶　言我於今時共天
頭　大力士像於仙前投取善敬取火光　神王　自敬調伏此火令
然者衆生我共火頭取得樹木諸　所即發道心受禮之衆二

士即於佛前誦此神咒於口中出五色光明中化仏相現童子菩薩
隨心衆力救護衆生若欲見我者 依 願故誦我心咒八遍來我之
即應現身隨彼稱讀衆生供養所有 治者念我心咒皆得除差
金供衆生見者歡喜先誦咒八万遍記然後依法二七日我即
現身金汝得見第一盡我形相第二保我壇場第三清淨齋戒第四

乳頭香安息香供養第五念誦一心救衆生取一淨席置於壇中
盡形相置中後置病人其壇內療治之其咒縛鬼使鬼合竹轉鉢
動物縛賊伏惡獸者咒鉢中安鬼 魔及虎狼師子一切毒
地螫金刀擿傷并療一切病痛並著 咒鉢安著壇邊鉢上口唱
陀羅尼左轉左左轉左左轉左左轉左即轉左即左右即右若欲之唱驅

全剛童子禁地蜴咒 南无失覩荼 扶折羅 波弩电
摩阿藥叉 斯羅波多电 怛地他 毗毗跋折羅 怛他电 跋婆
訶 此咒禁地蜴及毒蟲惡鬼諸毒 鬼神等用此咒治頭柳枝
拂所痛處若地蜴惡蟲嚙即除作此法者卅九日彷須結淨燒薰陸
香呵吸氣世九過讀神不得近 七衆即知者為陀羅尼咒

南无摩尼跋陀大鬼神村 摩阿俱拳 陀羅尼 尼律師 鞞水伽呵
梨水伽 梨哦阿阿跋多多地地 摩尼跋陀 摩阿毗盧 波旬陀提
波 燒香散花仏前誦一百遍卧 去更不共人語若欲所
住於衆中惡鬼得不得成不成求願七 衆陀羅尼 多嚩他呵
利呵梨 无呵尼 三无呵尼 莎呵

*

此呪未家誦七遍卧時誦若无所見至一七日即有所見

呪人見昔善法　南无利補吉陀羅　南无摩醯　首楞　伽鍮呵

南无贊頭大神弥嘆陀　南无佉提阿羅多　休休嗇嗇　莎婆訶

呪桒毒桒桒文真陁呪　尼婆尸　毗利帝　摩利多　析羅虺　弥帝羅

阿帝虺舍佗　桒桒畫畫　婆羅蔔叉　虺虺多

十六

作此法取所作人形并作瞳處以刀侯口言帝帝吒吒哉哉竹竹刀刂厌人

瞳上以脚踏之脚踏彌過去不過碩頭史夫其瞳處其驗　呪稱呪

南无阿利脈糯吽　南无三婆多尊佉帝嗲　阿但羅　但還闍

叱喜只你　娑婆訶

右件懃誦即是　日中使鬼說日呪若欲作此法從十六日起首

*

生月盡日誦呪即成就於一空房內作牛糞壇隨大小着種種飲食日

三時誦呪初平明時次日中時次夜未分時每時誦一百八遍為限所有

一切言語好惡消息並向耳中道　又、　一本古數疑赤體宜夏月

十七

作　南无佉羅　南无奔刺　南无盤躍　怛地他　唵　訶々々々々々

呬々々々々々　吼々々々々々　娑婆訶

右已上並是北方毗沙門天王使鬼呪先誦一万遍從月八日起至十五日

作法每日驗誦呪至十五日必須天淨明見北斗處面向北坐鬼作

七坐自作不審餅子卅九枚坐別各七　枚口中誦驗誦呪正夜半

特作即有鬼神耳口通消息共人語　即共鬼問取姓名記取每

須使即誦三遍即報好惡消息知一切事

*

十八

大力金剛心所真言

唵 敎礼敎礼敎祈羅 敎礼奢羅之莎訶 悉茂枳羅莎訶

不羅婆羅莎訶 覓羅莎訶 揭囉羅煎羅莎訶

中朝恒略羅毘羅莎訶 訥加盧物波羅莎訶 律求詩羅莎訶

若那訥加羅莎訶 若那物波羅莎訶 若那河羅鞞羅莎訶

*

若那河羅悉多羅莎訶 隨直八羅莎訶 頂界陳羅莎訶

若那宮殿羅莎訶 若那勤心孫波羅莎訶 悉淡詩羅莎訶

訶 涯盧悉淡詩羅莎訶 但略詩 礼奢羅之莎訶 列婆

敎礼奢羅之莎訶 求詩敎礼奢羅之莎訶 悉賣詩奢羅莎訶

訶羅波敢羅莎訶 孫 詩羅莎訶 宮皇詩出波羅莎訶

十九

宮殿法 中朝羅莎訶 悉淡詩那物羅莎訶 但略詩千詩羅莎訶

悉公羅莎訶 略求 金陳羅莎訶 金羅孫陳羅莎訶 宮殿 訥加年

惟羅莎訶 直列羅莎訶 律直 列羅莎訶 悉淡列羅

莎訶 訥加律剛屯陳羅莎訶 訥加盧丹波羅莎訶

訥加盧律羅莎訶 嚩嚩悉波羅莎訶 突正羅莎訶

* 西洋無学者 [illegible]

*

訶 薩羅薩訶 縛前羅薩訶 喝羅怛 唱羅怛那羅薩訶 唱羅怛
割縛嘎羅薩訶
薩婆揭 出揭 偈哩揭 阿說薩婆 揭 揭 波羅蜜偈
哩貪前羅毘毘孫羅 倉翊 離垢清淨 寂良遠誘步羅
墮泥步羅毘毘孫羅 倉翊 列波羅羊 恢執先悉波 貪
前羅毘毘孫羅 倉翊 衍的鉾孫波帝鉾羅毘毘孫羅 倉翊
衍的鉾熟波前羅毘毘孫羅 倉翊 訶般陳寫的前波羅
毘毘孫羅 倉翊
怛哩他 拿泥 拿泥 摩訶拿泥 教礼教礼 摩訶教礼
羅昭教 偈多偈多 摩訶步摩 步摩步摩 摩訶步摩

*

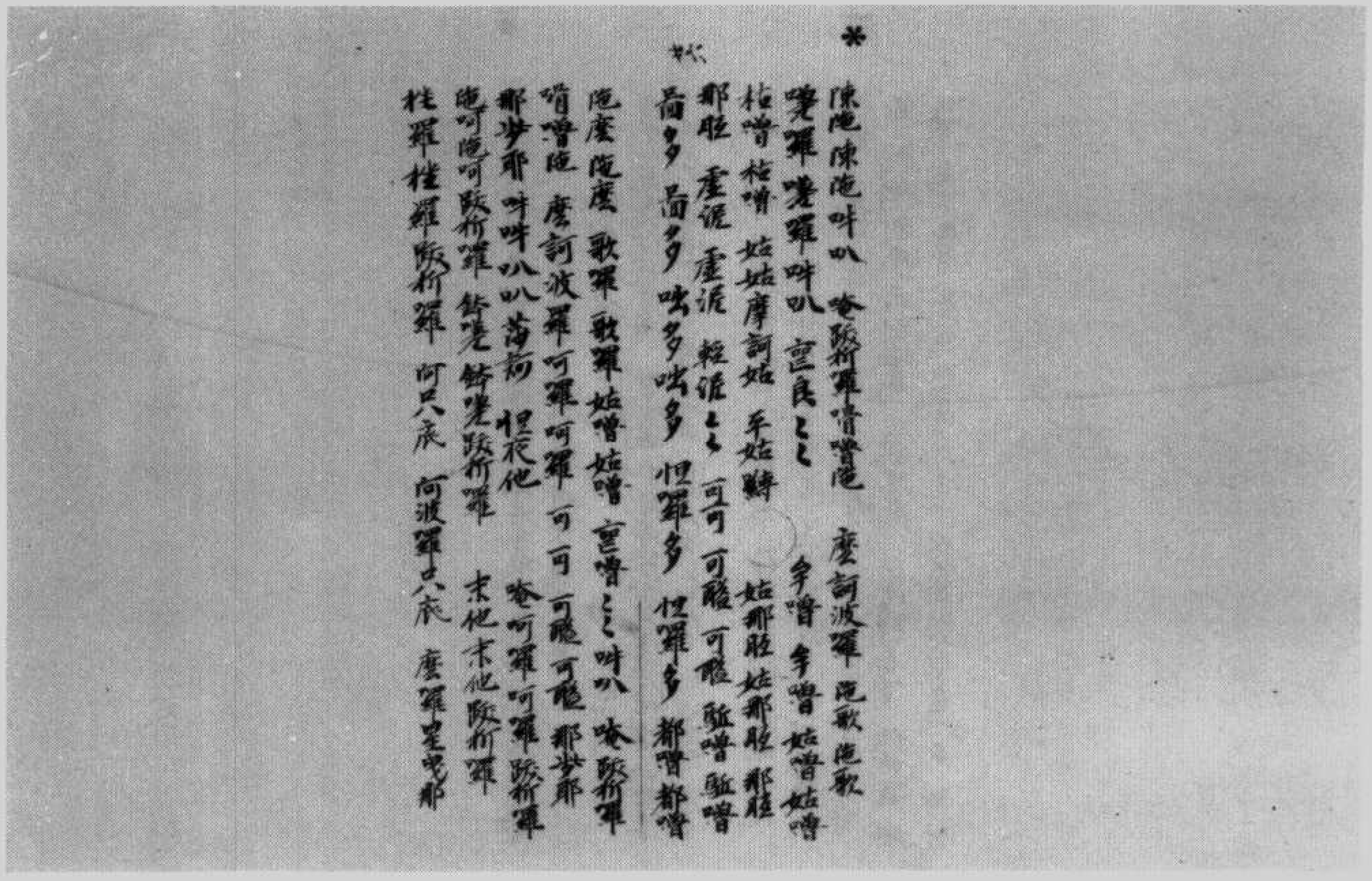
薩悍合 薩拉合薩悍合 先陀先陀 先陀先陀 揭陀揭陀 揭陀揭陀 揭羅揭
羅揭羅 摩訶迷不 畜羅畜羅 畜羅 醯合醯合 醯合
骨脂 晉底晉底 陳陀陳陀陳陀 貪陀貪陀貪陀
薩野哩悉典 姑手姑手姑手 姑手 呵羅呵羅呵羅呵羅波難 陀摩
泥陀摩泥 陀摩泥 多多多 他他他 陀陀陀陀陀陀陀 佐佐佐
佐佐佐 鉾佐鉾佐鉾佐 陀呵 陀呵陀呵 呵呵呵呵 醯醯醯
叭叭叭 步波合步波合步波合 摩的鵝 横陀合 呼呼呼
藏呼藏呼藏呼 呵哆 不羅哆嚩 只合只合只合 叭叭叭
怛步怛步怛步怛步他 怛步他 摩底 阿羅摩
他 摩的鵝 呼呼呼呼醯醯醯 嚩羅 嚩羅 嚩羅 老翻

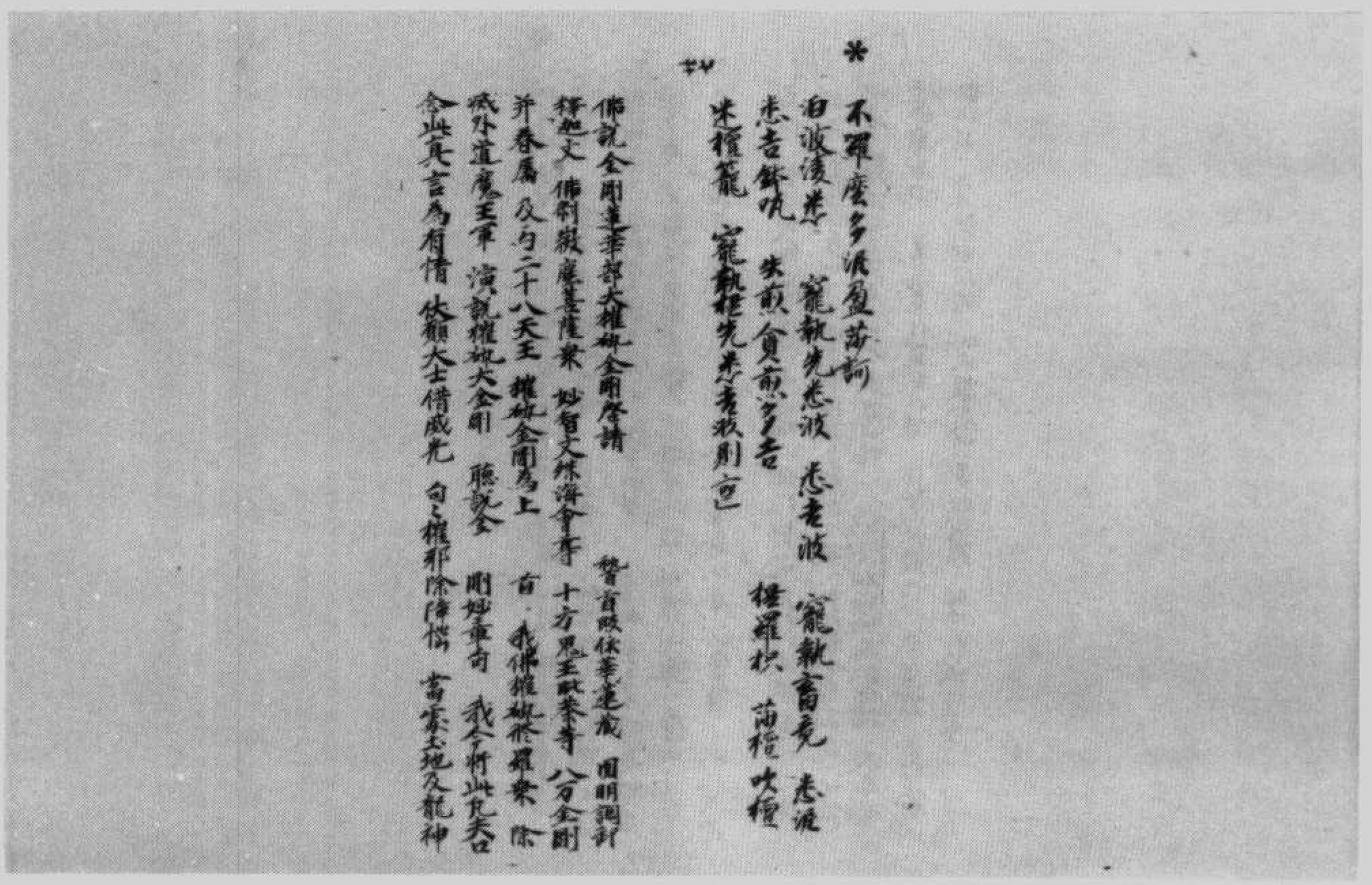
廿三

七韵 七韵 盤陁 盤陁 盤陁 泥羅 泥羅閻敢跋折囉陁羅 骨胝
骨胝 骨胝泥 薩婆菩元陁泥 駄折羅摩含 駄折羅陁
羅 跋折羅阿陁呵莎 栴都 那都 末都 光曾 光曾 光
曾 吽曾 吽曾 吽曾 吽吽吽 醯醯醯 叭叭叭 賀陁賀
陁賀陁 摩訶賀陁 吽旺 吽旺 吽旺 手曾 手曾 手曾 陁
含那 薩含那 薩含那 跋折羅鞬泥 呵耶呵耶 摩摩薩
婆薩吠曾難 手怛含 怛陁耶叭 姑曾姑曾 藏藏藏 呵囉
呵囉 呵囉 哺曾哺曾哺曾 多波泥 多波泥 多
波泥 鈝嗟泥 鈝嗟泥 鈝嗟泥 只含 只含 只含 只含 哺
曾哺曾哺曾 哺哺哺 唵 鈉如宸良謗悉當傍青

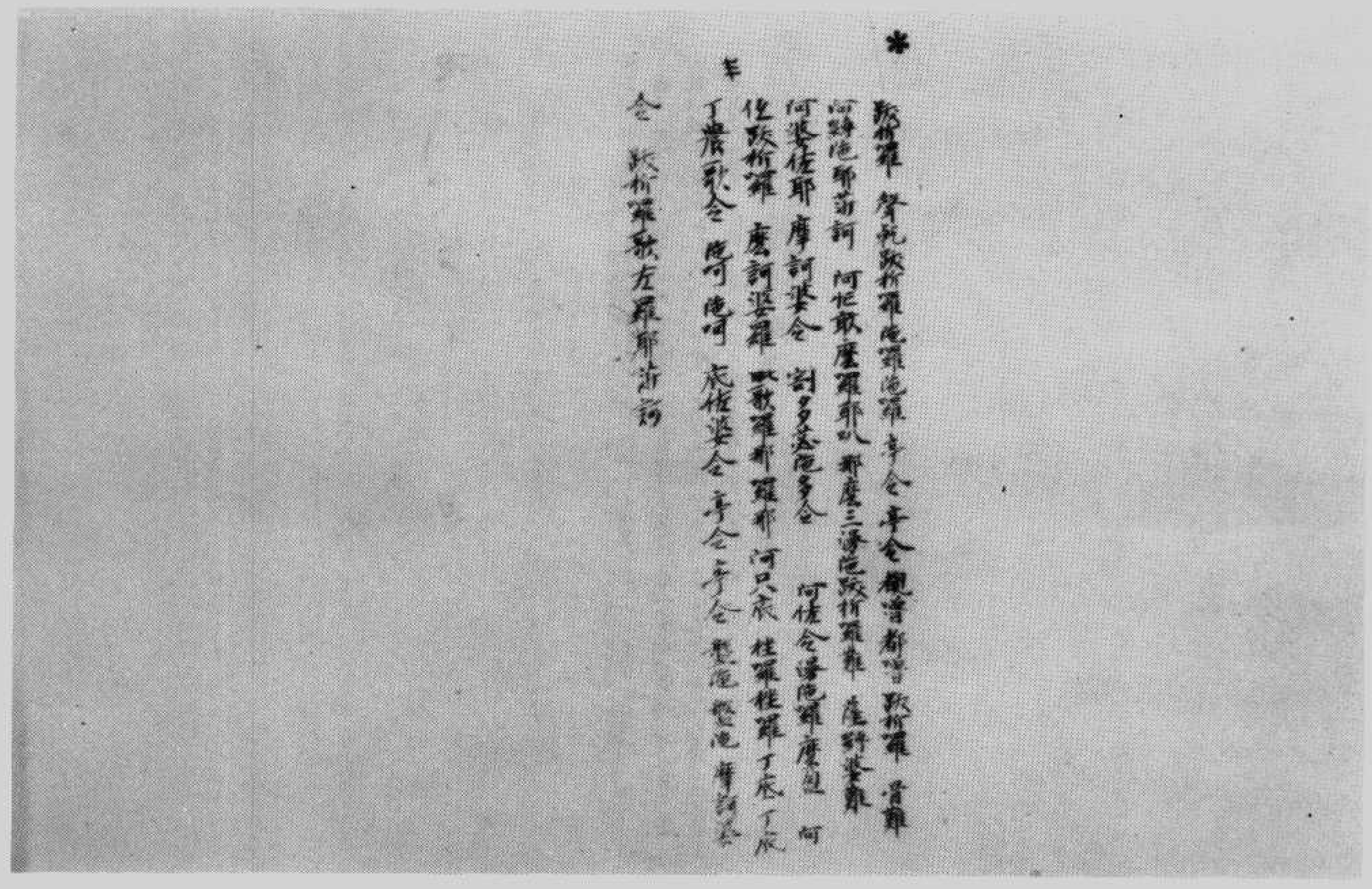
廿四

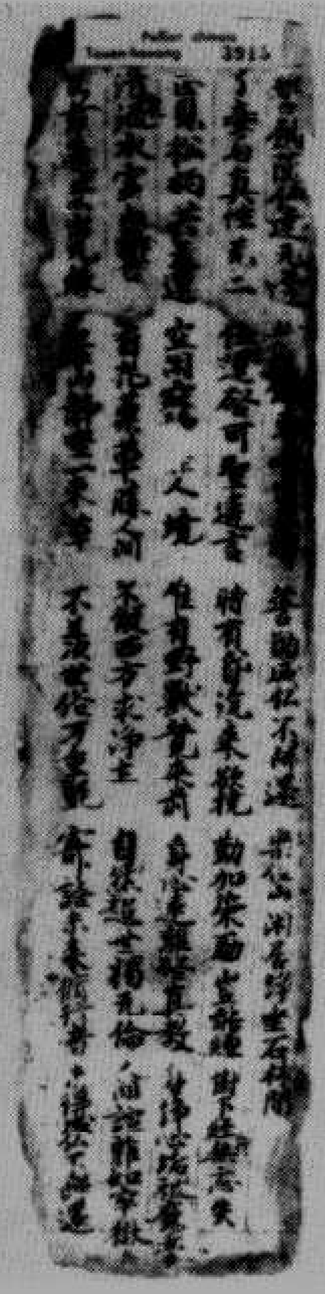
*呵耶 陁呵 鈝嗟摩他 平麴羅 波跋茶耶 栴胝羅
南無多羅 阿末悉 摩喟曾陁 阿末悉 摩喟曾陁吽叭
唵 性羅 性羅 薩婆咄悉央 悉馱波耶 悉馱波耶
苟羅佉 耶都先泥 娑羅耶 唵 阿難陁 跋折耶
摩訶讃陁吽叭 唵龐含吽叭 唵 星含 星羅 摩含泥
星泥 星泥 星泥 星泥 唵 薩婆阿摩佉摩 呵胝佉 跋折羅
阿那泥 跋折羅波梦 阿嚩不羅叱梦 薩婆嵛悉叫那
悉馱波耶 悉馱波耶 悉馱波耶 吽叭 唵吽 盤陁 盤
陁 吽唵 阿難陁 鼻佉耶 摩訶讃胝 吽叭 唵 叭叭叭
跋折羅喟曾陁吽叭 唵 跋折羅致羅陁含 敢羅 敢羅

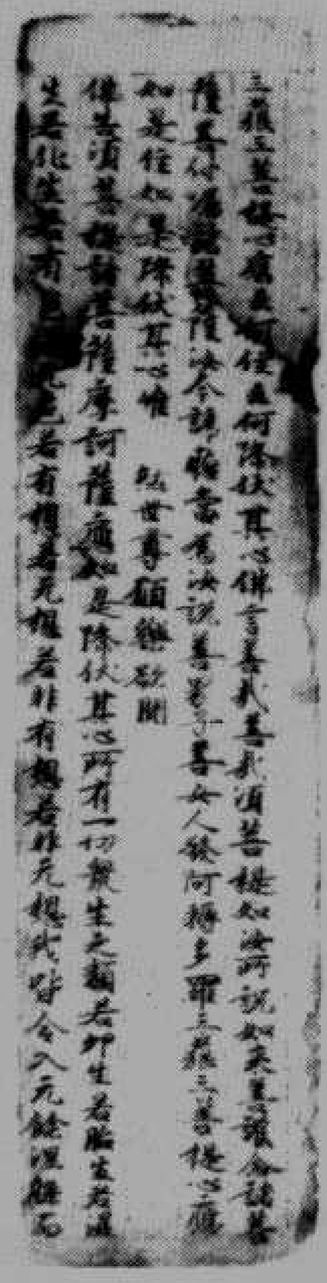




現在道場請聽衆一心懺悔門 一應耳根常能聞 三途永息無苦惱
六塵長休染著聲 惟願衆共大因緣 得證菩提常樂果
佛說大摩訶迦葉陀羅尼真言曰
那度毘陀婆羅波那 摩訶乘那婆陀 但夜他 但羅多
但羅多 唵 娑婆陀 娑婆陀 娑婆陀 娑婆陀
陀那 毘那 毘那 毘那波那 毘那波那 薩婆婆羅 菩陀 菩陀
三菩陀 三菩陀 不羅度 不羅度 三不羅度 三不羅度那
薩婆菩陀 菩陀 菩陀 三菩陀那 三菩陀那
難 劫陀 劫陀 三劫陀那 三劫陀那
折羅 娑婆陀那 娑婆陀那 娑婆陀那 娑婆陀那 娑婆陀那







伯三九一五號　樂住山讚、金剛般若波羅蜜經

※滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩

須菩提菩薩於法　應無所住行於布施如不住色布施不住聲香味觸布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作

※是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知　悉見是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生無我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切

*

聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中乃至四句偈等受持讀誦為他人說其福勝彼何以故一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提

五

所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹

世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於

*

意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿

六

羅漢我不作是念我離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊

※何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸善薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心應住
無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身
為不大須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多

七

不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告
汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得
福多不須菩提言甚多 世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人

※盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處即為有佛若尊重弟子
須菩提白佛言世尊 當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名
為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所者以何須菩提佛說般若波
羅蜜即非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法須菩提白佛

八

言世尊如來無所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多
不須菩提言甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說
世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不
可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相是名三十二相須菩提若善男子善
女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他說其福

＊甚多

今時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言世尊佛說如是甚深經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相衆生於當來世後五百歲其有

衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者即是非相何以故離一切諸佛名者佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提

忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生

心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有所住為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人

※有日日光明照見種種色須菩提白佛言世尊未之世善有善男子善女人能於此經受持讀
誦為他人說如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提善男子　善女人初日分以恒河沙等身布施中日復以恒河沙等
身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復
有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要

之言是經有不思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者
說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議　功德如是人等則為荷擔如來何以故須菩提
樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅

※所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應
墮惡道以今世人輕賤　故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由
他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所

得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者
或有人聞心則狂亂狐疑　不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時世尊須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
滅度者何以故若菩薩 有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須
菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈
佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈

佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於 來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅
三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切
法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提亦如是若我菩薩作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无

我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以
故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者
如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何
如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是

須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如來恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數
佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干

種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去
心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
甚多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若復有人於此
經得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身
見何以故如來說具足色身即非具足色身須菩提於意
云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來

有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說者无法可說是名說法須
菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須
菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐
三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无
人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

者如來說即非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說其福勝彼百分　不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故
實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩

提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提
言如是如是以三十二相　觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀
如來今時世尊而說偈言

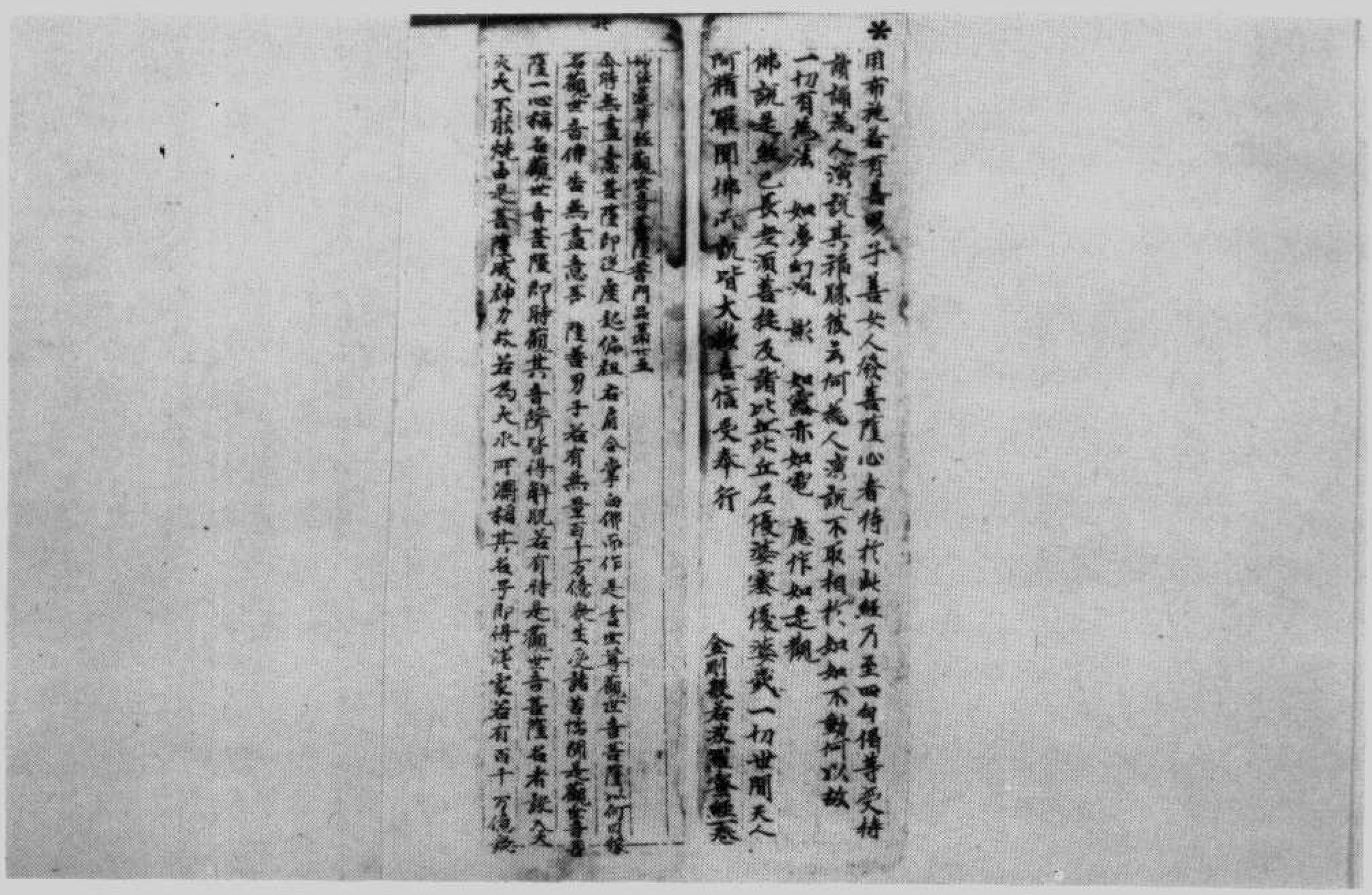
者以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來　須菩提汝若作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提莫作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三　菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法
不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知
一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德　須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德　須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人
不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵

※根塵塵多不善多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以何者佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若善男子善女人受持此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取相於如如不動何以故一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

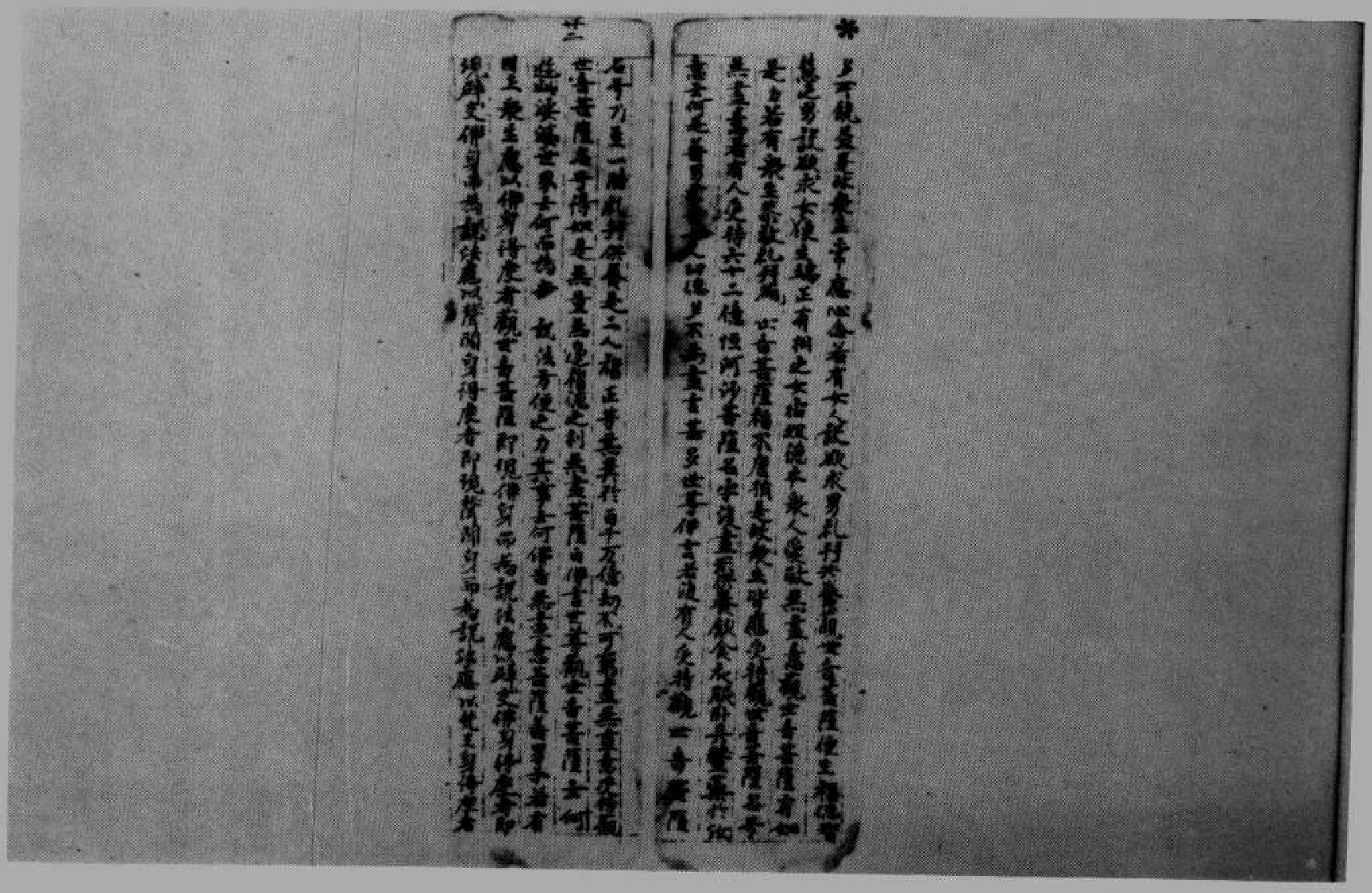
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

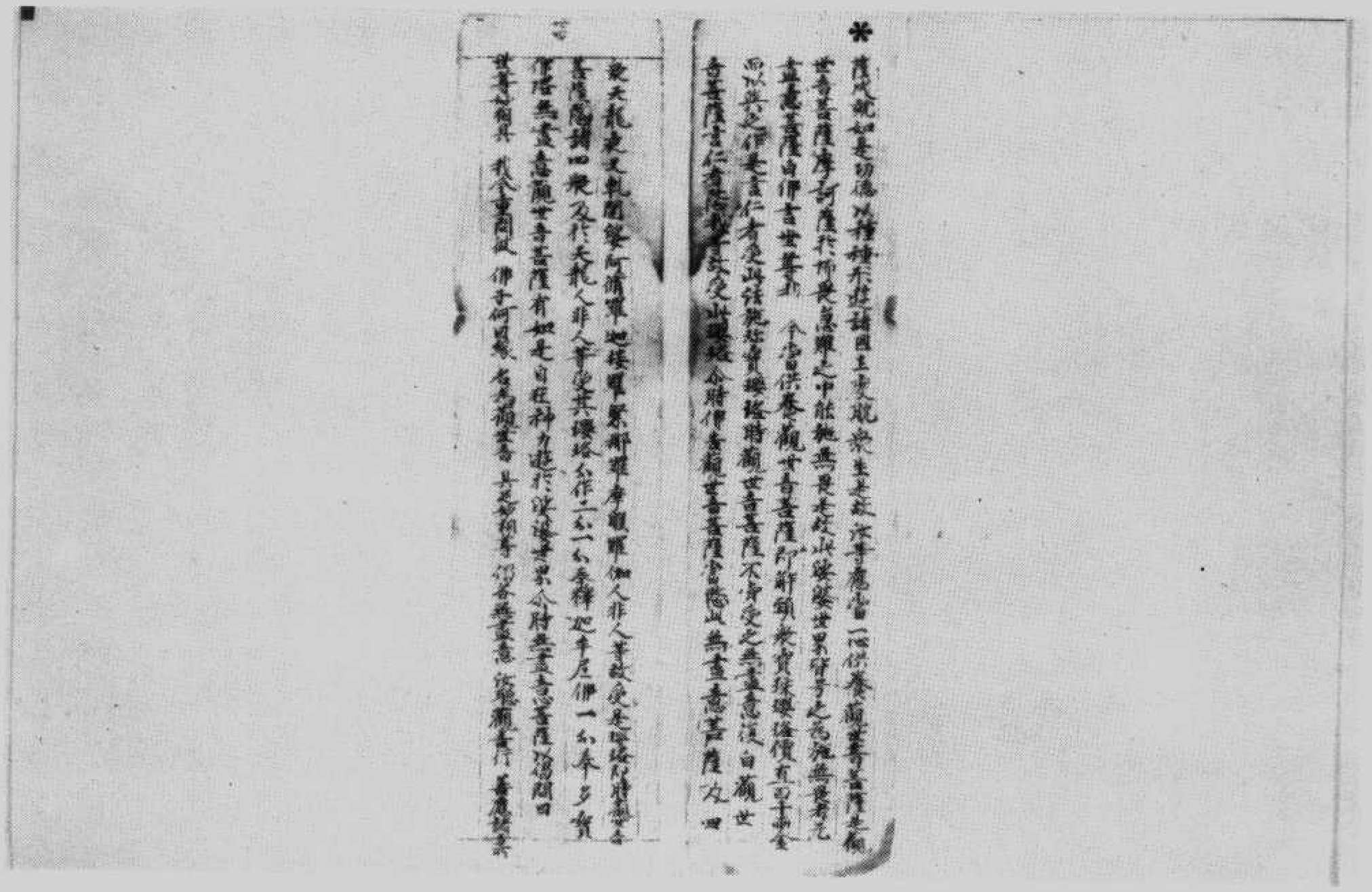
金剛般若波羅蜜經一卷

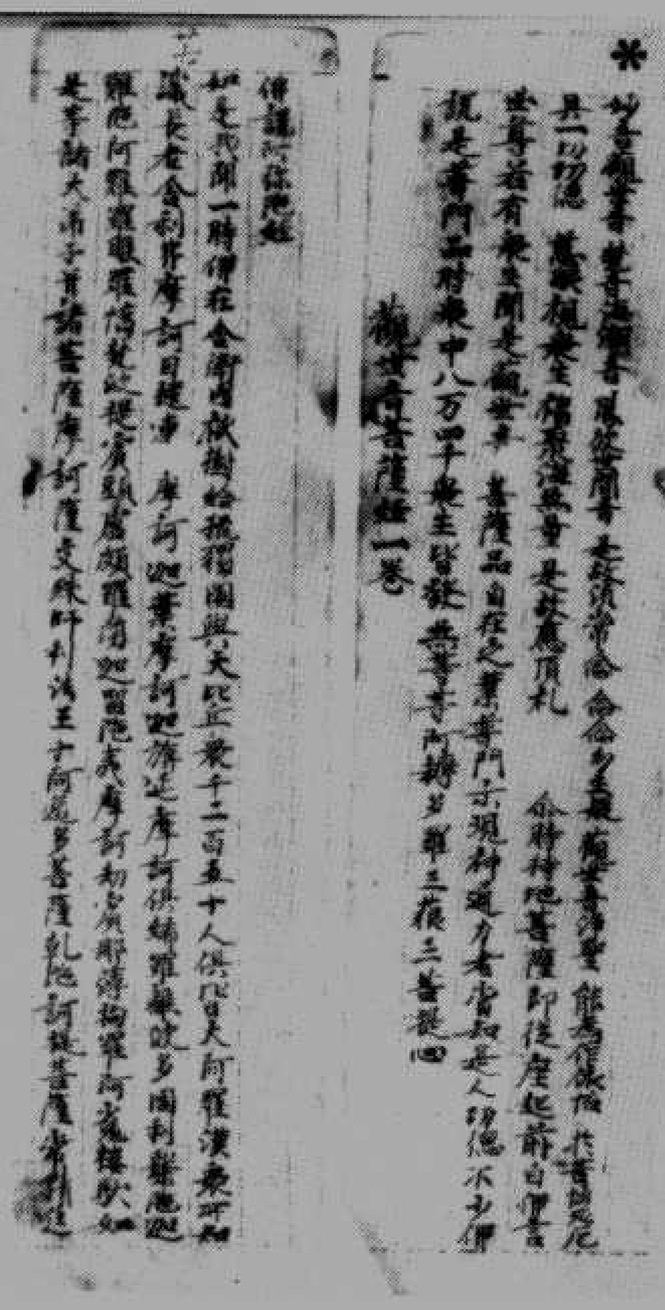


妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆







▼伯三九一五號　佛說阿彌陀經

菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大衆俱

舍利弗土有世界名曰極樂其土有佛号阿彌陀今現
在說法舍利弗彼土何故名為極樂又舍利弗極樂
國土有七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故國名曰極樂又舍利弗極樂
國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠璃頗梨合成上有樓

閣亦以金銀瑠璃頗梨車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光
赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂　黃金為地晝夜六時雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛諸妙華供養他方十万億佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗於汝意云何彼佛何故名阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故号為阿彌陀
又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來
於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩
亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴　又舍利弗極樂國土衆生生者皆是

*何況於其中之者一生補處其數甚多非是算數可能知之但可以萬億無邊阿僧祇劫說

舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以

少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日乃至二

日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人

終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應

發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大

須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界

說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數

諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思

*稱讚一切諸佛所護念經　舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量

幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三

千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣

長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗東方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各

於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議

功德一切諸佛所護念經　舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光

佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是

等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生

實信是佛頂不可思議功德一切諸佛所護念舍利弗汝等皆當信受何以故於一切諸佛所
念舍利弗若有善男子善女人聞是經已信者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受
我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男

子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱歎諸佛不可思議功德彼諸
佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆
國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人

▼伯三九一五號　佛說安宅神咒經

阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經一卷

佛說安宅神咒經　今時佛告一切大衆世人愚惑信佛者少信邪者
多邪者師歡誑惑使世人无所歸趣汝等識愚迷如牛隨主後不吉利諸不信
佛諸師安宅鎮生稱祀　此皆誑惑凡人復罪不少吾今略教安宅之法設
高坐懸繒幡蓋燒衆名香任力所堪設飯飲作食露出庭中在星月下令衆人
小敬礼十方諸佛長跪叉手歡喜十方諸佛令為某甲安宅鎮殃百供養諸佛衆

願佛祐諸神共隱大聖善哉一心歸命盡虛空十方諸佛無佛而无法而无比丘僧諸
天龍神十八部一切善神今日皆受弟子某甲請願神力祐助弟子使宅神共隱所向
皆得復礼十方諸佛慶讚先罪願求福祐我今持尊經雖是波羅蜜神力無量
未曾不復請命邪神一切諸神證明弟子請高明沙門又在高坐上共隱而生轉
讀此經七遍大地十方歲月初始四時五行六甲某日十二時神青龍白虎朱雀玄武土府
將軍伏龍地宅中宅神門戶戶伯井竈精塞上戶中溷邊之神庭中力士家王
父母宅前宅後宅左宅右合宅八神神子神女四託形聲倚名附著各自休止不
得妄構某甲興功立宅者　居井竈天道湯湯周遊廣遠洋洋无際无所宜居
甲自今以後動土造舍雖雖井竈六畜蘭猪堡主塢辟治門破戶使意所為一切任意
鬼鬼鬼鬼不得妄來候近佛說經已一切大衆心意開解得未曾有

佛言若我弟子有聞此經能專心精進求願諸佛及僧衆賢聖請求夫意不擾亂妄
它之後一心歸依三寶更无餘想轉經行道心如帝佛心萬惡都去无有凶惡鬼害消滅
災怪不生諸天護衛地神　內外无不吉祥四方冥冥諸天都見宗族家祐人天雲集
无所忌諱不相繞擾日月星宿諸天神王皆共稱善陰陽五行天下鬼神各安无不
善利天負地力虛空无陽普周實際性相一味有情之類雖有六道異名終其所
修皆得无為淨會理一切衆邪无有能奸慎須惡友親近智者從是結願漸漸入道著
及群生廣度一切時諸在會一切大衆聞經歡喜作礼而去

佛說八陽神咒經

聞如是一時佛在王舍城靈鳥山中時與大比丘衆千二百
五十人菩薩千人俱皆如彌勒菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛号
快樂如來无所著等正覺今現在說法國土名不可勝　舍利弗東方去是

過三恒沙有佛刹佛号日美懷王如来无所著等正覺今現在說法國土名歡樂

舍利佛東方去是過三恒沙有佛刹佛号等過明如来无所著等正覺今現在說法

國土名善愛　舍利佛　東方去是過四恒沙有佛刹佛号尒別過出清淨如来无

所著等正覺今現在說法國土名由旬　舍利佛東方去是過五恒沙有佛刹佛

号等功德明首如来无所著等正覺今現在說法國土名无休廻

舍利佛東方去是過六恒沙有佛刹佛号本草樹首如来无所著等正覺今現在說法

國土名无毒蠱　舍利佛東方去是過七恒沙有佛刹佛号過實蓮華

如来无所著等正覺今　現在說法國土名蓮華香　舍利佛東方去是過

八恒沙有佛刹佛号寶樂蓮華快住樹王如来无所著等正覺今現在說法國

土名甘香層樹說　復次舍利佛諸佛如来清淨國土彼方无五濁無惡趣

无女人無惡趣无所犯無闕稱　復次舍利佛諸佛如来若有善男子善女人聞

是八佛名者受持讀誦讀奉行者終不墮三惡道除五不中止罪

復次舍利佛是善男子善　女人若有持是八佛名及國土名者受持讀誦讀奉

行之者以是功德若發菩薩心所生處常遇隨侍尒常遇諸佛常遇名

轉稱是善男子善女人應行是八佛教令如其正行者女人所生處轉為男子

復次舍利佛諸佛如来是善男子善女人以手足淨潔漱口澡浴正衣服晝夜各三時奉讀受經得

功德无量第四天王常擁護是善男子善女人若在縣官中常讀是經若在怨賊中

常讀是經若在盜賊中　常讀是經若在師子中常讀是經若在大火中常讀是經若在海水中逢風

浪難中常讀是經若在軍兵鬪諍中常讀是經若為蠱毒所中常讀是經若為

惡鳥獸若惡鬼常讀是經若為龍神所中常讀是經若為饑渴所中恐怖之難者

若得是經若有惡鬼病疫疾病者持是八陽呪經呪之立得除愈是時佛說要偈
是本無如來 持是國王名 一切衆惡除 疾得登正道 所生常遇佛 見聞大歡喜
聞是菩薩尊 等心供養之 百劫以無數 若常書寫之 疾疫及溫瘧 奉是諸佛名
今現諸如來 奉行明教者 為人扑真更在在見所生 地正相好 具 醫德為家生
身強 好布施 為人不悭貪 女人聞是要 踊躍大歡喜 去離女人身 所生為男子

諸兵不敢害 蠱毒亦不害 鬼官及盜賊 終不害是人 至處不能殘 持誦及書寫
奉行是經者 不能中得便 今時第一四天王拘那羅菩薩 白佛言 我曾書寫并
讀持是八陽呪經一切鬼 者我書寫并力擁護者 今念佛說如是第一四天王拘
那羅菩薩等比丘衆及諸天龍鬼神人民 何須倫覽經歡喜為佛作礼而去

八菩薩名 第一名毘沙門菩薩 第二名羅那羅延菩薩

第三名摩尼跋菩薩 第四名帝釋菩薩 第五名須深菩薩
第六名日極遊菩薩 第七名摩呵須和薩和菩薩 第八名和檢調菩薩
是八人來 道以來其初 无數今未取佛 是八人本俱學道時俱願八方上
下人民皆共使得佛若有急者當使呼我八人名字即自得解除若壽盡
盡時我八人便當飛行往迎之願持此一事之功德願一切人皆如八菩薩壽法也
佛說八陽神呪經

佛說八陽神呪經 聞如是一時佛在毗耶離城衆鹿宅中十方相隨一衆
圍繞今時无礙菩薩在大衆中即從座起合掌白佛言世尊此閻浮提
衆生遞代相生无始已 來相續不斷有識者少无知者多長壽者少短
命者多富貴者少貧賤者多智慧者少愚癡者多溫柔者少剛強者多
念佛者少求神者多正直者少諂曲者多清慎者少濁亂者多欲使世間

*

若為官法苦毒欲侵煩重百姓窮困苦困求難得是由信邪倒見猶如是苦惱
任專為諸邪見衆生說其四見之法令得悔解免於衆苦佛言善哉善哉无垢
菩薩摩訶大慈為諸邪見衆生問於如來四見之法不可思議汝等諦聽善思念之
善男為汝不別演說天地八陽之經此經過去諸佛已說未來諸佛當說現在
諸佛今說天人地之間為最勝寶上貴於一切万物人者真也心无虛妄身行

四真至為四石為真常行真故名為人是知人能弘道以獨身休道休人皆成聖
道佛告无垢菩薩一切衆生既得人身不能備福背真向邪造種種惡業命
終必沉苦海受捶杖罪若聞此經信心不逆即得解脫諸罪之難出於苦
海善神加護无諸邪毒延年益壽而无病苦獲此无等菩薩若有男子女人信邪倒見
故邪毒本道惡惡惡惡烏嗚百

*

所諸惡神鬼覓未世亂世其病苦惡腫惡瘡災其病苦无有休息遇善知識為
說八陽經三遍是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身強力足讀經之德復如斯福若
有衆生多於法欲眠寐 惡夢恐怪若見此經信敬供養即讀三遍惡夢
等惡並皆除滅慈悲毒拾得佛法不復沒无等菩薩若有善男子善女人興有為
法即讀此經三遍舉地動王夫立家宅而堂北堂東序西廚房舍宮門戶井

竈碓磑庫藏穴舍蘭圊日遊月經行軍太歲黃幡豹尾五土地神青龍
虎白朱雀玄武六甲禁忌十二諸神主廚伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠屏
四方形消影滅不敢為害 甚大吉利復福无量善男子興功之後堂舍永安
宅宅中四面貴吉昌不事自得若遠征軍仕宦興生甚得宜利門興人貴子子十
孫父慈子孝男忠女貞无恭弟順夫妻和睦信義為親所願成就若有衆

生忍被縣官拘繫逼脅枷鎖讀此經三遍即得解脫若有衆生受持讀誦為他書寫八陽經者從今以去不被災害在山澤虎狼狐狸不敢侵害善神衛護成无上道若　復有人多於妻子語綺語兩舌惡口若能受持讀誦此經永除四過四无等罪而成佛道復次善男子父母有罪臨終之日應須地獄受无量苦其子即為讀誦經典七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法

世三

悟无生忍而發菩提佛告觀世音菩薩四姿尸佛時有優婆塞優婆夷心不信邪歸衆佛法書寫此經受持讀誦須臾即住一无所問以四信故無行布施平等供養得无漏身成菩提道号曰普光如来應正等覺切名大滿國号无邊行人民皆行菩薩无所法復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有八菩薩諸覺天王一切明靈圍繞此經香華供養如佛无異　若善男子善女人等為諸衆

生持此經法解實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見種種无盡色色即是空空即是色色相行識亦空即是妙色身如来耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如来鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是香積如来舌常了種種无盡味味即是空空即是味是法喜如来身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸是智慧如来

常思分別種種无盡法法即是空空即是法是法明如来　善男子此六種觸現人皆口說之說其善惡法常轉即成聖道若說耶論惡法常轉即墮惡

世四

道善男子善惡之理不　獨不信无量菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經卷也无始已來轉不盡不損毫毛如来義經唯識心見性者之所能知非諸聞聲凡夫所能知也善男子請讀此經法解真理即知身心是佛法理若

解走不解不了自心果佛根本淋浪諸趣陸於惡道永流苦海不聞佛法名字
无量善薩復白佛言世尊人之在世生死為重生不擇日時生即生死不擇
日時至即死何日須葬　即問長辰吉日然後葬之須葬之後還有妨害眷屬
者多或門者不才世間世尊為諸耶見无知衆生說其因緣令得心道除其
顛倒佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生生死之事須葬之法

汝等諦聽當為汝說智慧之理大道之法天地廣大清日月廣長明時年善
善是實无有異善男子人主善薩甚大慈悲念衆生皆如赤子下為人
主住人父母順於俗法建住廣日班下天下令如時節為有平
治成就開除之事執惡破惡文遍人休事信用无不免於五福又使耶邪歸
領化之道非湯來神拜餓鬼却招映自受苦如斯人輩逆天時逆地理背日

月之光明常提開宣道之廣路悟尊耶任顛倒之苦也善男子生時讀此
經三遍兒則易生大利聰明智福德具足而无中夭无時讀三遍一无妨害得福
无量善男子日日好日月　月好月年年好年實无間隔但斂即須葬須
葬之日讀此經七遍善大吉利像福无量門榮人實延年益壽令此之日亞
得成聖　善男子葬之地不問東西南北要穩之處人之榮衆鬼神愛

衆鬼讀此義百人興善大吉讀經三遍便以斂營夫五基四木无安新家百人興吉
大吉利令時世尊欲重宣此義而說偈言　男生善日月　休續好好時
生无讀誦經　甚得大利益　月月善明月　年年大好年　讀經即葬斂　榮華万代吉
令衆中七万千人聞佛所說心開意解捨耶歸正得佛法水永斷疑惑
得阿耨多羅三藐三菩提无量善薩復白佛言世尊一切凡夫皆以榮時為親先

同相宜復平吉日然如來觀察已後當貴僧者者少貧賤生離苦別者多種信耶
如何而有差別唯願世尊為汝衆廣佛言善男子汝等諦聽當為汝說天除地陽月
除日陽本除之陽男除女　陽天地氣合而草木生焉日月交會四時八節明焉木大
利木而万物枯焉男女氣合而子孫興焉皆是天之常道自然之理世間之法善男子
是人凡智住其耶時世尊告而不修善造種種惡業命之後復得人身者如

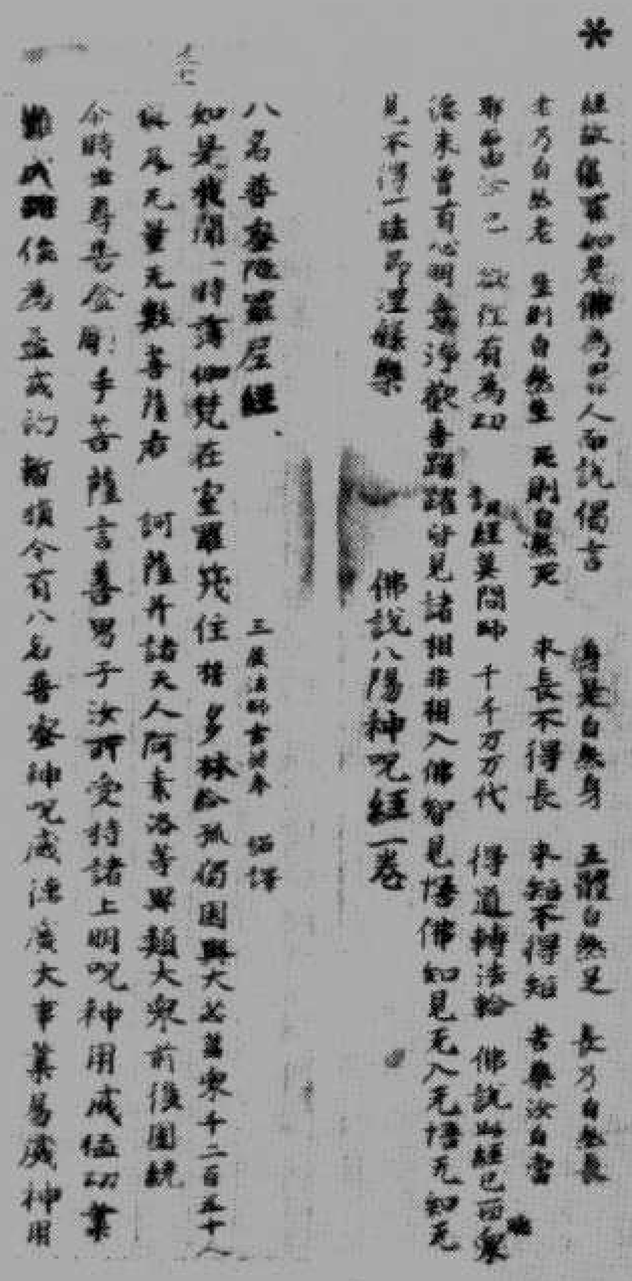
柏甲上生於地獄住餓鬼畜生者如大地善男子復得人身四信解善者如柏甲上生
信耶造惡業者者如大地主善男子若結婚親美問本大相刹帝利婆羅門
神命書時如相德多少　為春屋時此之日讀此經三遍即此成礼此乃善善相國
明明相屋門高人貴子孫興盛聡明利智多才多藝孝敬相承基大吉利而无一
中夜相德具足皆成佛道時有八善薩承佛威神得大慈待常來人間如无

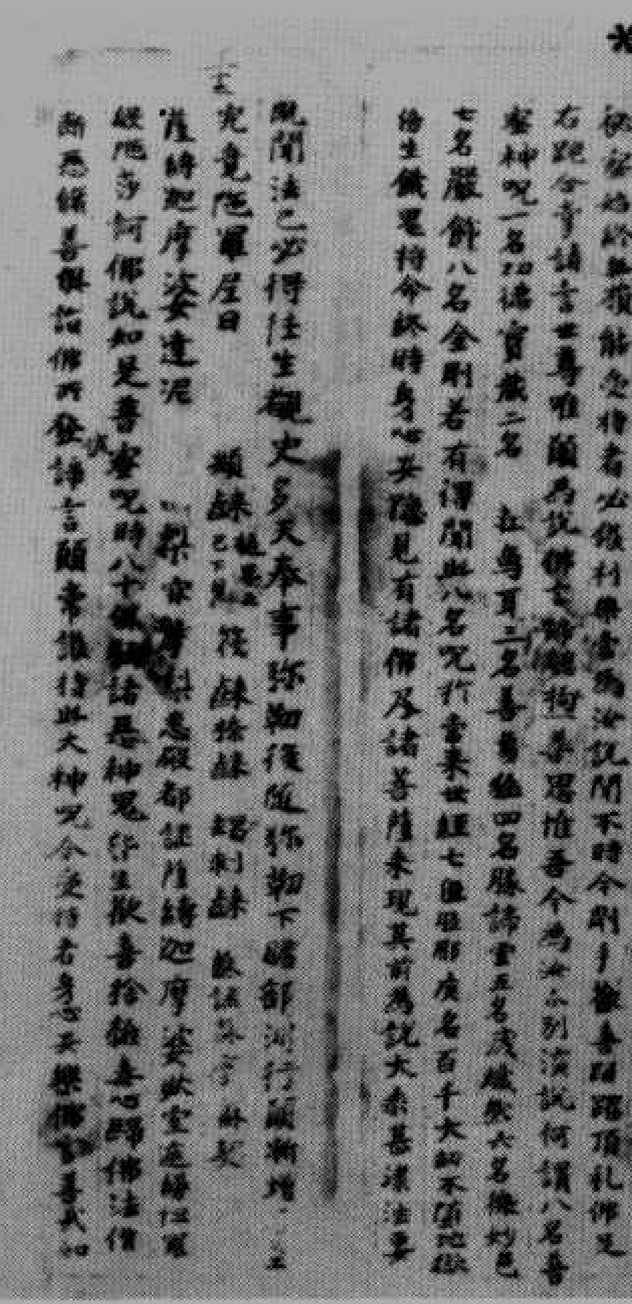
同摩破耶土四度四生廣八解脫其名曰　跋陀善薩洗盡和
羅陳那迦善薩洗盡和　須彌善薩洗盡和
那羅達善薩洗盡和　日坦達善薩洗盡和　和檢綱善薩洗盡和
无緣觀善薩洗盡和　是八善薩俱白佛言世尊我等於諸佛受所得陀
羅尼神咒而今說之雖擁護持讀誦八陽經者永无怨怖使一切不善之物不得

從頂讀經法師即於佛前而說咒曰　阿佉尼　佉尼尼　阿比羅　婆給
婆多給　世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此咒頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩　白佛言世尊云何名為八陽經唯願世尊為諸聽
衆解說其義令得醒悟速速心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說八陽之經八者各別也陽者

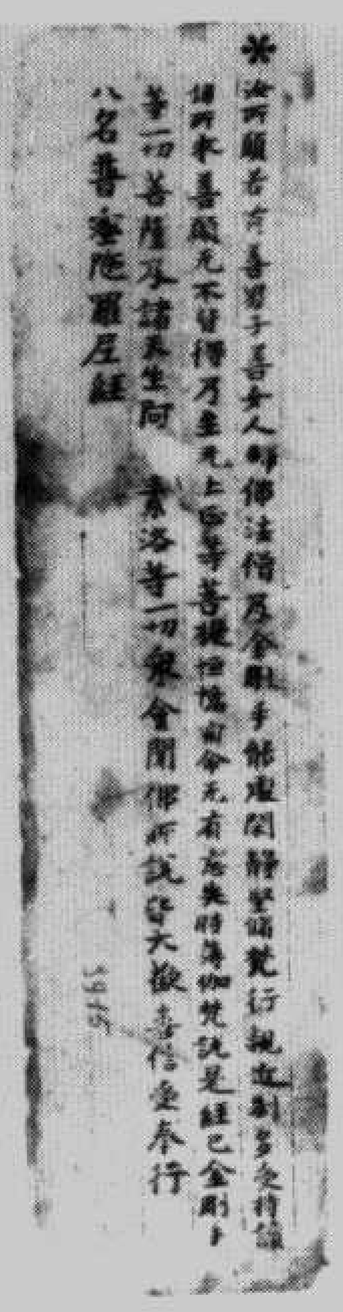
明鏡也明鏡大乘无為之理了能分別識因緣空无所得又云八識為經陽明為緯經
緯相提以成經教故名八陽經八識者眼是眼識鼻是香識舌是味識
身是觸識意分別識合　藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識相滅空无所
有即知面光明光明天中即現日月光明世尊面耳聲聞天聲聞天中即是无量聲如
來面鼻佛香天佛香天中即現香積如來口舌是法味天法味天中即現法

香如來身是虛空那天中現成就虛空合那鏡像佛虛合那光明佛意是无分
別天无分別天中即現不動如來大光明佛心是法界天法界天中即現空王
如來合藏識天演出戶　那合經大涅槃經阿賴耶識天演出大智度論經
瑜伽論經善男子佛即是法法即是佛為一相即現大通智勝如來佛說此
經時一切大地六種震動光照天地无有遍除浩浩蕩蕩布无所名一切無實皆



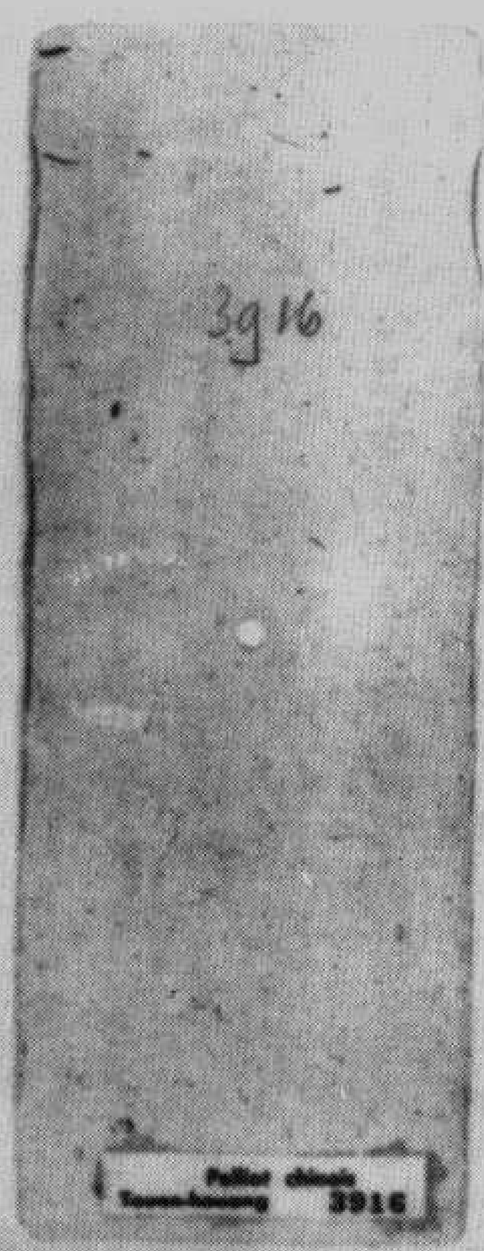


伯三九一五號　八名普賽陀羅尼經



※此所願者有善男子善女人聞佛法得及今聞手觸處聞持皆悉得解脫無有疑惑當今无有為失將為如是說是經已金剛下
等一切菩薩及諸天生阿　素洛等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
八名普密陀羅尼經

門法誦念尼羅陀明大泥准母佛胝俱七説佛　號六一九三伯▼



解說俱胝佛母准提大明陀羅尼念誦法門

依究竟經手有十方諸佛說念誦觀行供養次第若有發菩提心解脫樂者

解脫樂俱胝佛母准提大明陀羅尼念誦法門

[出離生死者先須入三摩地道場受持梵網菩薩戒行菩薩行來迎]

[出離生死者先須入三摩地道場受持梵網菩薩戒行來迎]

場受持梵網菩薩戒行來迎花一切事業心不散亂方可入此秘密法門

丸念誦供養法花所在處有須清淨澡浴者新淨衣裳飾道場隨方所

辦其道場法先須[選]穩便勝地東西南北各量取四肘作方壇柔羅地漢

一肘除去骨石塼瓦惡土穢毛皮炭糠蚤蝨之類以好淨土填滿築平取

新牛糞或牛糞以香湯相和塗地　若在樓閣或居船上依法塗之

在山中及好淨屋不須塗地依前塗飾即張天盖四面懸幡若有本尊七

俱胝佛母形像安置壇中面向西若無本尊有供養舍利及文殊等

供養有持齋日燒香塗作八葉柔羅猶如滿月或似八葉蓮花即以新

淨供具金銀熟銅為供具玉石瓦木等器盛諸飲食及好香花燈明[迦]

[迦]香水隨力所有布置供養者　若[無]錢財人[道]場復

須懺悔更自誓願受戒若在家菩薩物人亦須自誓隨力發願

受三歸五戒或兼持八戒若常三時念誦御於道場西面向東至心合掌

五體投地敬礼十方諸佛菩薩虔懇運想遍空界便右膝着地合掌至心懺悔自无始已來身口意罪今對諸佛菩薩前某甲

世間佛菩薩福智圓滿種種功德

發露懺悔乃至過去現在未來三

我今隨喜即結跏趺坐安心定坐除一切妄想觀六道衆生无始以來生死

海中輪迴六趣類皆發菩提心行菩薩行速得出離即以淨香塗手

而結手契結契時以衣覆手勿令人見先結三部三昧耶契次結請契

佛部三昧耶契第一　其契相福智手並仰檀戒忍等服若方便頭指

爲相柱進力押忍願部禪智附進　力側所成　誦妙言曰

唵 怛他ㄨ薩多觀婆嚩ㄨ 耶莎縛訶

蓮花部三昧耶契第二　二福智相合戒忍進方便願力各各設開敷

爲六波羅蜜開如蓮花種服若禪智頭相着亦成爲所成

誦妙言曰　唵 鉢頭摩婆嚩ㄨ 耶莎縛訶

金剛部三昧耶契第三　福慧智仰禪服若檀智相交即成

誦妙言曰　唵 嚩日囉婆嚩ㄨ 耶莎縛訶

羯磨部三昧耶契第四　其契相先以二手小指二无明指相叉入掌

三中指直豎頭相着二頭指頭附二中指上部側二大指各附二頭指側即成

妙言誦換本陀羅尼　誦意以契及上前數以下誦契結

各指結所生之德上前數

寶部三昧耶契第五　其契先以右手中指无名指小指

及大指握左手中指以下三指次以左大指握左中指以下三指甲上爲合掌以二

頭指頭相着即成妙言曰　唵 縛日囉怛那ㄨ 鉢羅

結地界極契第六　其契相以左右三中指三先屈指相叉入掌右押左左頭指屈如鉤右頭指直豎二大指二小指全面相著即成

唵　鉢頭摩　訶

結墻界契第七　其契惟前極契以右手頭指屈如鉤左頭指直豎即成

唵　薩婆達摩　薩婆羯磨　訶

結銅契第八　其契惟墻契開仰著右大指稔左頭指頭左大指稔右頭指頭小指於舊相柱即成

結車輅契第十　其契相先以二手向內相叉右押左即伏開掌二頭指直中頭相柱二大指竪二中指頭來去即成

唵　鉢頭摩　鉢頭摩

七

結迎請契第十一　惟前第一根本契以二大指來去相之三度即成

唵　左跡祖跡惟泥尼　薩婆伽　跡　訶

結蓮花座契第十二　惟前根本契並二大指如匙開豎之即成

唵　迦盧　遮　莎　訶

結易伽契第十三　惟前根本契以二大指者拾頭指根第一節側下即成

唵　左跡祖跡惟泥易　遮　伽　訶

結洗浴契第十四　惟前　易　遮伽契以二大指合並稔二中指下節側即成

唵　左　莎　訶

結塗香契第十五　惟前根本契以二大指侍者右頭指下節側即

八

*

戎妙言曰

結花鬘契第十六

唵 蘇莎縛訶

惟前根本契以二大指安者左頭指下節

側即戎妙言曰

唵 祖莎縛訶

結塗香契第十七

惟前根本契為左頭指稍二大指頭即

戎妙言曰

唵 蘇莎縛訶

結供養飲食契第十八

惟前根本契以左頭指稍二大指頭即戎

妙言曰

唵 惟莎縛訶

結燈契第十九

惟前　根本契以三頭指各稍二大指頭即戎

妙言曰

唵 沃莎縛訶 [illegible]

結布字契第二十

共契相以二中指二无名指向內相叉二大指頭

九

*

指二小指並直豎頭相著即戎

結此手契戎即想自身猶若精迦如來三十二相八十種好其身唐金色圓滿

身色想已以手契觸頭上布唵字　　觸眼中布左手二條字次第乃至

兩足皆以契觸布之

唵想安頭上　其色白如月　放花光量光　除滅一切鄙　即同佛菩薩

唐是人頂上　左字安兩肩　其色如月白　為能諸惡時　能發心慧明

蘇字安頭上　色如紺琉璃　能頭諸色相　令具如來智　祖字想安心

其色如皎素　猶如清淨故　速速　　菩提路　達字安兩眉　色黃如金色

由觀是色相　能被精進鎧　惟字想安中　其色如黃白　速令登道場

不退菩提故　沒字安兩腋　其色如淨黃　速證菩提道　得坐金剛座

十

*

安騎字兩脛　其狀作赤色　常觀想是字　連得辯法輪　訶字至兩足
其色如滿月　行者作是想　連得連圓辯
如是布字想念色　便成准泥脎　法門　亦名平等真實相
能滅諸罪障垢相　猶如金剛堅固聚　是名准泥脎上法
若常如是作行者　當知是人連悉地

第二根手契第二十一　其契想以二手向外相叉二指頭二大母指並直豎直即
成妙言曰　那慕颯哆南一三藐三勃陀俱胝南一怛他阿哆左鍐
怛鍐左准泥左騎左　結印之處以契花瓶上轉數之
結持數珠契第二十二　其契相先取數珠安二手掌中即當心合掌竪
前根手陀羅尼三遍以珠頂戴復作把數珠契淨珠

十一

*

把數珠契第二十三　其契相以二手二无名指二大指各捻珠上二手相
去一寸許餘指散開復爲成　誦淨數珠妙言曰
唵薩婆達摩阿度揮莎騎三訶
誦三遍淨珠已以目心想七俱胝佛母口中七俱胝陀羅尼文字二字於五色
光光人行者口裏安目心月中右旋布置即誦本尊陀羅尼一遍以右手
无名指捻一顆珠過用布後始不急不緩不得高聲須分明稱字布念
白閑所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得
有間使心乱散如觀念疲勞隨力　念誦或一千二千乃至三十四十五十
盡本尊一數爲定如有緣事亦不得減數至一百八已下此者發念誦者求
解脫速出離生死者作此三摩地瑜伽觀行无記无數念者即想目心如一

十二

滿月淨然清淨內外分明以唵字安月心中以左羅紐踩惟泥安轉訶字
從前右旋次第周布輪旋諦觀二字義與心相應不得差下
說三摩地觀念布字義
唵字門者是流注不生不滅義復於一切法為家勝義　左字門者於一切
法是无行義　踩字門者於一切法是无相義　紐字門者於一切法是无
起住義　羅字門者於一切法是无塵垢義　惟字門者於一切法是无等覺
義　泥字門者於一切法是无取捨義　訶字門者於一切法是平等
无言說義　訶字門者於一切法　是无因寂靜无住涅槃義
所說字義雖五文字皆是无文字義既无文字須諦觀二義相用
而復始无記无數不得斷絕不斷絕者謂流注不生不滅家勝義由不生

不滅家勝義是故无行為无行義是故无相為无相義是故无起住為
无起住義是故无等覺為无等覺義是故无取捨為无取捨義是故
平等无言說為平等无言說　義是故无因寂靜无住涅槃為寂
靜无住涅槃義是故不生不滅家勝无斷同乎復如此名三摩地念誦
說惟泥訶類觀想法

若求无分別者當觀无分別无記念　若求无相无色當觀文字无文字念
若求不二門者應觀兩偈　若求四无量當觀四偈　若求六通者當觀
六偈　若求八聖道當觀八偈　若求十波羅蜜圓滿十地者應觀
十偈　若求如來普遍廣地者應觀十二偈　若求十八不共法者應觀
十八偈即如金剛法觀也　若求三十二相當觀三十二偈

若求八万四千法門者應觀八十四解

如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是正

真如是正解脫念誦觀行已畢出

燒明飲食等手契供養識悔隨喜發願　即結前茅一根手契誦根

本陀羅尼七遍頂上散之復結前手轉契以二大母指向外三度撥出指頭

誦如言曰　唵觀嚩觀嚩莎縛訶　誦三遍

復結前印請契以二大母指向外三度開即成送聖送本宮如言曰

唵左鍊拙鍊惟淫孽車吠孽車婆

運　哦產那那莎縛訶　誦三遍　伽縛底莎縛　誦三遍　縛尚布娜喝

復結前外交陰大界契誦如言三度祈　如言左轉三遍即成

復更結三部三摩耶契各誦如言一遍即已任出道場隨意經行讀誦大乘

若或華嚴或光明門或法華楞伽涅槃大乘經典論等思惟講說或

以七俱胝佛像塔所用印香泥砂上　以上隨意印之多少如念誦有功德

如經所說境界二合明自知次第欲得作者金剛等種種方法或會

刻或為他人即任依法而作念誦

說扇底迦法　若欲平息災除一切鬼神及聰明長命求解脫者

即於道場中面向北交脚坐胜而坐衣服飲食香花燈燭地等並用白色

從月一日至八日三時念誦及誦咒　等法若念誦時先誦根本陀羅尼

三七遍已然後但從唵字誦之如言曰

唵左鍊拙鍊惟淫與彼　莱甲除災難　莎縛訶

*

說布毒置迦法　若欲求增長五通轉輪聖王寶藏布者轉倒寶
瓶如意寶安吉祥寶里迦鐘及戟斧竊棄三叉等一切財寶藥草求成
就法者別著黃衣面向東結跏　鉄坐所供養香花飲食菓子燈
燭地等並用黃色從月八日至十五日日三時念誦讚魔等事念誦如前妙
言曰　唵左鉢祖鉢准泥與彼某甲所求如意莎縛訶

說伏施迦羅等法　若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此法者別著
赤衣面向西結跏坐香花飲食菓子燈燭地等並用赤色從十六日至二十三
日日三時念誦讚魔等法妙言　日
唵左鉢祖鉢准泥為彼偏召某神或就我顏莎縛訶

說訶毗處迦增加法　若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有多罪

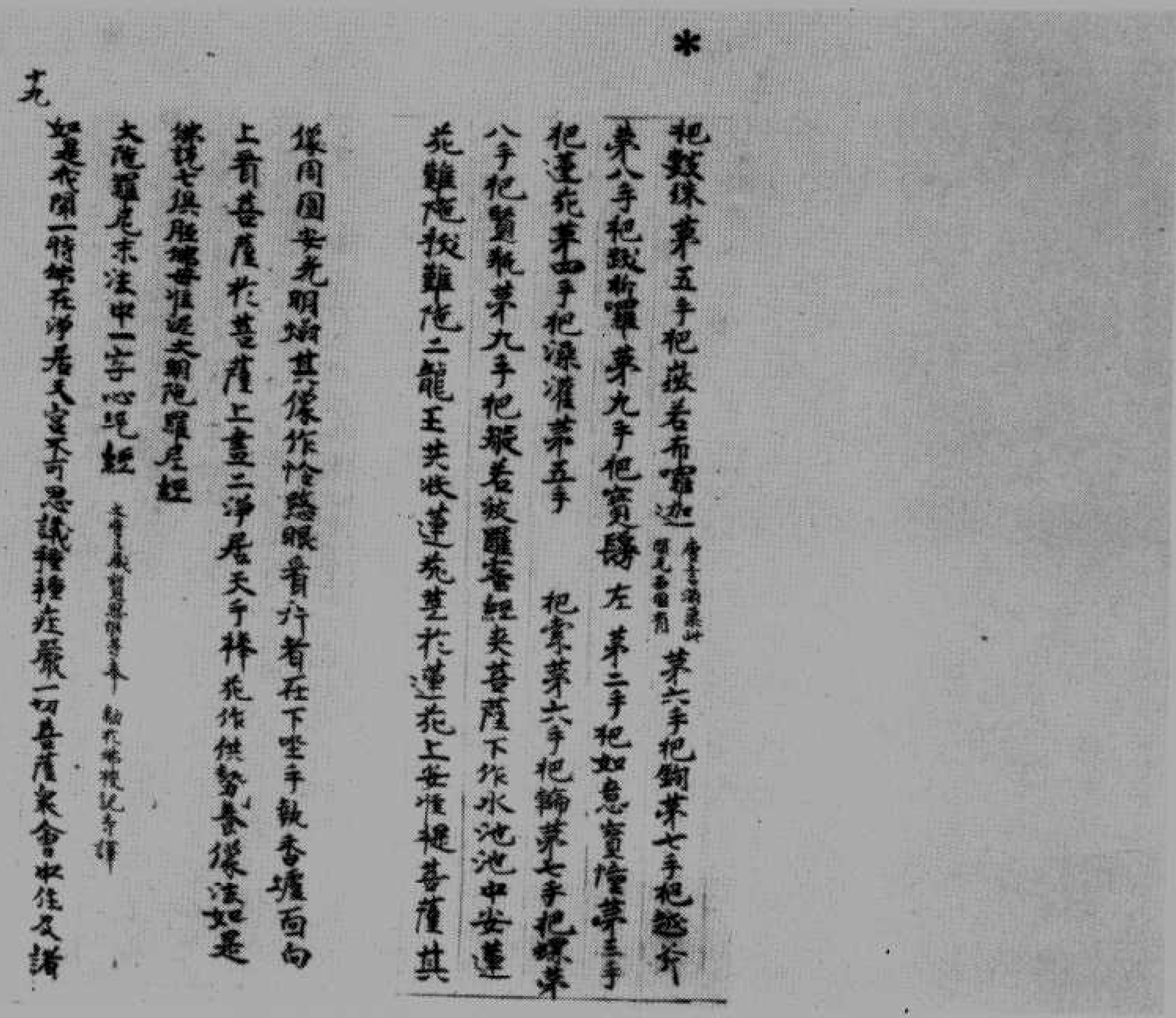
十七

*

某郭重某生調伏難者能令發菩提心備諸善業者應起慈悲心常
作此法別著青衣面向南作存居坐左脚押右脚用不香花食菓等等
用青黑色從二十三日至月盡日　日三時念誦讚魔等法妙言曰
吽　左鉢祖鉢准泥吽娑吒
作法已即如常念誦

七俱胝佛母准泥畫像法　取不成日疊清淨者稍去人髮畫師受
八戒齋不用膠和色用新挑成彩色而用畫之其像作黃白色種種瘡
嚴其別處者白衣衣上有花　又別者輕羅綿袖天衣以授供養
要朝霞綾別其手挑以日蝶為釧七寶瘡嚴一手上著指環都十八臂
面有三目上二手作說法相右第二手施无畏第三手把劍第四手

十八



*

把數珠菜五手把拔若布囉迦 菜六手把鉤菜七手把經行
菜八手把鈴杵羅菜九手把寶驊 左菜二手把如意寶幢菜三手
把蓮花菜四手把澡灌菜五手 把寶菜菜六手把鉢菜七手把螺菜
八手把寶瓶菜九手把鈴若拔羅奢經夾菩薩下作水池池中安蓮
花雖施拔難陀二龍王共捧蓮花蓮花上安惟提菩薩其
傍周圍安光明焰其傍作恰踏眼看行者在下坐手執香爐面向
上看菩薩花蓮上畫三淨居天手持花作供養傍法如是
大陀羅尼末法中一字心咒經 大唐三藏菩提流志奉詔譯
如是我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩衆會中住及諸

伯三九一六號　大陀羅尼末法中一字心咒經

*

天龍藥叉乾闥婆阿素羅等皆是十地菩薩方便化現在
於此會 尒時世尊坐蓮華藏世界蘆察文殊諸天仙等為欲利益
後末世時一切衆生故入於一切如 來冢上大轉輪王頂三昧即於眉
間放一切大光其光普遍十方世界一切佛刹其中衆生遇斯光者靡
不蒙益其光遍已還至佛所圍遶三匝入如來頂當入之時復現種
種莊嚴之相其光之內忽有聲曰我是大轉輪王一字之咒無量天仙恭
敬圍遶尒時光中復出聲曰吉祥迦如來我是一切如來智惠轉輪王
一字心咒於過現未來一切諸佛我是 敦煌抄寫心咒寶蓋佛法羅樹王佛
無量光佛光勝佛妙眼佛妙燈佛花王佛拔等諸佛善哉已說一切過去無
量諸佛亦皆隨喜汝今當為未法衆生敷演斯咒令諸衆生獲大

利益令時世尊見聞斯已告諸大衆汝等當知大阿毛為一字轉輪
王現即說呪曰　　部（上聲為上法輪之中心　部中臨　梵音是字中之轉音字）
令時釋迦牟尼佛復告諸天仙衆汝　等諦聽妙吉祥童子此陀羅尼我
今欲說縛陀羅法及令誦注設大食法速令成就若有人能持此陀羅尼假令
妙法若不知吉祥之日及諸星等汝諸天神勿為部礙若有能行我教法

者汝等天衆護持是人一切鬼神及諸毒惡毗那夜迦等亦當守護不
得損害方便護念於十方教中令生信解說是語已即入三摩地所謂
一切如來頂生三昧除諸有情不善　　業故
令時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如來在清淨天宮二部衆共會
各請釋迦牟尼佛而說頌曰　（唯佛所說大乘經中三藏之教不能說也　而等受持為不復方之故佛說）

廿一

佛說大乘德　為利諸有情　能成一切呪　獲諸皆滿足　願生大威德
其力難思議　善除諸災邪　退諸惡星宿　毒害毒神等　及毗那夜迦
惡鬼諸鬼神　逼惱有情者　當來惡世　濁惡世　誦持得安樂　善哉大人師
願為衆生說
令時十方諸佛說此頌已默然如住會坐之時三千大千世界一切有情所
住之處忽然之間放大火焰威光赫奕而皆不復一有情類令時釋迦牟
尼佛觀察一切有情清淨天宮告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞
天仙諸大衆言汝等諦聽　即說　　頌曰
告諸佛子等　汝等今善聽　我今說此呪　具足諸功德　當來惡世時
我法將滅滅　能於此時中　護持我不法　能除世間惡　毒害諸鬼神

廿二

及諸天魔人　一切諸咒法　若聞此咒者　皆悉自摧伏　我滅度之後
亦布施利已　當隱諸利益　要期為此咒　雖有二種切　真切及化切
若能供養者　福德無有量　此咒　如是　一切諸天人　能生希有心
受持及供養　所得之功德　如我切无異　此咒王功德　我今且略說
尒時世尊說此頌已為諸聚會說斯陀羅尼咒諸法緣令
地法速德毀壞能令自法速德成就一切菩薩所共護數誦念之處
於四方面五百驛內一切惡鬼皆自馳散一切咒師行其本法聞此咒已皆
悉摧壞一切諸天所有神通皆悉退失其持咒者欲滅他法咒
者所存念處一切世間及出世間諸持咒者及諸惡星无不摧伏
若長男子為護大乘者為自切若對惡魔應以手執一把青草

咒一百八遍意令彼人以刀斬草念塚彼法即便斬塚
若欲令彼前人咒法不成就者誦咒七遍已手作僂意為彼人即不成就
若欲令彼前人成者即開其　拳還得如故
若欲作此法者先須洗浴看新淨衣自法即得成就
若欲讓持他人一切惡鬼皆不敢近此咒所護自身所讓他人所呼鬼神
所遣鬼神所來事業並用此咒若持誦咒无有神驗為誦此咒一百
万遍即得成就所得境界若无効驗其神當即消滅
若欲天神來為給使者當取　油麻穗蜜驗等和之少取一撮
一咒一遍一投火中燒之滿一百八遍一日三時至七日內其神即來便為使者
若欲降伏諸天取天竹木一百八片一一誦咒投於火中

若欲降其神者念其名字一日三時作法至七日內連來降伏

若欲降伏諸龍女者取蘇密乳一日三時誦一百八遍於火中燒至七日即得成就　若欲降伏藥叉及藥叉女一依前法取蘇酪飯燒之即得成就　若欲降伏乳閻婆及其女者燒一切香一依前法燒種種花一切八部女神即來降伏　若欲降伏真婆羅門取好名華及白芥子一依前法即得如意　若欲降伏茂金之人取酪乳蘇一依前法即得成就　若欲降伏及達羅取蘇土和一依前法　若欲降伏一切惡人及惡星者取蘇及油麻燒之　一依前法　如上說者須七日內三時洗浴誦咒一百八遍即得成就今時世尊說斯語已呼

佛說一字經一卷

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察隱念未來諸衆生故說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法即說呪曰

南謨颯哆南　三藐三菩陀俱胝南　怛姪他　唵折戾　主戾　準提　娑婆訶

若有此五此五是優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十万遍已當

劫來所造五逆无間等一切諸罪皆悉消滅所在生處常得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常為諸天之所　守護若有在家善男女等誦持之者其家无有災横病苦之所惱害諸有所作无不諧偶所說言語人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十万遍夢中得見諸佛菩薩聲聞

緣覺自見口中吐出黑物者有重罪誦滿二十万遍夢中亦見諸佛菩
薩亦復自見吐出黑物者有五逆罪不得如是善夢之者宜應更誦
滿七十万遍是特選得如前之相　乃至夢見吐出白物如酪飯等當
知此人所是罪滅清淨之相復次我今說此大陀羅尼所作之事者於佛
像前或於塔前者清淨處以瞿摩夷塗地而作方壇隨其大小復以華
香諸盖飲食燈燭隨力所辦而供養之復以香水散於四方上下以為
結界於壇四角及壇中央皆各置一香水之瓶持呪之者於其壇中西
向東方跏趺誦呪一千八遍其香　水瓶即便自轉又手捧雜華呪
千八遍散一切面又於鏡前正觀誦呪亦千八遍擇見佛菩薩塔處
呪華百八遍而散供養隨請問法不不失分若有茅草而拂人

即得除愈者有幼小為鬼所著以五色縷應令童女撚以為線一呪一結
滿二十一遍用繫其頸以如其子呪滿七遍復散其面即便除差
復有一法於病者前置盆其水　呪杖打亦便除差
復次有若有病人為鬼所著身在遠處悉應呪楊枝具滿七遍寄人
持打亦除差　復次有法者在路行誦此呪无有賊盜惡獸等
長　復次有法常持此呪設有諍論无不獲勝者欲往渡江河大海
誦呪而渡无有水中惡獸等難　復次有法者被縛荊枷鎖禁其
身誦此呪者即得解脫　復次有法者諸國王水旱不調
疫毒流行應以麻和胡麻油來用手三指取其一撮呪之一遍置火中燒
或經七日七夜上時如是相續不絕一切災疫悉皆消滅

復次有法極和稱讚呪百八遍火中燒之隨心所願能實增長若人
欲令他敬念者稱彼人名誦百八遍即便敬念
復次有法於河渚間砂埋之上　以即即沙為塔形像誦呪一遍即成
一塔滿六十万遍或見觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛主菩薩
隨心所求皆得滿足或見授與仙藥或與受菩薩之記

復次有法有號菩提樹塔誦呪滿千万遍即見菩薩為其說法欲隨
菩薩即得隨從　復次有法若无食時常持此呪不為惡鬼等類之
所惱害若於塔前或樂像前　或舍利塔前誦持此呪滿万遍復
於白月十五日夜設文供養一日夜不食亟念誦呪乃至得見金剛手菩
薩而彼菩薩即將是人往於自宮　復次有法若於轉法輪塔前

或佛生處塔前或於忉利天下寶階塔前或於舍利塔前於如是
等諸塔之前誦呪者號即見阿鞞羅是多菩薩及訶利婆菩薩並其
所願皆悉滿足　若須仙藥即便授與復為說法示菩薩
道若有誦此陀羅尼者乃至未出道場一切菩薩常為善友又此假
提文陀羅尼文明呪法過去一切諸佛已說未來一切諸佛當說現

在一切諸佛今說我今亦如是說為利益一切衆生故令得无上菩提故
若有淨稱衆生无有少善根者无有根器之者无有善提心法者
若得聞此陀羅尼法速疾證　得阿耨多羅三藐三菩提若有
人能常自憶念誦持此呪无量善根皆得成就能佛說此文假提陀羅
尼法時无量衆生遠塵離垢得文假提陀羅尼文明呪阿德得見

*

十方諸佛菩薩諸聖衆等作礼而去

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

不空羂索神咒心經　　唐玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶莊嚴樹枝
葉華樹暢茂樹所圍迦樹　　群鹿樹復有無量諸雜寶樹周匝
羅網寶池注八功德水弥滿其中衆
華嚴奇充交映皆有復有無量寶衆池注八功德水弥滿其中衆
花映饒甚可愛樂復有無量異類禽獸作衆妙音具慈心出種種

世一

*

恒如作樂與天共事衆八千至俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩
無量百千淨居天衆自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千
前後圍遶聽佛說法
尒時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從坐而起整理衣服偏袒一肩右膝
着地合掌向佛面目恭敬而說頌言我有神咒心真不空羂索
於往昔來九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正覺等
明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍
我故為我說此大神咒心時我受持　　神力故常為無量居天衆自在
衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎我
皆化彼令趣無上正等菩提我依如是功德力故便獲十德不空妙智上首

世二

伯三九一六號　不空羂索神咒心經

羅縛大三摩耶斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸
菩薩會皆往然養聽聞妙法展轉教化無量有情皆令發心趣無上覺故此
呪力不可思議能救衆生無量苦　難諸有情皆得受持
世尊若地方所有此呪心當知是處有自在天大自在天梵天王等所為
上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令衆魔諸
鬼神等得正其中世尊隨何國邑流行如是不空羂索神呪心經當知此中
諸有情類已於無量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根衆大願力所攝受故
世尊若有衆生謗毀正法數辱賢聖誹謗正法當墮無
間大地獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通所不
能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能誦一遍夫受持讀

或誦此呪心所作罪業現世輕受不復當墮無間地獄況大何繫知彼現
輕受不墮地獄況諸惡怨遭寒熱等病或經一日或二日或復乃至經於七日
或患眼痛耳痛鼻痛齒痛牙痛　舌痛喉痛或斷脅痛或心胸痛
或腹脅痛或背脊痛或腦眼痛或陰臟痛或腰膝痛或支節痛或手足
痛或頭面痛或胸項痛或肩臂痛或遭風病黃病痰病冷病麻病病
遭癰癤白癩重癩及諸疥癬或浮腫瘡甘瘡花瘡痛瘡毒瘡或遭
癰腫疥癬腫毒腫或患瘧病或患甘溫或被鬼魅或被蠱毒或被
呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖　或被打罵或被誹謗或被謀害或
被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼切身心苦惱及見惡
夢由此繫知被現輕受不復當墮惡趣所造罪業悉得消除如是衆

害由斯咒力尚現輕受重罪消除咒餘有情身清淨聞此咒希不獲福光
世尊亦得消除現在未來常受快樂
世尊若有四衆或四姓等投以誦　由詐心故聽聞如是神咒心經受
持讀誦書寫供養為他讓說發令聽受乃至自住畜生身邊殺動
念佛令彼得聞復書思惟此咒章句不數讀故不取相故無分別故無等
起故不造行故無為作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方
便於諸佛所復備隨念彼由如是所修德力故於十方面各有千佛來現其前
皆令得除先所作罪所有祈願皆
此神咒心經益於含中礼拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生為
世五　解地故或怖恐刹故怖惡獸故怖危難故或隨地故或求高貴多財寶

故聽聞如是神咒心經雖復聽聞而不發歡或復誹謗輕賤毀些智者
應知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞為令彼得現在未來利樂
事故　世尊假如有人怀沉水薰　或復栴檀龍腦香等種種誹謗
輕賤雖雖而復塗身體無沉薰等不作是念彼淺我不與
其香而性自然恒作香事此神咒心亦復如是雖有誹謗輕賤毀些或
如上說以誦誦心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根回緣令彼當來隨
所生處具或定慧功德如香亦能為他作斯奇事故此神咒或德
諸佛能作銳盖事
世尊若善男子或善女人至等及安葛安葛足鄔波索迦鄔波斯迦或餘
至誓白衣八戒受持齋戒專心誦此神咒心乃至七遍不雖異語當知是

[illegible]

[illegible]

注

[illegible]

[illegible]

注

*

薩歟是則名為菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者即是方便如
是二法於諸有情饒作一切利益安樂
世尊我今為欲利益安樂四部衆　故及為除滅諸惡有情所造罪故於
如來前說此神呪唯願世尊垂慈聽許尒時世尊告觀自在菩薩摩
訶薩言大衆清淨如時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父
毋令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏事疾得除滅
尒時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目不蹔
捨合掌恭敬而白佛言此神呪心　是諸菩薩所應尊重恭敬供養
為寂解脫圓滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬
礼過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬礼去行復

卅九

*

應敬礼舍利子等諸大聲聞復應敬礼慈氏等諸大菩薩復應敬
礼無量光佛復應敬礼佛法僧寶復應敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩
具大悲者既敬礼已復應念言　此神呪心名不空羂索是觀自在菩
薩於如來前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成
辦令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已應讀誦言
怛姪他闇　折洛折洛　必履必履　主嚕主嚕　醫首具大悲者　薩洛薩洛
死履死履　四履四履　畢履畢履　醫首大蓮花手　羯邏羯邏　吉利吉利
母路母路　醫首大淨有情　勃姪　勃姪　柁婆柁婆　緊尼緊尼
醫首然淨有情　羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯　醫首得大勢者　析
邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗折邏　堅折吒堅折吒　跋洛跋洛　卑利[illegible]利

卌

部曹部曹 盤四盤四 皆首大悲大戰王相 達洛達洛 薩洛薩洛
析洛析洛 鉢洛鉢洛 喝洛喝洛 呵呵四四呼呼 菩迦洛 皆首大梵王相
達洛達洛 娑利娑利 杜曹杜曹 怛洛怛洛 薩洛薩洛 鉢洛鉢洛 筏洛
筏洛 皆首百千光焰嚴身 什筏遲什筏遲 香播香播 薄伽梵 皆首
◎直琰摩筏曹孥姫比寶稽梵輿斛等鬲仙衆所供養之

廿二

沫洛沫洛 舜履舜履 母曹母曹 宰曹宰曹 主曹主曹 皆首薩梯童子
曹達遲 末猷夢怒達梯陀仙那藥迦眂 那藥迦 衆多形相 達洛達洛
娑利 娑履 杜曹杜曹 閻洛閻洛 揭洛揭洛 鉢洛鉢洛 杜洛杜洛 剃洛
剃洛 喝洛喝洛 沫洛沫洛 筏洛筏洛 皆首興頗喬飄胜飄自在大自在
母呼母呼 母曹母曹 母那母那 閻遮閻遮 洛叉洛叉

皆首能令我及一切有情解脫一切怖畏解脫一切疾蠱解脫一切災橫解脫
一切疾病解脫一切邪魅魍魎解脫一切恐家相縛怨家槌打解脫一切王難
賊難解脫一切水火風難解脫一切 刀毒等難者
鞨孥鞨孥 緊尼緊尼 勿怛屠怛 抄洛抄洛 皆首能開示一切根力覺支道
支四聖諦者 含摩含摩 駈摩駈摩 沫娑沫娑 皆首能除諸

廿三

大黑闍生長滿足六波羅蜜多者 舜履舜履 吒吒吒吒 詫詫詫詫
罝罝罝罝 澍澍澍澍 皆首被服堅那羅皮具大慈悲自在大自在能
一切惡鬼神者速來速來救護我 等 姫虛姫虛 鉢洛鉢洛 薩洛
薩洛 鞨洛鞨洛 鞨吒鞨吒 沫吒沫吒 皆首往淨土具大慈悲者身佩白吉祥
縷頸帶衆寶瓔珞首冠花髻寶冠於寶冠中當于頂上有一切智

塚手執希有大寶蓮花於諸靜處寺持齋脫衆妙功德皆不煩勤苦
能成熟一切有情具大慈悲能除一切衆部能救一切病苦者能發菩提心者
情　　闍耶唵善伽播者頡利達耶唵
鉢剌底喝多答涌莎訶　納莫阿薩伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶
納莫阿鉢羅代多耶莎訶　納莫苾婆伽鉢剌拖耶莎訶　納莫薩婆

羯磨悉達哆莎訶　答拖耶輸莎訶
此神咒心誦有驗能受持者所欲皆成　諸有○○三時各誦一百八遍五無
間罪定得除滅一切業障無不清　淨　念誦時應先結果其結果
法取反或水或白芥子或穀山椒呪七遍已遍散四方燒沈水香至心
念誦諸惡寒熱及瘧病者應呪結縛二十一遍繫頸或解即得除

念誦有病者呪稻或油或淺呪水二十一遍與之令服即得除愈
誦啟解地獄儒呪咀取泥或麵或蜜臘茅作彼形像口誦此呪手執
剉刀深惡隱狀而斬截之復以　　呪縛擦彼獄卒令諸怖畏即
得除愈誦惡眼痛應呪臧水與之令服即得除愈諸毒蠱毒
或地漿等之所螫呪水令飲呪淨之即得除愈諸惡眼痛應呪白

縛擦其耳上即得愈除誦有牙齒惡疼痛者應呪羯羅羅
羅木二十一遍已而嚼指之即得除愈諸怖畏處應當結果而住其
中結果法呪五色縛二十一遍經　　擔山擊釘者四隅即得無畏
誦啟自師應呪縛帶之於體或呪水反灑散刃上諸有鬼神魅者
刃者呪五色縛常用帶之即使行離諸惡一切瘧膽等病皆愈

未和合香呪二十一遍用塗其上即得除愈誦惡眼者應呪香水或
甘草水餅進者水二十遍而用洗之即得除愈誦惡耳者應呪乳
油二十一遍涂耳鼻中即得除愈　誦有關鎖鞞誕種種官
事之所逼悩應呪淨水二十一遍洗面灌頂即得和解誦有囚王王
都城色灾難起時應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角
各置一瓶於其瓶中置花及水以新淨草敷布場中用美菓食陳列其
上作麵燈乳酪香油淨珠然置四隅以菓名花遍散場內燒上妙香而為
供養其誦呪者香湯沐浴著新　淨衣坐鮮潔座端身正念誦此
呪心主若至誠灾難便息諸有疫疫娑婆茅呪瓶中水灌委及身
世五一切灾患皆悉除滅若被厭魅以瓶中水應稱檀香呪三七遍用塗心上

厭魅便息若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅　欲議
國宅使無灾危應取蓮花一百八枚各呪一遍投火壇內供養賢聖灾
危並息國宅安隱若欲令他意　心於己不生嫉妬應稱檀一百八枚
並長二寸各呪一遍投火壇中供養賢聖能令彼人怨己無恨若惡瘧
疫鬼魅者牙應取杜邪藥毗杜邪藥那矩梨藥健陀那矩梨藥
婆剌尼藥婆跋邪藥尼藥回遮羅波尼藥建陀畢利梯羅藥頻楊藍
藥那訖羅藥莫訶那訖羅藥毗婆怒訖瑟多藥素摩羅時藥薩
雞陀藥如是諸藥細擣篩師水　和為丸形如大棗八遍置於頂或
繫兩臂疾疫鬼魅皆不著牙若有小兒邪氣魅魅所驚怖者呪此藥丸
世六一百八遍繫於胸下便不驚怖若有女人產難所致產難呪此藥丸
一百八遍和水澡浴惡相皆除樂產愛敬男女獲惡病亦得除愈
誦有婦生求生男者呪此藥丸一百八遍繫其男上或和水浴便得生男
若呪藥丸繫在男上刀毒水火　惡獸怨家衆魔盜賊一切災橫
皆不為害若惡瘡腫呪此藥丸一百八遍和水塗之便得除愈若遇惡
風暴雨災雹呪清淨水二十一遍散灑四方或呪羯羅毗羅本校二十一

*

遍口仍誦呪向四方揚風等便心此觀自在大神呪雖不受持但依前法
誦必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白疊長
一丈下闊五尺總一段截勿斷絲縷　畫作佛像所用采色應和香膠
自外諸膠咸不得用佛像右邊應畫復作觀自在菩薩似大自在天頂

卅七

有果里髮首戴花冠鬘婆邪皮被右肩上自餘身分瓔珞環釧而為莊
嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食尋精齋戒淨處畫之應
以此像置清淨處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其
壇內並散白花以八淨瓶各受一斗　盛花香水安置八方散八草座二
座上置一分食於八座邊二各置八分之食其所供養食盡世香美皆
須用之唯除熏辛並酒肉等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持呪者先

卅八

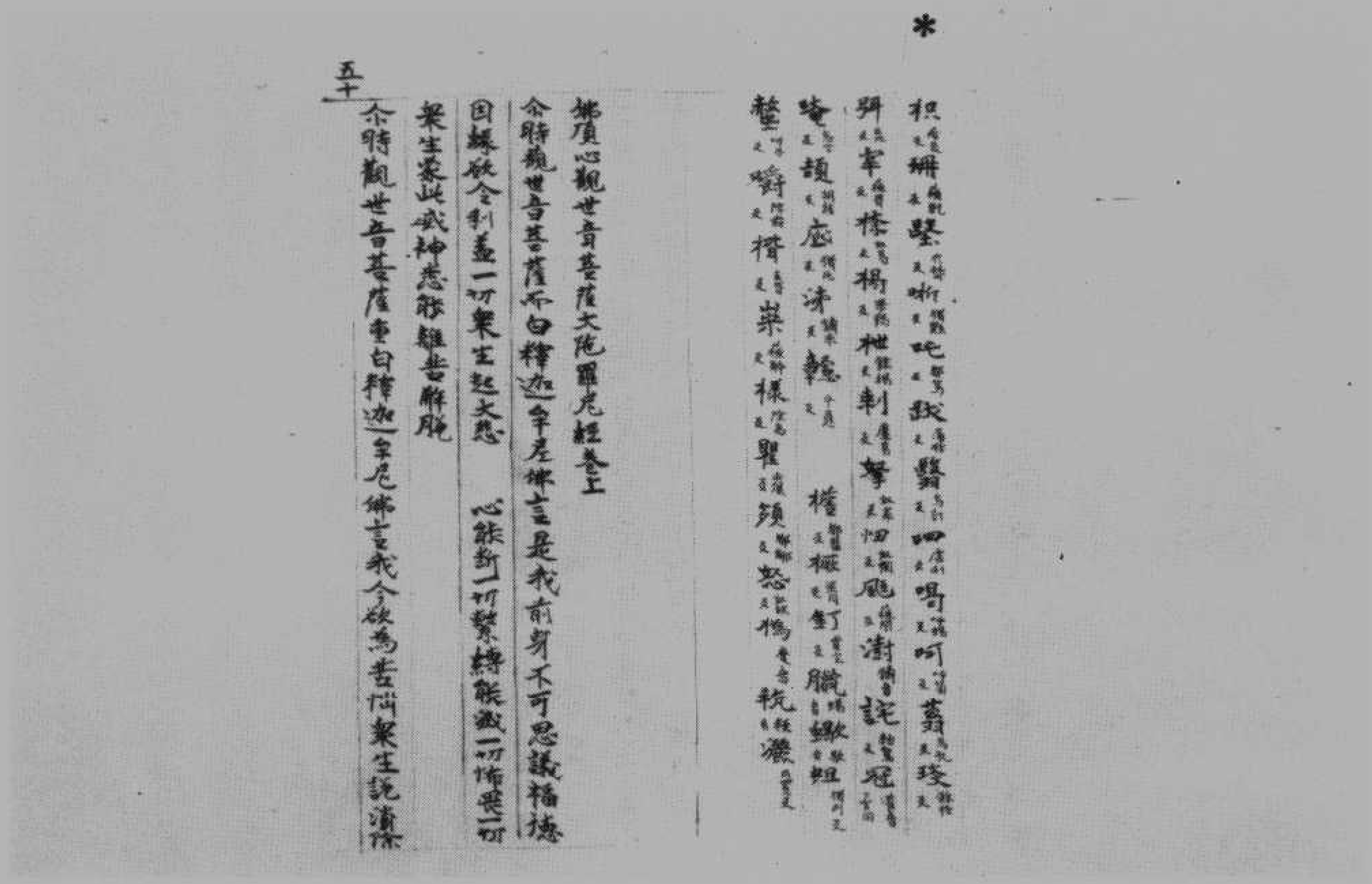
當三日三夜斷食如其不能但一日夜於日日中三時澡浴若大小利更澡浴
著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米食訖澡漱往佛像前燒沉水
香至誠頂禮專心誦此大神呪滿　八千遍爾時行者自見其身盡放
光明猶如火焰見是事已歡喜踊躍時觀自在便現其身隨所願求皆
令滿足若欲自隱應呪雄黃或安繕那滿八千遍研以塗眼者欲索

*

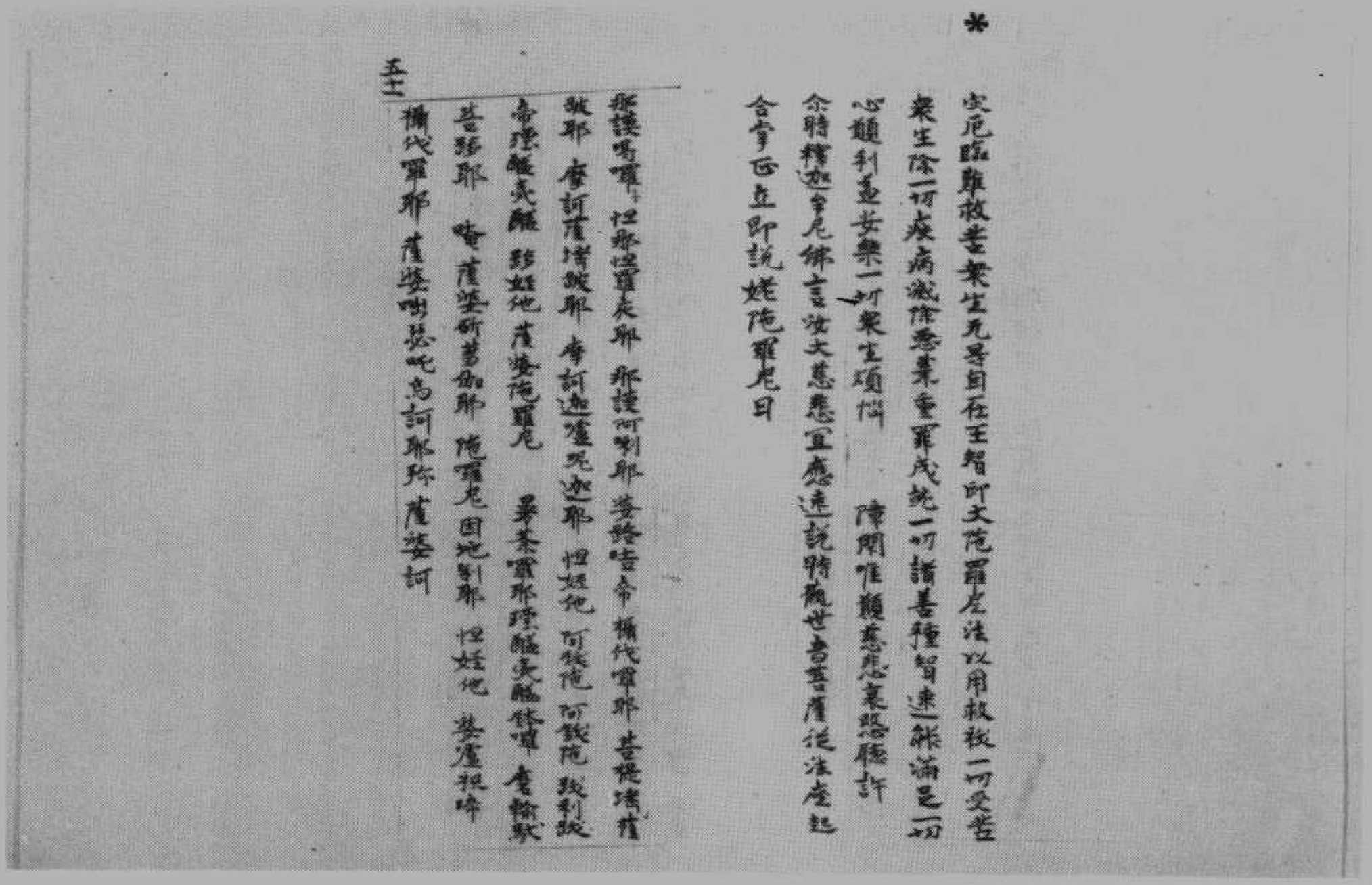
空應用塗足由斯呪力無不空智而為上首莊嚴等持既獲此定凡
作事業無不成辦
爾時世尊讚觀自在菩薩摩　訶薩言善哉善哉汝能慈悲
一切有情說此神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵說是
語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天眾自在天眾大自在天眾
大梵天王及餘天眾聲聞菩薩皆大歡喜信受奉行
不空羂索神呪心經　怛姪他迦戰步菩服顯

卌九

斷膀胭膀麻　應瘀瘀癖痳蛇
魅四羅豈蔑鄔蠹稼種詛益哇棬
泄霞攜瓶若鞋審屆勸柁蹋



伯三九一六號　佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經



尒時觀世音菩薩說此陀羅尼已十方世界諸天震動天雨寶花
繽紛乱下為供養此陀羅尼名薄伽梵蓮華手印在心王印者
有善男子善女人得聞此秘密　神妙章句一遍耳根分中所有百
千万罪悉皆消滅此陀羅尼能滅十惡五逆誹謗聞經非法說法我於
三寶師主父母前起惰慢心或世世造業然生安命或三朝滿月嬰

女婿男横然業生犯先尊之罪在於已身於日真真不知不覺之
中墮地不載千娑世不通城恒乘者如是之人捨此一報身當墮
落阿鼻无間地獄中受其苦楚　一日一夜万死万生經八万大劫受
罪永无出期若有惡順男子女人欲報父母深恩者遇見此堪頂
心陀羅尼經文字章句能請人書寫受持讀誦每日於晨朝

時向佛前燒香誦念此陀羅尼經如是之人終不墮於地獄中受罪
乃至到百年命盡臨欲於時心不散乱見十方空裏菩薩各持花雲幡
蓋猶如日輪霞光滿室来迎是　人往生淨國諸上菩薩師金色手
摩頂受記口稱善哉善哉善男子善女人生我國中譬如眼睛受情
不已此陀羅尼功德无量何況有人聞見書寫受持供養其福无量

若復有一切女人男女人身欲得成男子身者至到百年命終之時要往
生西方淨土蓮花化生者當須請人書寫此陀羅尼經安於佛前以
好花香日以供養不問者必得　轉花女身成男子至百年命終猶
如壯士屈伸臂頃如一念中間即得往生西方極樂世界坐寶蓮花

時有百千婇女常隨娛樂不離其側又復有善男子善女人若得

見願此佛頂心印在王陀羅經印卷書寫讀誦觀視者彼人所有一切煩惱障閡運為不遂或鬼魅魅口舌鬼魅生者宅舍不安或五路閉塞多觀佐夢疾病經年无所依怙　但能於晨朝時生尊重心供養讀此陀羅尼者常為觀世音菩薩无量金剛童子隨逐日夜衛護是人所思念事所願圓滿成就

又若有善男子善女人求一切願者欲成就一切種智當懺除業障念觀世音菩薩更勿異緣讀此陀羅尼經一七遍无願不果又得一切人之所愛樂不墮一切諸惡之趣是人若住若卧常能見佛如對目前无量俱胝之所積集諸惡過罪悉能消滅如是之人當得具足轉輪王之福若人燒香花供養此陀羅經者是人得大

千之福大悲法性被人世間得文成就

又若有善男子善女人能於晨朝時面向佛前燒香讀此陀羅尼經若滿千遍即時見觀世音菩薩當化現而難彼相為作證明問言所須所果報悉能依願成就消除罪障增長智力波羅蜜地殊勝之力如滿果遂

佛頂心觀世音菩薩經卷上

佛頂心觀世音菩薩療病催產方卷中

又設復若有一切諸女人或到陳　六甲至十月滿足生產之時忽然昏解不得被諸惡鬼神為作鄰難令此女人苦痛叫喚問絕號哭

无憂授告者即以好朱砂書此陀羅尼及秘字印寫用香水吞之

※ 當時名醫產下智惠之男有相之女令人愛樂

又者復胎衣不下致損胎傷然不然見為母死乃至母為見亡或復母子俱喪速以朱砂書此陀羅尼 王秘字印用香水香之當即便推下去兒可以速產幸向水中者陳姙婦人不得食猪肉蝦蟆鳥雀物命之類即日須常念寶月智嚴光音自在王菩薩

又者復有善男子善女人或身遭重病經年累月在於床枕以名藥治之不者看可以朱砂書此陀羅尼及秘字印向佛前用茅香水香之其病當即除差若請善男子善女人卒患心痛不可申說者又以朱砂書此陀羅尼及秘字用青木香及好茱萸煎湯相和香之一切疾患無不除差 又請善男子善女人者至父母兄弟親眷到臨命終之時

六 五

※ 恒悋之火速取西方一掬淨土書此陀羅尼燒作灰以和其淨土作泥置在此人心頭上可以看者衣裳盡復如是之人於一念中間承此陀羅尼威力往生西方極樂世界面見 阿彌陀佛不住中陰之四十九日此陀羅尼者人貧困飢渴復思衣食充人救接者但能至心供養日以香花真心發告念佛必得財寶衣食悉能滿足

又者復有人得遇善知識故勸書此陀羅尼經上中下三卷惟大展經中具述此功德如人造十二藏文尊經也如將紫磨黃金鑄成佛像供養此陀羅尼經威神之力亦 復如是

又請善男子善女人或來降西舍有飛符注鈍破射雄雌魍魎鬼神擾相惱亂在人家中伺求人便者若遇得此陀羅尼經於所在

七 五

供養者是諸鬼神悉皆敬奉莫敢侵害

獲心觀世音經卷中

獲心觀世音菩薩救難神驗　經卷下

昔劉宏化國中有疾病時疫流行遍二國內是人得病者不過一日二日並已死盡觀世音菩薩便化作一白衣居士起大悲心迴轉為其救療施此法即令速請人書寫此陀羅尼經三卷盡心供養應時消散當即出雜外國故知書寫供養不可窮述

又昔波羅奈國中有一長者家　中文百餘字光量唯只有一男壽年十六至年十五忽尒得病百藥求醫不差命在須臾恍惚不已時有一隣並長者來至宅中問言長者何為不樂長者遂具說向

八十五

回緣時長者聞說卷言長者但不至慈悲唯有請人於家中以素帛書此佛頂心陀羅尼經三卷面向佛前燒香轉念可得其子疾病退愈迄長于時長者一依所言　便即請人家中抄寫未了其子疾病當下除差得聞羅王夜叉一鬼使報言長者此子命根只合十六今已十五唯有一年今遇善知識故勸令書寫此陀羅尼經得延至九十

故來相報是時長者夫妻歡喜踊躍无量即開倉庫珠金玉寶更寫一千卷用以供養不期當知此經不可稱量具大神驗

又昔曾有一婦人常持此佛頂心陀羅尼經日以供養不間乃於三生前之中曾置毒藥熱地命此惡家不曾離前後欲求方便終無其九十毋遂以託陰此胎句毋胎中抱毋心肝令慈毋至生產之時令解不得

五十

万死万生及至產下來端正如法不過兩歲便即切去母憶之痛四顧受
逐即抱此孩兒拖棄向水中如是三遍託陰此切向母腹中啟求方便
置然其母至第三遍准前得　生何母腹中百千計投抱母心胖
食其母千生万死悶絕叫喊准前得生下特地蜂蠆相親其之亦
不過兩歲又以刀去既見之不覺救聲大哭是何惡業因緣准前

抱此孩兒直至江邊直經數時不忍拖棄感觀世音菩薩遂化作一猪
刎被百餘直至江邊乃謂此婦人曰不用啼哭此非是汝男女是豕子
三生前中惡業三度託生茲然母　不得為緣弟子常持佛頂心陀羅
尼經并供養不間斷然汝不得者啟要見汝這惡家但隨貧道事
看之道了以神通力一指遂化作夜叉之形向水中而立報言緣汝曾

然我來我今啟來報恩蓋緣汝大道常持佛頂心陀羅尼經善神日夜擁
護所故然汝不得我此時既家觀世音菩薩与我受記乃從今永不与
汝為惡道了便說水中忽然不見　此女人兩頭交流札拜菩薩便即歸
家真心發願貨賣衣裳更請人寫一千卷倍加受持无時暫歇年至九
十七歲捨命向案國變成男子之身若有善男子善女人能寫此經卷

花樓室中以五色彩綵裝成之乃至或隨身供養若是人善往善時危險之
家當有百千那羅迦金剛護持大力无邊阿吒鉢拘羅神所持鉤輪隨
逐所在作衛无難不作无災不救　无邪不侵
又昔有官人機赴任陳州縣令為无錢作上官行理遂於汴洲渡
一寺邊借取常住家錢一百貫文用充上官其時寺主便以借錢即

*

差一小沙彌相隨至陳州取錢迴歸西洲當即便與其官人一時來報捧
至一深潭底有山官人忽生惡心便不肯謀還寺家錢令左右將一布
袋盛這和尚拖放水中緣這和　尚自從七歲已來隨師出家常持
此佛頂心陀羅尼經兼以供養不關自不曾離手所在處將行轉
念誦此官人致然也殊不損一毫毛只覺自已身被箇人拽在虛空
中如行閻浮直至陳州縣中專待此官人到上是時此官人不過二兩
日得陳州縣令三朝參見衙退了乃忽見拖水中者小和尚在廳中
坐不覺大驚遂乃昇廳同坐　乃問和尚曰不審和尚有何法術
此沙彌具說衣服內有佛頂心陀羅尼經三卷加備功德不可具述此
官人聞語頂礼懺悔便花和尚是請齋破自已料錢喚人只向廳

三六十

*前抄寫一千卷置道場內日以香花供養後
勅家改任陳州刺史欲知此經功德无量无邊歡喜信受頂戴奉行
佛頂心陀羅尼經卷下
一字頂輪王陀羅尼　唵　嚩臨
自在王治溫毒陀羅尼　唵　部臨　一氣念二十一遍

諸星母陀羅尼經　沙門法成於河州開元寺譯

如是我聞一時薄伽梵住於鷲嶺大聚落中諸天及龍集文羅制乳
闍婆阿須羅迦樓羅緊那羅　莫呼落迦諸鬼日月發或文
曰鎮星餘星歲星羅睺長尾星神二十八宿諸文聚等悉皆讚歎
諸文金剛警頷之句威迦症藏師子座上與諸菩薩同會日一委

三六十

其名曰金剛手菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部
菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛主菩薩摩訶薩金
剛庭嚴菩薩摩訶薩金剛光　菩薩摩訶薩觀自在菩薩
摩訶薩普見菩薩摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華憧菩
薩摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶薩妙吉祥
菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩薩猶前後圍遶瞻
仰說法其法名為廣大莊嚴如意寶珠祈中後善句義美妙充
滿清淨清白梵行
尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自神力捉逸世尊數百千
四十六
遍作礼前住自具傳特以善語致瞻視大衆以金剛掌安自心上而白

增言世尊有其惡星已刑惡惡具猛利心熱忿怒惱亂有情
棄其精氣或棄財物或棄於命長壽有情令作短壽如是惱亂一
切有情為是等故唯願世尊　開顯法門守護一切有情之類
世尊告曰善哉善哉汝興大悲為利一切諸有情故問於如來甚深
奇哉汝今諦聽善思念之我當說其惡星驚怒破壞之法及說
供養行施念誦秘密之義
若作供養當供養　若作其惡當作惡
大何所念生歡喜　諸大菩薩　諸非大
諸藥叉等并羅刹　人及迦多富多那　猛利威德諸大神
五十六
驚怒大何而殊滅　秘密言辭供養法　今當次第而宣說

*

金剛手此則是彼九星秘密心呪讀便成辦當作十二指一色香
壇中安供養或凡或銅金銀等器奉獻供養二二供養當誦一
百八遍金剛手然後誦此諸　星母陀羅尼秘密言辭滿足
七遍一切諸星而作守護所有貧窮悉得解脫命將欲盡而
得長壽金剛手若苾芻苾芻尼為彼素迦烏彼斯迦及餘
有情之類若歷耳根而不中夭金剛手請星壇中設供養已每
日而讀誦者彼說法師一切諸星如彼所願悉令滿足與彼同類
貧窮諸事皆得消滅
金時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼即說呪曰
六十七　南謨佛陀耶　南謨達摩耶　南謨僧伽耶　南摩薩婆

*

金時釋迦如來從自心上而放慈心遊戲光明入花諸星頂髻之中
尋時日月一切星神從座而起以諸天供即以供養釋迦如來
勝妙者地合掌作礼而白佛言　世尊如來應供正真等覺
利益我等唯願世尊宣說法門令我等而聚集已守衛防護
說法之師令得吉慶遠離刀杖諸惡毒藥及結界
金時釋迦如來即便為說供養星壇及以咒言陀羅尼曰
唵莫呼羅迦耶莎訶　唵尸儞者薩莎訶　唵者者伽俱度
囉也莎訶　唵報須也報須　也莎訶　唵報伽阿悉等頂
也莎訶　唵阿須囉薩多度也莎訶　唵吒哩悉囊羅那
六十八　也莎訶　唵阿寄多里哩耶莎訶　唵藉度羅多薩莎訶

*迦羅尼訶 南度薩婆阿者波羅南迦 南謨諸者多羅南 南謨達
多者羅尸南 但也沒底沒底 鼓室羅鼓室羅 鼓室羅鼓室羅
鼓室羅鼓室羅 三婆羅三婆羅 基多耶基多耶 度羅度羅
度羅度羅 地瑳地瑳 薩婆羅達 俱嚕俱嚕 晋耶晋耶 乞舍波
耶乞舍波耶 扇耶扇耶 頞度耶頞度 嚕嚕多弥 達者耶得度南
薄伽薄帝 者又耶者又耶 度耶婆波羅波蜜 婆羅波羅耶王志奈
薩婆吒訶耶乞者多羅 波多度鼓弥 鼓羅弥鼓羅 薄伽薄伽薄
底 度訶度訶 薩埵耶 哩怒奈 度者耶 波波弥 度質底質底
都嚕都嚕 質底 謀術謀術 質謀質謀 訶婆訶婆 度吒哩度吒訶
八 多迦南羅耶迦 未呼多盧 薩婆但他迦多 南伽毘任婆度耶莎訶
六十

*唵莎訶 吽莎訶 訶哩莎訶 吽莎訶 悉駄莎訶 鉢頭摩莎訶
阿羅莎耶莎訶 薩婆耶莎訶 頞囉你頞多耶莎訶 沒馱耶莎訶 勃多
耶波伽耶莎訶 伽伽那莎訶 唵者耶跋耶莎訶 羅訶鼓莎訶
總多鼓莎訶 沒馱耶莎訶 鼓秒羅達羅耶莎訶 鉢度羅達羅耶莎訶
拘度羅耶莎訶 諸乞沙多羅難莎訶 薩婆為多羅鼓難莎訶
唵薩鼓比底以莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密咒句成辦一切諸事根本金剛手菩
薩是秘密咒句從於九月白月七日 而起於首具足長淨至十四日依養
諸星而受持之月十五日若能畫夜而讀誦者至滿九年无
九 其死畏亦无星流墮落怖畏亦无月宿作惡怖畏而隱滅命亦
六十

能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授與之尒時諸星礼
世尊已讚言善哉忽然不現

諸星母陀羅尼經一卷

摩訶迦葉 撰

无垢淨光大陀羅尼經

如是我聞一時佛在毗耶離城大精舍中與大比丘衆无量人俱復
有无量百千億那由他菩薩摩訶薩其名曰除一切盲障菩
薩執金剛主菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩
无盡慧菩薩彌勒菩薩如是等而為上首復有无量天龍夜

伯三九一六號　無垢淨光大陀羅尼經

又乳闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等无
量大衆恭敬圍遶而為說法時彼城中有大婆羅門名却比羅戰
茶歸敬外道不信佛法有善　相師而告之言大婆羅門汝却
後七日必當命終時婆羅門聞是語已心懷愁悶驚懼怖畏作是
思惟誰能救我我當於誰復作是念沙門瞿曇稱一切智證一

切智我當詣彼彼若實是一切智者必當說我憂悶之事作是念
已即往佛所於衆會前遥觀如來意欲請問而懷猶豫時釋迦如
來於三世法无不明見知婆羅門心之所念以慈愛音而告之言
大婆羅門汝却後七日定當命終隨可畏處所墓地獄從此復入十
六地獄出已復受餓鬼畜生命終之後復生猪中恒居糞穢常

食重穢衣命終時多受衆苦後得為人貧窮下賤不淨臭穢醜形
羸瘦軀枯癰病人不喜見其面如針恒乏飲食為人擯打受大苦惱時婆
羅門聞是語已生恐怖悲泣憂愁　疾至擎兩頂礼叉手而白佛言如
來所是救濟一切諸衆生者我今悔過歸命世尊惟願救我大地獄苦排
去立大婆羅門此迦毗羅城三城道處有古佛塔於中現有如來舍利
其塔崩壞沒處往被重更脩理及造輪相馮陀羅尼以置其中興
大供養依法七遍念誦神咒令安命根還復增長久住壽　終生孫
樂累於百千劫受大勝樂次後　復於妙喜世界亦百千劫如前
受樂後復於諸覺率天宮亦百千劫相續受樂一切生處常憶宿命
除一切障滅一切罪永離一切地獄等苦常見諸佛恒為如來之所攝

七十二

讓婆羅門若有此立此立屋優婆塞優婆夷男女等或有短命或
多病者處脩故塔或造小塔依法書寫陀羅尼咒咒素作壇由此福故
命將終盡者復更增壽諸病苦　者皆得除愈永離地獄畜生餓
鬼耳尚不聞地獄之聲況到受時婆羅門聞此語已心懷歡喜即
欲往被故壞塔所依教脩營時衆會中除蓋鄭菩薩迦密不起合
掌白佛白言世尊何者是被陀羅尼法而能生長福德善根佛言
有大陀羅尼名最勝光旌清淨光明大壇場法諸佛以此安慰衆生善
有聞此陀羅尼者滅五逆罪閉　地獄門除滅慳貪嫉妬罪垢命終
已者皆得迦毗羅城諸善祥事無不成辦時除蓋障菩薩復白佛言世尊
頗佛說此陀羅尼法令一切衆生得長壽故淨除一切諸罪鄭故為

三十三

切衆生作大明故今時世尊聞是請已即於頂上放大光明普照三千
大千世界遍覺一切諸如來已還歸本處於佛頂入時佛即以美妙悅
意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰
唵薩婆怛他揭多鉢唎底迦三藐三佛陀俱胝喃 鉢唎式
陀羅摩揭婆 三藐 鉢唎底多鉢唎底迦 南謨薄伽跋底阿弥
多婆 薩婆怛他揭怛羅 唵 怛他揭多式茱 阿婆毗輸達你 僧
歌 羅僧歌羅 薩婆怛他揭多毗剌邪 我嚴那 鉢唎底迦 僧歌羅
阿婆 薩羅薩羅 薩婆怛他 揭多三昧鉢 菩提菩提 勃地
毗勃地 菩馱也菩馱也 薩婆婆訶 阿伽唎拏 毗式茱 毗揭多
末羅 瑟鉢 蘇勃馱勃弟 虎嚕虎嚕 莎訶 寶

七十四

繫盡除盡障此是根本陀羅尼呪若欲作此法者當於月八日或十三日或
十四日或十五日右遶舍利塔滿七十遍而誦此陀羅尼亦七十七遍應當
作壇於上讀淨書寫此呪滿七 十七本尊壇法仍於書寫人以香
華飲食淨衣洗浴塗香熏香而為供養或施七寶或隨力施當待
呪本置於塔中供養此塔或作小塔滿足七十七者以一本置於塔中
而興供養如法作已命欲盡者而更延壽一切宿障諸惡逆業悉皆
滅盡未離地獄餓鬼畜生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿足
則為已得七十七億諸如來所而 種善根一切業病及諸煩惱悉得除滅
若人病重命將終盡當為作方壇於壇上畫作種種形狀 [illegible]
並置花香塗香燒香以五色鉢式種種食及三白
瓶滿香水置於四角布列香鑪燒衆名香以五色鉢式種種食及三白

七十五

食（訶乳餅 和蜜飯）復以五餅（蜜煎餅 水煎餅）壇上供養種種飲食氣滿一器及水一瓶置
壇中心於壇近水及穀米邊作毗那夜迦像頂上安燈將彼病人在北
壇西面向此壇處一器食對病人前　置於壇上呪師要須清淨如法
呪此病人七十七遍令將死之人惛冥七日命轉識還如從夢覺
若有讀誦四到一遍誦念此呪滿足百年是人命終生極樂界若一
切特學念誦者乃至菩提恒憶恒念永離夭壽及諸惡趣
若復有人為於己者稱其名字至心誦呪滿七十七遍若彼己人墮惡
趣者應時即得離惡道苦生　天受樂或轉彼色依法書寫此陀
羅尼置佛塔中如法供養亦令己者得離惡趣生於天上或復得生
境率天宮乃至菩提不墮惡道

六十七

若有善男子善女人於此佛塔或在遠或礼拜或供養者當得授記
於阿耨多羅三藐三菩提乃不退轉一切障一切罪業悉皆消滅下
至飛鳥畜生之類至此塔影　當得永離畜生惡趣若有五无
間罪或在塔影或觸彼塔當得除滅置塔之處无諸邪魔夜叉羅
剎盲聾瘂啞貧窮惡獸惡龍毒蛇草木无嗅魅諸惡鬼神
悉皆遠離赤无刀兵水火霜雹飢饉横死惡夢不祥苦惱之事於
彼國土若有諸惡先相現時其塔即復現於神變出大光明令彼
諸惡不祥之事无不除滅若復　於彼有惡心衆生或是怨讐及
惡伴侶并諸劫盜寇賊等類欲壞此國其塔亦復出大光明即於其
處現諸兵仗惡賊見已自然退散常有一切諸天善神守護其國於

七十七

圍四周各百由旬結成大界其中男女乃至畜生无諸疫癘疾苦關諍
不作一切非法之事其餘呪術所不能壞是名根本陀羅尼法善男子
今為汝說相輪標中陀羅尼法　即說呪曰
唵一薩婆怛他揭多毗沙羅戈一　娑婆訶五　末尼鉢羅二　曷唎訖多
毗蘇娑吒戈娑訶三　怛他揭多毗沙羅戈　娑婆訶四　三藐多毗沙羅戈　薩羅薩羅播娑
輸達尼。善達尼三善達尼八　鉢羅七　伐羅七　戈娑伐羅九　末尼脫禮
鶴唎心羅。末羅毗式菜。吽吽吽　莎訶
善男子應當如法書寫此呪九十　九本安於相輪標四周安置又寫
此呪及切餘法於標中心寄覆安處如是作已則為建立九万九千
七十八　相輪標已亦為安置九万九千塔舍利已亦為已造九万九千佛舍利

* 塔亦為已造九万九千八支寶塔亦為已造九万九千菩提道場塔者
造二小溪塔於中安置此陀羅尼若有則為已造九万九千諸小寶塔若有
衆生右遶此塔或礼一拜或一合掌　或以一華或以一香燒香溪香鈴鐸
幡蓋而供養者則為供養九万九千諸佛塔已是則成就廣大善根福
德之聚若有乘馬牧羊擔等至塔影中當得投記何精多羅三藐
三菩提而不退轉若遶見此塔或聞鈴聲或聞其名彼人所有五无間業
一切罪障皆得消滅常為一切諸佛護念得於如來清淨之道是名相輪陀
羅尼法善男子今為汝說備造佛　塔陀羅尼法即說呪曰
唵一薩婆怛他揭多。末羅毗輸達尼。健陀鞞黎野娜伐羅。鉢唎底僧
七十九　末迦羅五　怛他揭多歌都達羅達羅達羅　毋達羅達羅　薩婆怛

※ 地藏多河地獄不命苦多詞

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若教人造若補故塔若作小塔或以漆作或用乾石塗之魂　滿一千八遍然後造作其塔分量或如小甲或長一肘乃至由旬以其氏力及至心故於淨寺塔中出妙香果所謂牛頭栴檀赤白栴檀龍腦麝香薰陸香及天香果以作教人

皆得成就產生之家令者短促得延壽獲福於時得見九十九億百千那由他佛常為一切諸佛憶念不與授記生極樂界壽命九十九億百千那由他數劫得命終時　天斯天尊天尊天栴檀香從其身出五中常出優鉢羅花香得神通於何轉多羅三藐三菩提得不退轉退轉者呪香遍下至猿火如芥子許滿山上塔被人亦得如上所說大福

※ 德聚

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷如法書寫陀羅尼法以清淨心身重供養如佛元異於書寫人亦增上供養　如前所說書呪所已置於塔中及所備塔內并栴檀樹中如法成就是人當得廣大善根福德之聚廣說此陀羅尼印法時十方一切諸佛如來同聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來應正等覺乃能善說此大陀羅尼印法令一切衆生皆見空過猶如虛空無礙大乘盡攝一切衆生令得不退轉

令時衆中文殊八部及諸菩薩執金　剛主四王大梵諸天王都軍達摩羅首羅等尼致陀羅神及致羅神長者神婆稚摩神俱摩羅神婆羅門神諸仙衆等聞此法已起歡離心調伏柔愛生大

微塵以大音聲乎揭諦言希有希有諸佛如來希有希有真實妙
法希有希有此陀羅尼即法如來所說甚難值遇是時釋迦牟尼
佛文殊師利菩薩門閉此文功德殊勝　利益文陀羅尼法即得明達
法性遠塵離垢斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長生大歡喜踊躍
免墮令一切衆生亦皆當得心意清淨

令時除蓋障菩薩摩訶薩持一寶臺種種衆寶所嚴疾嚴以佛疾嚴
而疾嚴之受衆法故供養如來右遶三帀頂礼佛足而白佛言世尊
此文陀羅尼壇場法印甚難值　遇世尊說此一切衆生妙法廣歡
喜聞得提令諸衆生種文善根施其壽命消滅煩惱我今亦當為令
衆生種善根故供養一切諸如來故令於佛前說自心印陀羅尼法即說呪曰

南謨薄伽伐帝鉢娑鉢伐底喃三藐三佛陀俱胝那庾多設多素訶薩
埵喃　南謨薩婆塞伐羅摩訶薩埵　達摩鉢羅底　薩埵喃也　唵
鉢唎　鉢唎　達摩　薩婆訶　伐羅摩　鉢式　達摩　薩婆怛他揭多摩度播
剌尼　鉢唎　鉢唎　薩婆悉陀南摩塞訖栗帝　九　跋羅　跋羅　薩婆
薩埵婆盧陀尼　吽　薩婆尼伐羅摩　鉢唎　鉢唎　達摩鉢唎　達摩鉢唎　達摩
鉢唎　薩婆悉陀　薩婆梅　薩婆　薩埵　達摩　尼

若人訶　世尊此陀羅尼是九十九億諸佛所說若有至心勤苦
誦持一切罪業悉皆消滅若有抄注書寫此呪滿九十九本置於塔中
或塔四周有人礼拜及以讚嘆　或以香花塗香燈燭供養此塔被
善男女於現生中滅一切罪除一切障滿一切願則為供養九十九億百千
那由他恒河沙等諸如來已亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸

利塔已是對戒蛇虺文善根福德之聚若有比丘於月八日十三日十四日十五日洗浴讀淨著鮮潔衣於一日一夜而不飲食或時惟食三種白食右遶佛塔誦此陀羅尼滿　一百八遍百千劫罪及五无間皆得除滅我除盡障即為現身令其所願皆悉滿足若有誦滿二百八遍得諸禪定若有誦滿三百八遍得淨一切障三昧若有誦滿四百八遍得四大天王常來親近現身衛護加其勝心增大威德若有誦滿五百八遍獲得无量所得福報不可量諸文善根若有誦滿六百八遍便得此咒根本　法威為持咒天仙若有誦滿七百八遍得大威德具足光明若有誦滿八百八遍得心清淨若有誦滿九百八遍得五根清淨若有誦滿一千八遍當得須陀洹果若誦滿二千八遍當得斯陀含果若誦滿三千遍當得阿那含果若誦滿四千遍當得阿羅漢果若誦滿五千遍當得辟支佛果若滿六千遍當普賢地若滿七千遍當得初地　若滿八千遍當得菩薩五地若滿九千遍當得菩薩地若復滿十一千遍當得如來地成大人相大師子吼

若復有人欲求現生成就切德文利益者應依故塔誦此右遶滿百八遍心中所願无不成滿特稱迦葉尼佛讚除蓋鄭言善哉善哉善男子汝能如是隨順如來所演咒法而　助宣說

特執金剛大夜叉主白佛言世尊此大咒王陀羅尼法同如來藏亦如五佛塔世尊以此勝法囑累阿難陀提令一切衆生皆得解脫能於後時

作文佛事佛言執金剛主此大呪法若在世時同如來在以其能作
佛所作事少有所作成文福聚況多功用所獲善根彼佛千億那
由他恒沙諸佛說不能盡佛眼　可見不可為喻不可量不可說
執金剛主言以何因緣久切德力成文福聚佛言諦聽當為汝說
善哉善哉菩薩摩訶薩欲得滿足大功德聚當依前法書
寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本然後於佛塔前造一方壇中
塗淨地於壇四角置香水滿瓶香鑪布列以供養餅　置於壇上
及三味食　并三白食各置　瓶中布於壇上種種菓子數滿九
九十九并四種食一切所須及諸香華皆置其上以陀羅尼呪置佛輪
中及塔四周以呪王法置於塔內想十方佛至心讀念此陀羅尼即說呪曰

南謨細婆細伐底南恒他揭多俱胝南　謨佛陀地婆盧迦三摩南
唵毗佛羅毗末羅　鉢羅伐羅　市那伐羅　薩婆恒他
揭多耶都揭諦　薩伐婆地　地帝汝訶　阿耶　出都
飯尼多訶　薩婆提婆那婆訶耶弭　勃地阿地瑟恥那　三摩地耶訶
應燒香稱讚此陀羅尼呪二十八遍即時八大菩薩八大夜叉王執金剛
夜叉主四王帝釋梵天王那羅延摩睺首羅各以自手共持彼塔及輪輪
標亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛皆至其處加持彼塔安樂吉
利由和持故令塔猶如大摩尼寶是　人由此則為已造九十九億百千那由
他諸大寶塔由此當得廣大壽命延長劫沖毛孔菓病悉除
安隱殊勝若見此塔者滅五逆罪開塔鈴聲猶諸一切惡業捨身當生

※拯濟世界若有傳頌此塔名者當得阿羅漢果下至鳥獸得聞其聲
雖畜生趣永不復受當得廣文福德之聚
若復有人欲得滿足六波羅蜜者　當作方壇先牛糞塗復以淨土和
覆其上張以香湯灑淨塗拭五供養對置於壇上寫前四種陀羅尼咒
各九十九本手作小塔滿九十九於此塔中各置一本其相輪以黑豆小
塔相輪擡中行列壇上以諸香華供養右旋遶七遍誦此陀羅尼曰
南謨納婆納伐底南怛他揭多引孫怛他揭多引俱胝那庾多引設多索訶
薩羅南　唵引普怖哩引折里尾六　折哩曳哩怒哩六　莊運跋上哩引訶
若供此法而受持者六波羅蜜應皆成滿是則回遶九十九億百千那由
他恒河沙等七寶塔已是則供養九十九億百千那由他如來應正遍覺

※皆以諸天供養受持讀誦文宣傳廣文是亦為供養般若波
羅蜜應念此是易文令其當得廣文長行福德之聚若有人
若復有人欲得滿足六波羅蜜者　當作方壇先牛糞塗復以淨土和
注書寫受持讀誦供養恭敬　於切上以咒咒水灑壇及諸
家及自身一切夜叉羅刹等皆於此人不能為惡各懷怖迫
散擲方隅有持其殺人語者得除滅五無間業若有得聞此人語聲
或在其影或觸其身令彼一切宿障重罪皆得消除所有諸毒不能
為害火不能燒水不能漂厭蠱邪惡不得其便雷電霹靂無能
驚駭常為諸佛和共加持一切如　來安慰護念諸天善神增其
勢力非餘咒術之所能制是故應當於一切處未此咒法寫已置於當塔
塔中令住果果下至鳥獸蟲蟻子皆得未離一切地獄及諸惡趣生

諸天宮常憶宿命至不退轉

尒時佛告除盖障菩薩摩訶薩執金剛主四王帝釋梵天王等及其眷
屬那羅延天摩醯首羅等言善　男子我以此呪法之王付囑汝等應
當守護住持稱揚以有荷擔寶蓋威之於後時中莫令斷絕應善
執持應善覆護授與後世一切衆生令得見聞離五无間

是時除盖障菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅及天龍
八部等咸礼佛足同發白言我等已蒙世尊加護授此呪法及造塔法威
力所衛住持護誦書寫供養為　護一切諸衆生故於後惡劫令極衆生
悉得聞知不墮地獄及諸惡趣我等為報如來大恩威共守護令廣流
通尊重恭敬如佛无異不令此法而有壞滅佛言善哉善哉汝等

九十

乃能堅固守護住持如是陀羅尼法時諸大衆聞佛所說歡喜奉行

一　无垢淨光大陀羅尼經

大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒經

歸命三寶正覺尊　敬礼一切諸佛及菩薩僧　敬礼七俱胝正五等覺及聲聞衆
敬礼室羅阿羅漢衆　敬礼種添果　敬礼　一果果　敬礼不還果　敬礼以度諸世間
敬礼已得真實所　敬礼一切諸天仙　敬礼菩薩摩訶薩　敬礼一切諸宗師　敬礼大自
在尊及馬摩尊衆　敬礼那羅延世尊五天印礼者　敬礼摩訶羅世尊塚三重

九十一

戒樂者塔所手毋之果 敬礼者 敬礼如来種姓世尊 敬礼蓮華種姓世尊 敬礼金剛
種姓 敬礼摩尼珠種姓 敬礼日光種姓 敬礼金子種姓 敬礼龍種姓 敬礼無垢無愛
聲王如来正真等覺世尊 敬礼普光如 来正真等覺世尊 敬礼阿弥陀如来正
真等覺世尊 敬礼阿閦如来正真等覺世尊 敬礼栴檀光如来正真等覺世尊
敬礼法幢王如来正真等覺世尊 敬礼行步等光如来正真等覺世尊

敬礼寶塔王如来正真等覺世尊 敬礼寶賢如来正真等覺世尊 敬礼師子賢
王如来正真等覺世尊 敬礼優曇華殊勝如来正真等覺世尊 如是礼已
世尊如来頂髻白蓋等恭敬恭敬 調伏軍多等一切諸鬼赤衣諸神魔法眷
属非時死死等一切衆生縛縛一切不善惡夢赤瘡八万四千諸悩苦者赤令北八
方飲毒瘡八文惡星却一切孤魂諸神等惡夢厭魔喜樂刀杖水火

惡鬼等所護我 日月者 咒曰 嗚呼紇尸紇囊舒羅金剛 惡多那 那拘絺羅那
烏多毛金惡多 摩多舒拉婆呼呼哩嚕呼 轉婆那呼呼哩嚕呼 惡紇摩那呼呼哩
呼 摩訶婆羅三藐三那婆羅呼呼哩嚕呼 波羅婆地夜 三藐三那婆羅呼呼哩
嚕呼 薩婆婆羅尼佛 惡摩羅那婆羅呼呼哩嚕呼 薩婆婆羅尼又羅尼又婆呵羅訶
南無特里婆那婆羅呼呼哩嚕呼 摩那婆羅尼 訶婆訶 婆羅南無特里

*

娑婆　八　怛地　地　阿那婆　阿那婆　阿娑明　阿娑明　吠羅吠羅　蘇明　蘇明

薩婆部陀　阿地瑟吒那　阿地瑟多　薩婆怛他蘖都鳴瑟抳沙

悉怛多鉢怛嚩　呼吽　發吒　娑婆訶　呼吽　度盧　呼吽　娑婆訶

大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪經

二百

*

佛部三昧耶印　以二手虛心合掌開二頭指相拄二中指

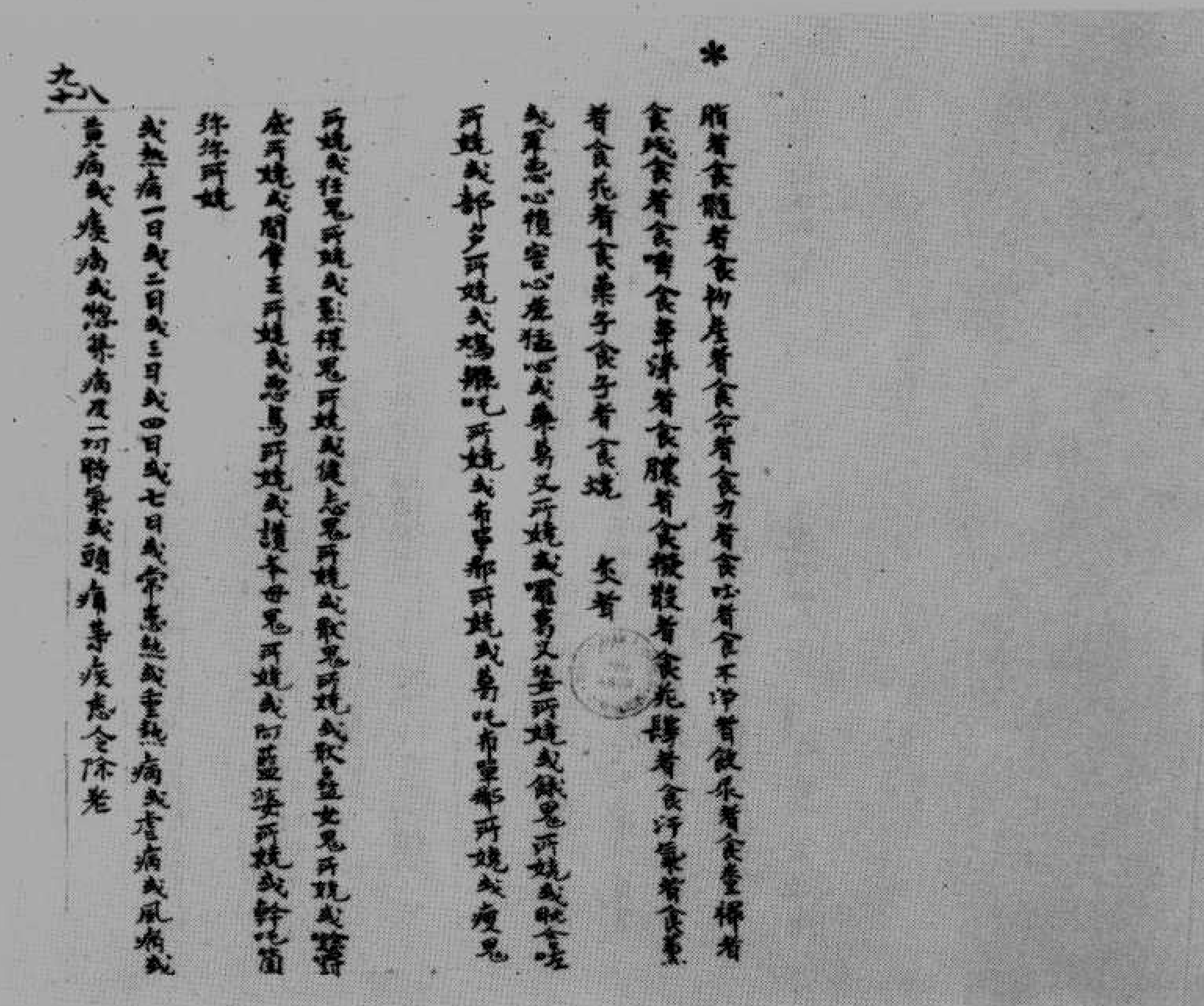
屈二頭指下節其印　如來三十二相八十種好之分明

如對目前　誦真言七遍　當頂散之

唵怛他蘖覩　納婆鉢抳　娑縛訶　由結此印及誦真言故即警

覺一切如來悉當護念加持行者以先照燭所有罪障皆得清淨受命

三百



＊

胎者食髓者食初產者食命者食力者食吐者食不淨者飲尿者食屎穢者

食殘食者食唾者食涕者食膿者食殘穀者食先歸者食汗氣者食糞

者食花者食果子食子者食燒　炙者

或畢惡心損害心作極惡心或藥叉所娆或羅剎娑所娆或餓鬼所娆或毗舍遮

所娆或部多所娆或鳩槃吒所娆或布單那所娆或羯吒布單那所娆或瘦鬼

所娆或狂鬼所娆或影鬼所娆或健忘鬼所娆或飲鬼所娆或飲血女鬼所娆或嗔

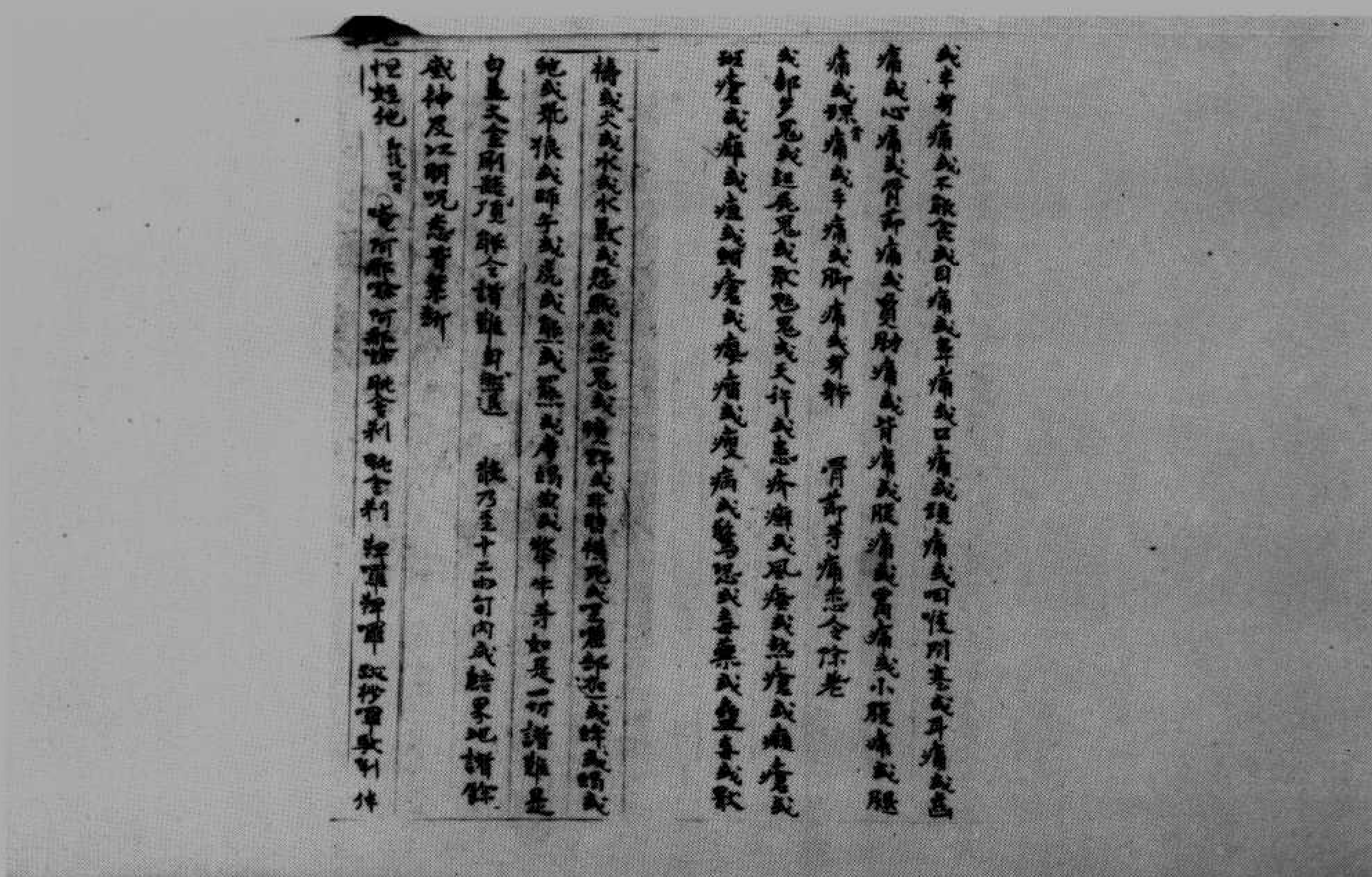
食所娆或閻魔王所娆或魃鬼所娆或護童子母鬼所娆或阿跛娑所娆或幹吒

拏拏所娆

或熱病一日或二日或三日或四日或七日或常患熱或重熱病或痃病或風病或

黃病或痰病或惣集病及一切時氣或頭痛等疾患令除差

九十八



或半頭痛或不飲食或目痛或鼻痛或口痛或頸痛或咽喉別患或耳痛或齒

痛或心痛或胷脅痛或背脊痛或背痛或腹痛或胃痛或小腹痛或腿

痛或踝痛或手痛或腳痛或牙齒　骨節等痛悉令除差

或部多鬼或羅剎鬼或厭魅鬼或天行或惡疥瘡或風瘡或熱瘡或癰瘡或

疥瘡或癬或瘡或蚓瘡或疼痛或瘦病或驚恐或蠱毒藥或蠱毒或歡

猗或火或水或水獸或惡賊或惡鬼或曠野或非時橫死或毒蛇或蜂或蝎或

蛇或虎狼或獅子或虎或熊或羆或虎豹或蚊虻或蜂蚁如是一切諸難是

白蓋大金剛頂髻令諸難自消遣　擬乃至十二由旬內或結界地諸作

或神及江河咒悉皆禁斷

怛姪他　唵阿那隸　阿那隸　毗舍利　毗舍利　鞞羅跋闍囉陀唎　槃陀槃陀儞　跋闍囉　紇

陀佛陀弥 唵摩訶迦羅 帝隸 娑婆訶 呼呼呼呼 撥吒撥吒 婆婆訶 呼呼嚕嚕 佛

馱撥吒 婆婆訶

若復有人或於緣上或於持皮或於

及基能調伏陀羅尼或帶身上或繫頸上乃至毒終毒不能害刀不能傷

水不能溺盜賊不能侵若未令讀誦鬼神魔鄰夫恐怖

一

歡喜未令八十四億那由他諸金剛姓未曾行護歡喜教受能知恩去八十四百千

劫宿命之事終不受夭又餓鬼羅吒布拏那奠鄰下賤之身乞能間浮光童

光童恒河沙數諸佛世尊稱揚

之聚若有持此如來頂髻白蓋無有

能及基能調伏陀羅尼者非梵行者未成梵行不調伏者未自調伏不清

淨者能使清淨千一食者自當一食作五逆罪未自消滅當世業障盡

滅光餘若有女人設欲求男持此如來頂髻白蓋無有能及基能調伏陀

羅尼者便生有相福德具足長壽之男從此命終生無樂國若有疫癘

及六畜疫或有災禍外起惡來 相侵惱者或於城門聚落村邑或

多人家或曠野家安置高座悉此如來頂髻白蓋光有能及基能調伏

陀羅尼恭敬礼拜所有災禍及外起惡敬來相侵惱者尋便退散 唵日

哩地地地 唵 瑟吻嚕吽 佛陀佛陀 娑婆訶 嗡嚕嚕吽 瑟嚕嚕吽

佛陀佛陀 乘託文乘託文 馱摩馱摩滿 馱摩馱摩滿 馱摩馱摩滿 娑婆訶

唵 哩地地 婆都嗡 瑟瑟弥沙 阿那婆 盧託帝八合未地 帝祖羅尸

唵 怪羅怪羅 馱迦馱迦 馱羅馱羅 馱馱羅馱羅 馱馱羅馱羅 馱馱羅馱羅 牝馱牝

馱 呼呼呼呼 撥吒撥吒 婆婆訶 唵 哩地地 婆都嗡 瑟瑟弥沙 呼呼 撥吒

長連精志增長樂部聖衆種讃歡喜生世雖諸惡趣蓮花化生
連證无上菩提

次結蓮花三昧耶印　以二手虛心
如蓮花形安於當心想觀世尊菩薩種好具足誦真言七遍花頂上
右轉　唵鉢娜摩合納帝跡野　娑縛訶　由結此印及誦真

言即堅覺觀自在菩薩等諸蓮花者一切菩薩蓮花部衆志
誓歡喜加持護念一切善薩光明照耀而所有業障皆得除滅一切菩薩
常為善友

次結金剛部三昧耶印　以二手翻掌向外以右手掌背安左手背
用无名二文指小指牙相鉤如金剛杵刑安於當心想金剛藏菩薩

誦真言七遍頂左轉之真言曰　唵鉢日羅合納帝跡野　娑縛訶
由此印及誦真言故即堅覺一切金剛聖衆加持擁護所
有罪障皆得除滅一切障害　終不著身當得金剛堅固之體

次結護身陀羅尼印　以二手內相叉右押左竪二中指屈二頭指如
劍刑於中指背勿令相著竪二文指押无名指即成印身五處讀

頂上次右肩次左肩次心次喉於頭上轉之誦真言五遍曰
唵鉢日羅合納帝跡野　娑縛訶　由此真言及結
此印加持故即成被金剛甲冑所　有魔邪惡及諸天魔作障者
遠離驚怖之意見行者光明被身盛德自在山林及在險難皆悉无畏
水火等災一切无難　虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅見者

※ 數壽命於之後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結地界陀羅尼印　右以光明指入左光名指內中指頭內左亦如之餘指並頭相拄即相印成火　婚金剛杵形以大指著地觸之一切一誦百三遍四大小隨意大小標心即成固堅地界真言曰

唵枳里枳里　我竹羅令我竹羅令　鄔里滿駄滿駄　吽　發吒

由此印及誦真言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不為惱害少加功力速得成就

次結方隅金剛墻印　惟前地界周圍之大指豎之則如墻形想即金剛杵右遶身三轉標心大小即成金剛堅固之城諸仏菩薩尚不遶超何況諸餘難調伏者魔那夜迦及毒蟲利牙爪者不能輒近

六百

※ 真言三遍曰　唵娑羅娑羅　娑羅娑羅　迦羅　吽　發吒

行者次應想於壇中八葉蓮花上有師子座上七寶樓閣寶諸纓珞繒綵幡蓋寶柱行列者　妙天衣周布香雲香雨雜花奏諸音樂寶瓶開伽天妙飲食摩尼為燈作此觀已乃誦此偈一遍以我功德力　如來加持力　及以法界力　普供養乃住　說此

偈已即誦大虛空藏真言一遍曰

次結虛空藏印　如常合掌　唵　我乞那　娑縛　婆羅　吽

由誦此真言加持故所想供養具真實無量一切聖衆皆得受用

七百

次結寶事輪印　二手內叉仰掌頭指橫相拄以二大指各捻頭指

*

根下相七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界誦
真言三遍真言曰　唵觀嚕　觀嚕吽　由此真言印加
持故七寶車輅至於極樂國土　相如意輪觀世音菩薩及
諸聖衆善屬圍遶乘寶車輅
次結請車輅印　准前印以大指向身後中指即誦三遍真言
曰　那度婆　恒哩夜　地尾迦　帝薩縛恒他蘇多帝　唵跋日
啰　帝　帝　嬉　賜羅濕那婆縛訶　由此真言印加持故聖
衆從冥土來至道場空中　如往
次結請奉導三昧耶降迎場印　二手內相叉作拳左大母指入
掌已右大母指向身後之真言三遍　唵　阿嚕力

八百

*

由此真言印加持菩薩不越本誓願故即赴集於道場
次應請陳諸佐陪侍者結蓮花部明王馬頭觀世音真言印
二手合掌面二頭指無名指赤　屬竪開二大指右轉三匝心想
請羅陀一切諸魔見此印已退馳走之真言曰三遍
唵　阿婆嚕　觀　納嚩縛野　吽　娑縛訶
次結上方金剛網印　准前縛印二大指稍伸二頭指下節誦真
言三遍頭上左轉三匝便止真言曰　唵　尾　娑普羅　拶羅　毛濕
縛　半惹羅　吽　發吒
剛堅固不壞之網　由此網印真言加持故即成金
次結大院寄縫印　左手橫右手背竪二大指誦真言三遍

九百

右遍身三業遍相金剛墻外火焰圍遶真言曰

唵 吽 冬注枳 怜 哩 吒

次結獻用香水關伽三手拳

南無冬湯多沒馱 南 哩 ㄟ 鄭 ㄟ 娑婆娑婆 娑縛訶

由獻閼伽香水故行者三業清淨洗除煩惱垢

想洛聖衆即 真言三遍曰

次當獻蓮花座印 二手虛心合掌餘開左右无名指頭指屈如

敷開蓮花形在寶樓閣諸聖及本尊各坐本位春屬圍遶了

ㄟ分明誦真言三遍真言曰

唵 迦慶羅 娑縛訶

由結蓮花座印真言故行者得十地滿足當金剛之座

次結普供養印 二手合掌以右手押左交指即成誦真三遍想

无量无邊塗香雲海燒香雲海飲食雲海燈明雲海寶成清

淨廣多供養普供養真言曰 鉢謨薩縛娑怛他蘖耶

鉢謨薩縛 娑他 矢 烏 鉢 哩 娑 頗 囉 ㄟ

系陰 哩 ㄟ 鉢 翻 娑縛訶 次讚歎 迦慶羅自佉 迦慶鉢路者

鉢 迦慶羅 賀娑多 迦慶羅 娑謀尼 迦慶羅 迦慶羅 冬

播縛 娑迦羅 慶羅吒 濕羅 鉢 鉢 慶 悉 帝

次應思惟想花敷中心有月輪光明晃耀月上八葉蓮

花上有如意寶珠紅顯紫色 赫ㄟ光明至无量世界於光明中

想花自身如本尊像六臂相好起大悲心

即結如意輪根本印 二手合掌二頭指屈如寶形二中指屈相柱

※ 如蓮華合掌二大指即成誦根本七遍想於本尊如對目前頂上
散之真言曰　那莫囉怛那怛囉夜耶　那麼阿羅漢耶
薩婆帝濕跋囉耶　菩提薩　埵跋耶　摩訶薩怛婆耶　摩
訶迦盧尼迦耶　但他　唵　斫羯囉　跋羅　底　真多摩尼　摩訶跋
頭達磨　底　悉耽婆　濕跋囉耶　阿伽梨灑耶　吽　娑吒　娑跋訶

次結心印　准前根本印先右指外相又即成誦真言七遍
頂上散之真言曰　唵　鉢娜摩　振多摩尼　摩訶迦羅　吽
次結心中心印　准前根本　印中指外相又小指横鉤成印誦
真言七遍頂上散之真言曰　唵　鉢羅　娜　鉢頭　達　吽

十二
一百

灑淨真言　唵　阿婆　嚕　吽　娑

※ 解脫真言　唵　佉　佉　那　吽　弱　平聲反
即持念珠於掌中以心中心真言加持七遍然後持珠當心
次第記數誦之一百八乃至千　八十住本尊三摩地更異緣
了了分明遍數了以珠掌中頂戴安置本尊前然後結根本
心中心印誦入三摩地觀心中圓明漸漸佛部遍周法界不

見身心成清淨法界乃至食頃從三昧出
結尊供養印獻花香等及閼伽讚數發願
即結火院界印頭上左轉三　遍印成解界　次結事輪印
即向外發之　次結護身印即五處　次結迴請印向外發之
次結三部住意經行讀誦大乘經典迴動心中所求上中下悉

十三
一百

*

地者若能日七三時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成
就本尊見前所獲功德如經所述

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　南天竺三藏金剛智譯

我今頂禮蓮花部如意金剛法
循此三昧故　能如觀自在　先傳其弟子　教授敬法者
多人所愛敬　智慧而勇猛　決定晓難耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂循菩提行　於四无量心

*

剎那无有間　常樂大乘法　任於菩提願　恭敬尚闍梨
一切諸聖者　成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏　以成常嚴身　精勤秘密乘
教於理趣道　一心無所惜　常樂聞妙法　曾入三昧耶
從師獲灌頂　疑蒙即可已　不久無成就　弟子具此相

方可為傳授　此即如意寶　能成諸事業　如經說家所
山間及流水　清淨可蘭若　隨樂諸澗谷　離諸危怖難
隨力嚴供具　行人面於西　次礼餘方佛　以五輪著地
如教之教礼　翼膜長跪已　合掌虔心住　誠心盡陳說
三業一切罪　我從過去世　流轉於生死　今對大世尊

* 盡心希懺悔　如先佛所懺　我今亦如是　願衆加持力
衆生悉清淨　以此大願故　自他無障礙　寄言曰
唵娑蹲皓蹲輸馱　薩婆達摩蹲皓蹲輸度嵯
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智過現三世佛　菩薩
及衆聖　所集諸善根　令盡隨喜　如我所集　微善無有
異　次應有請著地　奚養合掌　置於頂上　想礼一切如
來及菩薩足　寄言曰　唵　餓頭入　囊三合　凝　幾合反
礼諸佛已　全跏半跏或歸王　跏隨意　思惟坐作此坐印已觀
遍虛空佛已　身各於前位彼衆聖會　四觀從膝上　旋
轉無礙心合想礼於諸佛　次結三昧印　當心竪固縛　檀

* 惠禪智竪　金剛蓮印　通持蓮花者　整言覺衆聖已
誦此寄言曰　唵跋日羅　鉢頭入　慶合三　摩耶　薩怛鑁三合
由結此印故　彼及菩提子　諸名稱者　妙觀察智慢
憶昔本願　對於遍照尊　不違教令故　如持俱圓滿
次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜三昧耶印
十度竪固縛　忍願中交合　禪惠與禪智　各相合如竪　寄
言曰　唵三摩耶薩埵　薩怛鑁三合　由示此印故　諸佛
及菩提　一切執金剛　皆悉妙　歡喜　次當觀心戶入金剛智
寄　觀於二乳上　右怛羅左唵　如宮殿戶扇　殊勝金剛縛三業
同時發　相心禪兩字　寄言曰　唵跋日羅三合　滿駄怛瑳合吒

無始重種子所集之障勞 今以毘羅叶 集之以權砂 十度堅固
縛 忍願中如針 極力爲如鉤 心想名諸罪 想彼衆罪狀 積聚如黑
形 及印則於心 觸已誦寄語 三 業相應故 能名諸罪積 誦此
名集已 方作權砂法 寄言曰 嗡薩婆稱婆哩濕弩尾
鍐馱娜 三麼耶 跋日羅吽者 名入於事已 方作權破法

前印內相又 稱鈴縛諸罪 忍願俱中直 有恒羅吽字 想爲金剛杵
相拍如稱山 念句及擊形 能淨諸惡趣 誦已忍願拍 七 三隨所宜
嗡 路羅稱尾 尾莎訶吽也 薩 路稱耶 滿馱娜你 鉢羅 毋說濕
弩也 薩婆稱也薩埵底 及明無 薩婆稱 薩婆怛他
大 薩埵多跋日羅 三麼耶吽 怛羅吽 以此相應門 先佛方便故 三業
百

所積罪 無量無重障 作此權破已 如火燒稻等 有情業障
不知此理趣 如來大悲故 開此秘妙門 此當結入印 內如來智字
二羽堅固縛 禪智入於中 以進力 二度相拄如螺勢 觀前八葉蓮
其上置衍字 二點嚴飾故 妙等方者悉 色如旬雪 流散千光明
想以進力文 檢字安心內 三摩耶運用 誦此寄言曰

嗡 路羅 廣 及引 稱惡 既相入心中 字相翻 光耀 此即法界體
行者應是觀 不久悟解靜 住本不生故 三世諸如來 金剛剛之意
皆以妙方便 特在金剛手 以 此觀心門 智字攝堅固 便得遊方處
住於禪智首 以部觀自己 即誦此妙言 嗡 路曰羅 毋落發鉢
九 行者住等引 二羽堅固縛 仰置於脅下 禪智運花形 此名三昧印
百

誦此寄言曰 唵三摩地鉢頭(迷)[illegible](理引)出息及入息住何處彼那
想伴盧空 彈指發聲覺我 仏子密何成无等覺 不知諸如來
實相之妙法 既聞聲覺已 往著復白言 云何名真實 頻說
勝尊說 諸佛菩薩言 作如是聲言 善哉摩訶薩 能作如是問
汝得於心中 所問悉字門 以字徹於心 誦心寄言曰 唵[illegible]鉢囉[illegible]

底[illegible]味能[illegible]迦[illegible]鉢舜 當發誦一遍 便想為月輪 倍放精進故
復誦妙言曰 唵母[illegible]多母[illegible]鉢[illegible]娜夜舜 能念心同輪 圓
滿無清淨 中想妙蓮花 上安 寶金剛 寄言曰 唵伽[illegible]婆
尼[illegible]鉢[illegible]鉢頭(摩)[illegible] 引[illegible]同[illegible]空 同[illegible]花三昧 復誦此妙言
金剛語雜聲 唵薩頭(埵)[illegible]羅摩尼[illegible] 跋日羅鉢頭(摩)[illegible]

於此引妙蓮 流放千光焰 二光明中 无量佛刹土 刹中有妙蓮
想持蓮寶者 持寶蓮胸[illegible] 胸中出妙聲 誰有薄福者 當滿
一切願 住是寂三昧 為利諸有 情 如是菩薩類 皆從於菩提
從蓮花胎藏 妙放千光明 皆為利衆生 種彼罪寄等遍 諸三昧
理趣善巧門 為隨念有情 作无量方便 化身為種種 後生及涅槃

轉大妙法輪 皆從蓮寶出 所說諸妙法 皆以輪為說 以輪為妙智 能
斷諸結使 猶轉大法輪 此為福智器 以皆悉觀察 斷彼其智蓮
寄言曰 唵伽[illegible]訶羅摩[illegible] 跋日羅鉢頭(摩)[illegible]
所在諸如來 皆入為一體 猶如於明鏡 能現衆萬像 陸界自在體
住於金剛蓮 即變蓮寶蓮 為真多菩薩 手持如意寶 六種身金

*

邑皆想花自身 頂駄寶座嚴 冠雲自在王 住於說法相 第一手思惟
隨念有情故 第二持意寶 能滿一切願 第三持念珠 為度餓生苦
左持光明山 故號無傾動 第二持 蓮手 解脫諸非法 第三持輪
能轉无上法 六種廣博輪 能遊於六道 以大悲方便 救諸有情苦
行者如是觀 當於月輪中 身張千光明 頂背皆圓光 復想心月輪

赤有寶蓮花 以是能堅固 無動觀已竟 為離諸妄相 誦此密言曰
唵 嚩里三合 某上 底 莫 吽 羅 怛那 跋日羅 鉢頭 入 麼 怛 麼 三合 句 唵 三麼
喻 嚩 慶 訶 三麼 喻 嚩 薩 埵
跋日羅 鉢頭 入 麼 三合 怛 麼 三合 句 唵
以此法加持 十度共誦合 進力居如寶 印心額頂頂 吽字想於心

廿三 百

*

怛羅安於額 紇哩 當頂上 悉字置於頂 由此布想故 此身如金剛
復誦此密言 蓮花語為聲 唵 嚩 怛 娜 跋日羅 蓮 麼 紇哩
次應結灌頂 智者合蓮掌 蓮力如寶形 稱東開相連 置
額誦密言曰 唵 鉢頭 入 麼 莫 句 陀 多 嚩
怛 娜 鉢頭 入 麼 三合 嚩 灑 刻 蓮 鉢 說 者 能 怛 嚩 即以此妙印

二手合兩蓮 如螺蓮花勝 徐徐前下散 想當日光勢 誦此妙言曰
唵 鉢頭 入 麼 麼 嚩 紇哩 怛 嚩
從心蓮向背 從背當喉 紇 次當結中鎖 二手蓮花拳
從頸復當腰 復於頭後繞 還來至額上 即於頂後繞 亦從前下散
句 婆 吽 及 兩 臂 嚩 上 繞 頸 後
誦此秘密言 唵 阿 暗 吽 鉢頭 入 麼 加 蓮 縛 制 滿 歌 嚩 說 嚩 三合 鎖

廿三 百

*

呼帰　為喜讃佛故　應作蓮花印　二手結蓮華　妙相合
觀喜　寄言曰　唵鉢頭摩　觀使呼　想花已身前　觀紇哩字
門變為蓮花王　中有紇哩字　恒羅安雨蓮　為金剛寶蓮
其變為所尊　持真多如實　如前已身觀　今所觀亦然　為令
體無二　次作呼名法　十度未敷蓮　力如鉤勢　即誦此密語

應為蓮花音　唵鉢頭摩只惹　娜句捨吽　行者既名已
次當結密印　如前合蓮華　掌住力鉤如環　此名蓮花掌　能滿諸意願
應誦此密語　名入花智身
唵鉢頭摩只惹娜母伽跋捨吽
既入花智身　為令無領動　復當結蓮鬘　應作夾掌之心　如前合蓮華
十四　住禪法如環　力智亦復然　相結如鉤鬘　寄言曰　唵鉢頭摩只惹
一百

*

娜案佛吒吽　為令妙秘喜　結蓮花鬘印　當以蓮花捧　禮智
入於中　住力如環住　誦此秘密語　唵惹只娜鉢頭摩尼捨耶吽
次當誦蓮花百字密言　禮敬金剛槽　能滌香水持示供養
唵鉢頭摩薩怛埵　三摩耶薩埵　摩努羅耶　鉢頭摩薩怛埵　跋
摩　怒跋　度跋　度跋　紇哩　佛　素觀數　素觀數　蓮華
河努洛託　迦　蓮華　素補數　蓮華　蓮華　薩婆怛他　蓮華
槐　薩婆羯摩素者　迦　只多室利　藥叉　訶訶訶訶　吽
婆訶　先薩婆怛他　孽多鉢頭摩　摩摩迦　阿者鉢頭摩　得迦　蓮華
跋摩訶三摩耶薩埵　紇哩
次以內外供　供養蓮花主　所謂內供養　美等雲雷　禮智五中
百

名為蓮花喜　應誦此密言

次結花鬘印　以此而供養　不易前喜印　二手傳而前　相接結寶鬘

遍滿虛空界　密言曰　唵只惹　娜特頭　塵羅細　吽

次應以請印　奉獻智蓮者　復以前狀印　屈掌柱諸度　從齊漸

至口敬下如寫勢　想堅那羅音　供養諸聖者　密言曰

唵只惹　娜特頭　塵倪　帝吽　次應結傳印　前印左右旋

合蓮奉　如掌　步花頂上散　由此供養　能獲大神通　密言曰

唵只惹　娜特頭　塵体　帝吽　作此四供養

能成家財事　次結外供養　善心而獻之　運心無量土界　蓮花

廿六　焚香法　諸佛說言說　為利諸有情　蓮掌向下散　猶如焚香勢

三百

誦此秘密言　想供養香雲　周遍虛空界　供養諸聖衆

唵　特頭　塵只惹　娜度閉　次應結花印　以三十二相　莊

嚴諸如來　觀妙色光雲　運心　遍一切　如前合蓮掌　上散如花勢

供養諸如來　及諸菩薩等　想滿虛空界　花雲如來頂　切樹及蓮嚴

誦此秘密言　三業齊運用　唵特頭　塵只　娜補閉　吽

衆生無明障　離花智慧光　為彼淨除故　應結智燈印

以前蓮花掌　輝智堅相逼　心想塵尼燈　遍照虛空界

无量光所出　誦此密言曰　唵特頭　塵只惹　那体閉

智者之應結　解脫塗香印　為淨衆生故　獻此尸羅香

廿七　二手散蓮掌　實心塗香勢　十度成薰習　香海遍虛空

三百

歡樂及所尊 誦此秘奇言 唵餅頭(麼只怎娜懷提吽
內外供養已 然後應順念 結秘根本印 以對寄言主 先誦
根本言 分明七遍已 平等當 於心忍頭如蓮葉 進力麼尼
狀 餘度盡如懷 誦根本寄言 思惟有情類 寄言曰
娜尊嚩 怛娜 怛嚩庾也 娜莫訶判耶 縛曾根本 濕縛嚩耶

善地薩怛縛耶 摩訶薩怛縛耶 麼訶迦嚕根迦耶 怛姪他
唵 斫迦羅 鉢 佉震跢麼根 訶摩餅頭(逆嚕嚕 底瑟吒
入縛嚩 訶迦嚕嚩耶 吽泮吒 薩縛訶
次結心秘奇 依前根本印 教方便惠縛 名為本心印 一切諸意願
及諸妄想心 若誦陀羅尼 所求皆悉地 二手持念珠 願知為薄伽
應心之所念 由結印此故 皆悉得成就 寄言曰 唵餅頭(米)

震跢麼根 麼訶入縛嚩吽 次結隨心印 二手堅固縛
進力麼尼來 禪智並和中 教方便餅耳 種惠相交堅 誦此心
中心 寄縛嚩(餅頭(米)吽
次想尊日中 依出秘奇言 分明成字道 五色光照耀 開敷蓮花色
入於諸佛口 列心月輪中 譬如紅蓮華 二諦思惟 順理隨覺悟

住定而觀察 入於荷字門 即入轉字觀 當遍觀諸字 此名三昧念
獲智及解脫 由此想慮故 不久成種子 若當屏念順 家殿奴奇特
住於本尊觀 不應忘疎心 不高亦 不下 不緩亦不急 智者雖分別
及諸妄想心 若誦陀羅尼 所求皆悉地 二手持念珠 願知為薄伽
螺蚌及餘寶 無瑕光好者 當穿一百八 二誦七遍 心及心中心

我執俱多罪 先此後加持 寶貴殊勝已 憶三度 弓茲訶脣 一
千為百八 隨力而念誦 四時或三時 此法殊殊 如是佛經中 本教佛所
說 者如是佛智 現世殊勝 拘比爲此 士夫生 或元上菩提 何況世悲地
現世不如意 隨力念誦已 專精三昧耶 復為八徒養 發菩提寶生言
二智堅固 願 思願菩薩 業作 從心至面 願 頂上合花掌 想尊在虛空中

復道眾 本宮 寶言曰 奉餅頭 塵薩埵 純 穆
發菩提寶已 自住本尊觀 或於閑靜處 特護摩訶衍 稱為菩薩
觀若及經 如法寺經教 思惟 而情 讀誦經典已 自恣行住坐
乃至於寢 不聞其 慢心 不久當悲地 金剛藏所說 此文悲教 義
不 及留 時食無 澡浴 若淨與不淨 常處不間斷 遠離於

不管諸世務 念佛發誓願 結三昧耶印 礼佛菩薩 隨意任經
行 觀自在菩薩如意輪 術加法要一卷
由是積福業 能成本願力 能令諸有情 速獲一切智
此上四句頌 金剛鬘述 為利衆生故 我今向結集

伯三九一七號　中論卷第二

*

此无因法但有言说思惟分别则皆无为法谓因缘有不直言无因为无因缘则如
我所说 因曰有二种因一者作因 二者言说因是无因法无作因但有言说因今
人形故 答曰雖有言说因是事不坐虚空 如六种中摩纳事法当破
设次顺事尚唯可破何况微尘等不可见法是故说无因法世间有无 问曰
为离色有色因有何过答曰 为离色有因 则是无果因 为言无果因

*

则无有差别 为除色果但有色因者作是无果因 问曰为无果有因有何者
答曰无果因世间所无何以故以果故名为因为无果云何名因
果者物何时不从作因生是事如破缘品 中说是故无有无果因法次
为色有色者 则不用色因 为无有色者 亦不用色因 二俱有色因是则不坐为
无因中有色不名为色因为无因中无色亦不名为色因 问曰为二俱俱不坐

*

但有无因色何有答曰 无因而有色 是事终不坐 是故有智者不应分别
为因中有果因中无果此事尚不可何况无因有色
事终不坐是故有智者不应分别色分别 名凡夫以无明爱深贪著
色坐法以邪见生分别戏论说因中有果无果等今以中求色不可得是
故智者不应分别法次 为果作作因 是事则不坐果为不作因 是事亦不坐

*

为果与因相似是事不坐因细果麤故因果色力等无異此有所得则不名
布施多布一故不得言因果相似答因果不相似是亦不坐此麻缕不成绩
麤无细布是故不得言因果不相似二义 不坐故无色无色因
受陰及想陰 行陰识陰等 其体一切法 皆因於色陰 四陰及一切法亦是坐
思惟破无今遮诸者欲谤数空戒故而说偈 为令有因者 离空而欲著

是則不成答 俱同於疑 外人者難問 難空說其過 是不成難問 俱同於疑
外人論我時外有所執難於空義而有問答者皆不成問答俱亦同疑於今
說是无常問者云何說无常答者云何說因緣
因生故此不名答何以故因緣
中亦疑不知為常為无常是為因緣所疑問者為欲說其過不依於空義
說諸法无常則不名問難何以故因无常故我常我亦因常故法无常

六

外道无常則无業報可言諸法合合滅亦无有分別有如是等過皆不成
問難問緣所疑為依空故常者則无有過何以故此人不耶空故故是故為
欲問答者應依於空法何況欲求離者耶 滅故者 中論觀六種品第五 偈
問曰六種各有空相有空故則有六種答曰 空故亦有時 則无空空法
為无有空空 即為是无故 為未有空空故空空者空空則无故何

以故无色處名空空故色是住法无常故色亦生亦生則无滅命時无空空故
色故有无色處无色處名空空問曰為无故有空空者何名答曰
是无故之法 一切處无有 故无故法中 故則无所故 故於常无常法中故无故法
不可得故論者言是有是无云何故為有故故生住滅是有為故无生住滅是无
為故空為无故則无空空為謂无无故法故來故者是亦不為為无无故
則无法可故何以故 有故无故中 故則无所住 離有故無故 故有故故小故中大故不住
是有自故故法次為无故中故住者則為无因无因名為无法而有故故可故
常故因待故離有故无故法更无產產可故是故偈中說離有物无物

餘處亦不復說次 於法无有故一可於法亦无 於无所住故
則无可於法可於法无故相法亦无何以故因於有可於因可於有於共於同待故
是故今无於 亦无有可於 離於可於已 更亦无有物 於自緣中本亦推求於可於
決定不可得是二不可得故一切法皆无一切法皆摘在於可於二法中或於為可
於或可於為於於火以烟為於烟亦復以火為於 問曰若无者有應當有无答曰

若使无有者 去何當有无 有无既已无 知者无者誰 凡物若自據若為他據名為
无无不自有從有而有是故世若使无有者去何當有无眼見可聞而不可得
何況无物 問曰以无有之故无應當有知者 无者答曰若有知者應在
有中應在无中有无既破知者亦同破 是故知空非有亦非无 非非有非无相
餘五陰空 以空空種之亦於不可得餘五種亦以是 問曰空空不在初不住

不在後何以故破 答曰地水火風衆緣和合故易破識以者樂因緣知見常樂與故
易破空空无故是於但見夫倩望為有是故先破後次空空能持四大四大因緣
有漏是故先破根本餘者自破 問曰世間人盡 見諸法是有是无決何以獨與
意間於違六无所見答曰 淨智見諸法 若有若无於 是則不能見滅見安隱法
若人未得道不見諸法實於受見間緣故種種戲論見諸法生時謂之為有耶

於世有見法滅時謂之為斷耶相 无智者見諸法生所滅无見見諸法滅所滅有見
是故於一切法雖有所見皆於幻於夢乃至无漏道諸見尚滅何況餘見是故若
不見滅見安隱法者則見有无 中論觀法品 第十八 偈 問曰經說貪
欲瞋恚愚癡是世間根本貪欲有種種名初名愛次名著次名染次名狂欲
次名貪欲有如是等名字是諸使依四衆生衆生名染者貪欲名染法有染

法染者故則有貪欲餘二亦必是有瞋則有瞋者以此三毒
因緣起三業三業因緣起三果是故有一切法善因緣說有三毒名字故
實不可得何故　若離於染法先自有染　者　因是染欲者　應生於染法
若先有染者云何當有染　若有者先染　染者亦必是　若先定有染者則不更
須染染者先已染故若先定先染者亦復不應起染要當先有染者是故

起染若先先染者則先受染者染法亦必是若先離人定有染法則先因云何得
起但於先新火若先定先染法則先有染者是故偈中說若有若先染染者
亦必是因緣法染者先復於待生是事　不可得者若一時生有何咎若因
染者染法俱成則不然　染者染法俱則先有於待　若染法染者一時成則不相
待不因染者有染法不因染法有染者是二應常以先因故故若常則多過

○

先有解脫法故次今當以一異法破染法染者　染者染法一一法云何合
染者染法異　異法云何合　染法染者若以一法合若以異法合則先合
何以故一法云何自合於指端不能自觸若以　異法合是亦不可何以故以異
故義若若成竟不須復合雖合猶異復次一異俱不可何以故　若一有合者
離伴應有合　若異有合者　離伴亦應合　若染染者一種名為合者應離餘

因緣而有染染者復次若一亦不應有染染者二名染是法染者是人若人法為
一是則大乱若染染者異而言合者則不須依因緣而有合若異而合者雖
離亦應合　因此一不合可無服見異法共合　答曰　若異而有合法染者何事
是二於先已異而復雖說合故次　若染及染者先各成異相　云何而言合

*

又涅槃者先各成別相故今何以強說合相後次異相无有成是故世欲令
合相竟不成而須說異相世涅槃者異相不成故後說合相中有過涅槃
者不成故為成合相故後說異相故自以為宗而所說不定何以故異相不成故
合相則不成相何異相中而欲說合相以此中涅槃者異相不成故合相亦不成世
作何異相中而欲說合相次如是涅槃者非合不合成諸法亦如是非合不合成

如偈曰恚癡亦如是如三毒一切煩惱一切法亦如是非先非後非合非散等因緣
所成　中論觀三相品第七三十四　問曰經說有為法有三相生住滅万物以生法
生以住法住以滅法滅是故有諸法合相不合何以故三相无決定故是三相為是
有為能作有為相為是无為作有為相二俱不並何以故若生是有為則應有三相
若生是无為何名有為相　若生是有為應有三相生住滅是事不然何以故異相

*

違故相違者生相應生法住相應住法滅相應滅法若法生時不應有住滅相
違法一時則不然相違不俱以是故生不應是有為法住滅相亦應相違
問曰若非生有為為是无為有何咎　答曰若生　是无為云何能與有為法作
相何以故无為法无性故因滅有為名无為是故說不生不滅名无為相是无
自相是故无法不能為法作相如兎角龜毛等不能為法作相是故生非无為住

滅亦如是復次　三相若聚散不能有所相　何況一處一時有三相　是生住滅相共
一能與有為法作相為和合能與有為法作相二俱不並何以故先謂一一者相
一處中或有有相或有无相生時无住滅住時　无生滅滅時无生住若和合者
共相違法何一時俱若謂三相更有三相者是亦不並何以故　若謂生住滅
更有有為相　是即為无窮　无即非有為　若謂生住滅更有為相生更有生有住

有滅故是法應更有滅為令則无窮若更无滅是三相則不名有為法亦不能為有為法作相　問曰汝說三相為无窮是事不然生住滅雖是有為而非无窮何以故　生生之所生　生於故本生　本生之所生　還生於生　法生時通自體

七法共生二法二生三住四滅五生生六住住七滅滅是七法中本生能自體能生六法生生能生本生本生能生生生是故三相雖是有為而非无窮答曰

若謂是生生　能生於本生　生生從本生　何能生本生　為謂是生生能生本生者是生生則不名從本生生何以故是生生從本生生云何能生本生故次　若謂是本生　能生於生生　本生從彼生　何能生生生　若謂本生能生生生者是本生不名從生生生何以故是本生從生生生云何能生生生生生法應生本生本生不能生本生生生亦有自體何能生本生是故本生不能生生生　問曰

是生生生時非先非後能生本生但生生生時能生本生答曰不然何以故

若生生生時　能生於本生　生生尚未有　何能生本生　為謂生生生時能生本生可令而實未有是故生生生時不能生本生　法故　若本生生時　能生於生生本生尚未有　何能生生生　為謂是本生生時能生生生可令而實未有是故本生生生時不能生生生　問曰　如燈能自照　亦能照於彼　生法亦如是　自生亦生彼

如燈入闇室等照諸物亦能自照　生亦如是能生彼亦自生　答曰不然何以故

燈中自无闇　住處亦无闇　破闇乃名照　无闇則无照　燈體自无明明不及處亦无闇明闇相違故破闇故名照无闇則无照　何得言燈自照亦照彼　問曰燈非未生有照亦非生已有照但生時能自照亦照彼　答曰　去何燈生時而能破於闇　此燈初生時　不能及於闇　燈生時名半生半未生燈體未成就

※ 若能破闇 又燈不能及闇 以人得賊 乃名為破 為謂燈雖不到闇 而能破闇
者是亦不然何以故 燈若不到闇 而能破闇者 燈在於此間 則破一切闇
若燈有力不到闇而能破者此象照燈應 破一切處闇俱不及故汉次
燈不應自照照彼何故 若燈能自照 亦能照於彼 闇亦能自闇亦能闇於彼
為燈與闇相違故能自照亦照彼闇與燈相違故亦應自蔽蔽彼為闇

與燈相違不能自蔽蔽彼燈與闇相違亦不應自照亦照彼是故燈喻非
也破生回量故今當更說 此生若未生 云何能自生 若生已自生
未生自生時為生已生為未生生生為未生生生 則是无法何能自生為
謂生已生時為已故不須復生 生已作不應更作 為已生為未生是二俱
不生故更生法先說生 如燈能自生亦生彼是事不然往返亦是汉次

※ 生非生已生 亦非未生生 生時亦不生 去來中已去 生名衆緣和合有生已生
中无作故无生 未生中无作故无生 生時亦不然 離生法生時不可得離生時
生法不可得 云何生時生是事去來中已去 已生法不可生何以故生已法
生故是展轉則為无窮 如作已 後作法次為生已更生者 以何生法生是
无未生而云生已生者則自違所說何以故生和未生而說謂生為未生謂生者

法或可生已而生或可未生而生汉先說生已生是則不定汉次如燒已不應燒
燒去已不應復去如是等因緣故生已不應生未生法亦不生何以故法為
未生則不與生緣和合為不與生緣和合則 无法生為法未與生緣和合
而生者應无作法而作无去法而去无滅法而滅无患法而患无瘡法而
瘡如是則破世間法是故未生法不生汉次為未生法生者世間未生法皆

應生一切凡夫亦生善提今應生善提不壞法何唯漢凡有煩惱今應生
煩惱凡等凡角今時應生但是事不然是故亦生法亦不生　問曰亦生法
不生者以亦有緣凡作凡作者凡時凡方等　故不生以有緣有作有作者
有時有方等和合故亦生法生是故多說一切亦生法皆不生是事不然
答曰多法有緣有時有方等和合則生者先有亦不生先凡亦不生有凡

亦不生三種先已破是故生已不生亦生亦不生生時亦不生何故已生亦不生
亦生亦亦不生耶先答法次多雜生有生時者應生時生但雜生凡生時是
故生時亦不生法次多方生時生者則有二生　過二生故名生時二生時中
生二皆不共凡有二法云何有二生是故生時亦不生法次生法亦不生則凡生時
生時凡故生何所依是故不得言生時生耶是雜亦生已凡生亦生凡生時凡

生凡生故生不成生不成故住滅亦不成生住滅不成故有為法不成是故偈
中說去亦去去時中已答　問曰我不定言生已生亦生生時生但衆緣答
故有生答曰汝雖有是說此則不然何故　若謂生時生　是事已不成
云何衆緣合　命時而得生　生時生已種種因緣破汝今何以更說衆緣和合故
有生多衆緣具足不具是皆與生同破法次　若法衆緣生　即是斷滅性

是故生生時是二俱斷滅　衆緣所生法凡自性故斷滅斷滅名為凡此凡彼凡和
斷等諸道滅諸戲論衆緣名為因緣有布因滿有庵多緣自有定相不壞
從麻出多布自有定相不壞從緣出而實　從緣有布從麻有緣是故
緣亦凡定性布亦凡定性然可說因緣和合成凡有自性可說凡故說亦凡
故凡故可說亦凡一切法亦如是是故從衆緣生法凡自性凡自性故空如野馬

無實是以偈中說生與生時二俱無滅不應說生時生故雖種種因緣欲成生
相皆是戲論非實成相問曰豈有三世別異未來諸世法得生因緣即生何故
言先生答曰若有生者此法先已有更復何用生
未來世中有未生法而生是法先已有何用更生有法不應更生問曰未來
雖有非為現在相以現在相故說生答曰說在相未來中先無先去何等未來
生法生無有不名未來應名現在云何在不應更生二俱先生故不生復次若謂
生時生亦能生復令當更說若言生時生是能有所生何得更有生乘生更生
若生生時能生復是生能生復生若謂更有生生則無窮雖生生有生
法皆能自生無生更有生是則無窮若生更無生而自生者一切法亦皆能
自生而實不尒復次有法不應生無先亦不生此義先已說凡所有

生為有法有生為無法有生為有無法有生是皆不然之事先已說離此
事更無有生是故無生法次若謂法滅時是時不應生法若不滅者
終無有是事若法滅相是法不應生何以故二不連故一是滅相相法是滅
一是生相相法是生二相相違法一時則不然是故滅相法不應生問曰若滅
相法不應生不滅相法應生答曰一切有為法念念滅故無不滅法離有為
無有決定無為法無為法但有名字是故說不滅法統無有事問曰若無法無
生應有住答曰不住法不住住法亦不住住時亦不住無住不住更無住時是故亦不住
住無住相故住法亦不住何以故已有住故自去故有住無住法無有不應更
住住時亦不住離住不住更無住時是故亦不住如是一切處亦住不可得故
即是無生無生云何有住法次若謂法滅時是則不應住法若不滅者

※

既无有是事　若法滅相滅是法无有住相何以故一法中有二相相違故一是
滅相是住相一時一處有住滅相是事不然是故不得言滅相法有住　問曰
若法不滅應有住　答曰无有不滅法行故　問曰有一切法皆是老死相終不見有法
離老死有住　一切法生時无常常隨逐无常有二者老及死相是一切法常有
老死故无住時法次　住不自相住亦不異相住　如生不自生亦不異相生　若有住

法若自相住為他相住二俱不然若自相住則為是常一切有為法從衆緣生
若住法自住則不名有為住若自相住法亦應自相住相眼不能見自住亦
相是若異相住則住是有住是則无窮法　次是異法生異相不得不回
異法而有異相異相不定故回異相而住者是事不然　問曰若无住應
有滅答曰无滅何以故　法已滅不滅　未滅亦不滅　滅時亦不滅　无生何有滅

※

若法已滅則不滅以无滅故未滅亦不滅離滅相故滅時亦不滅離二更无滅
時相是推求滅法即是无生无生何有滅住次　法若有住者是則不應滅
法若不住者是亦不應滅　若法定住則无　有滅何以故猶有住相故若
住法滅則有二相住相滅相是故不得言住中有滅相生无不得一時有若法
不住亦无有滅何以故離住相故若離住相則无法无法云何滅住次　是法於是時

不於是時滅　是法於異時　不於異時滅　若法有滅相是法為自相滅為異
相滅二俱不然何以故若不滅時猶有滅時猶不滅若
非滅不得言滅住次　如一切諸法生相委待　以无生相故　即亦无滅相
若无推求一切法生相不可得命時即无滅相相生故无生更生云何有滅若法
意猶未已今當更說破滅因緣　若法是有者　是即无有滅　不應於一法

而有有无相 謂法有時推求滅相不可得何以故者何一法中亦有亦无故
无故不同意法次 若法是无者是即无有滅 解第三頭无故不可斷
法名无者則无滅故第三頭第三手无故
不可斷法次 法不自不滅
他相亦不滅 如自相不生 他相亦不生 如无說生故生不自生亦不從他生或以自
體生是則不然一切物皆從 衆緣生形相端不能自稱必生不能自生從他生
亦不然何以故生生有故不應從他生是生无生故无自體自體无故他亦无是
故從他生亦不然滅法亦如是不自故滅不從他滅法次 生住滅不成 覺有有為
有為法无故 何得有无為 決无說有生住滅
无為今以理推求生不可得 何得有有為 如无說无有无為法有為法无
故何得有无為无為不生不住不滅 以有為故名无為无為自无 到

*

中論第八十二偈廣明　第五從八

中論觀作作者品第八　十二偈　卷第二

問曰現有作者有所用作法三事和合故有果報是故應有作者作業答曰上來品品中破一切法皆無有餘知破三相三相無故無有一切法盡無作作者若是有為有為有為无故无无為有為无故一　切法盡無作作者若是有為有為中已破若是无為无為中已破不應復問汝着心深故而復更問今當復答　決定有作者　不作決定業　決定无作者　不作无定業

Pelliot chinois 3917 Tonen-houang

若先定有作者定有作業則不應作若先定无作者定无作業亦不應作
何以故　決定業无作　是業无作者　決定有作者　作者亦无業
若先決定有業不應更有作又離作者　應有業但是事不然若先
決定有作者不應更有作業又離作業　應有作者但是事不然是
故決定作者決定作業不應有作不決定作者不決定作業亦不應有作
何以故本来无故有作者有作業尚不然作何況无作者无作業復次

二

若定有作者　亦定有作業　作者及作業　即墮於无因　若先定有作
者定有作業汝謂作者有作即為无因離作業有作者離作者有作業
則不從因緣有問曰若不從因緣有作者有作業有何各各曰
若墮於无因　則无因无果　无作无作者　无所用作法　若无作等法
則无有罪福　罪福等无故　罪福報亦无　若无罪福報　亦无有過報
諸可有所作　皆空无有果　若墮於无因一切法則无因无果無生法

三

名為因所生法名為果是二即无是二无故无作无作者亦无所用作法
亦无罪福罪福无故亦无罪福果報及大涅槃道是故不得從无因生
問曰若作者不定而作不定業有何各各　曰一事无尚不然起作業何
況二事都无辯如化人以虛空為舍但有　言說而无作者作業問曰
若无作者无作業不然有所作今有作者有作業應有作各曰
作者定不定　不能作二業　有无相違故　一處則無二　作者定不定

不能作定不定業何以故有无相違故一處不應有二有是決定无是不決定
二人二事云何有无復次　有不能作无　无不能作有　若有作作者　其過覺說
若有作者而无業何能有所作若无作者　而有業亦不然有所作何以
故如先說有中若先有業作者復何所作　若先无業云何可得作如是
則破罪福等因緣果報是故偈中說有不然作无无不然作有若有作
作者其過如先說復次　作者不作定　亦不作不定　及定不定業

其過先已說　定業已破不定業亦破定不定業亦破令欲一時摧破
故說是偈是故作者不能作三種業令三種作者亦不能作業何以故
作者定不定　亦定亦不定　不能作業　其過先已說　作者定不定
亦定亦不定不能作業何以故如先三　種過因緣此中應廣說
如是一切處求作者作業皆不可得問曰若言無作無作者則復隨無
因答曰是業從衆緣生假名為有無有決定不如汝所說何以故

四

因業有作者　因作者有業　成業義如是　更無有餘事　業先決
定無因人起業因業有作者作者亦無決定因有作業名為作者二事和
合故得成作作者若從和合生則無自性　無自性故空空則無所生
但隨見夫憶想分別故說有作業有作　者第一義中無作業無作
者復次　如破作作者　受受者亦尒　及一切諸法　亦應如是破
如作作者不得相離不相離故不決定無決定故無自性受受者亦

如是受名五陰身受者是人如是離人無五陰離五陰無人但從衆緣生如
受受者餘一切法亦應如是破　中論觀本住品第九十三偈
問曰有人言　眼耳等諸根　苦樂等　諸法　誰有如是事　是則名本住
若並有本住　誰有眼等法　以是故　當知　先已有本住
眼耳鼻舌身命等諸根名為眼耳等根若受樂受不苦不樂
受想思惟念等心心數法名名苦樂等法有論師言先未有眼等

五

法應有本住因是本住眼等諸根得增長若無本住身及眼等諸根為
因何生而得增長答曰　若離眼等根　及苦樂等法　先有本住者
以何而可知　若離眼等根及苦樂等　法先有本住者以何可說
以何可知知外法瓶衣等以眼等根得知內法以苦樂等根得知如經
中說可壞是色根能受是受相能識是識相汝說離眼耳苦樂

等先有本住者以何可知說有是法問曰有論師言出入息視瞻等命思惟苦樂增受動發等是神相若无有神云何有出入息等相是故當知離眼耳等根苦樂等法先有本住答曰是神若有應在身內如牛中有柱若在身外如人被鎖若在身內故是故言神在身內但有言說虛妄无實若在身外復身如[illegible]者身應不可見神細密復故亦應不可壞而今實見身壞是故無[illegible]

當知離苦樂等先无餘法若謂斷髀時神縮在內不可斷者斷頭時亦應縮在內不應无而實有无是故知離苦樂等先有神者但有言說虛妄无實復次若言身大則神大身小則神小　如燈大則明大燈小則明小者如是神則隨身不應常若隨身者身无則神无常則与眼耳等同是故當知離眼耳等先无別神復次如風狂病人不得自在不應作而作若有神是諸作主者云何言不得自在若風

狂病不惱神者應離神別有所作如是種種相求離眼耳等根苦樂等法先无本住若名謂離眼耳等根苦樂等法有本住者无有是事何以故　若離眼耳等　而有本住者　亦應　離本住　而有眼耳等若本住離眼耳等根苦樂等法先有者今眼耳等根苦樂等法亦應離本住而有問曰二事相離可分但使有住答曰　以法知有人

以人知有法　離法何有人　離人何有法　法者眼耳苦樂等人者是本住法謂以有法故知有人以有人故知有法今離眼耳等法何有人離人何有眼耳等法復次　一切眼等根　實无有本住　眼耳等諸根異相而分別　眼耳等諸根苦樂等諸法實无有本住因眼緣色生眼識以和合因緣知有眼等諸根不以本住故知是故偈中說一切眼耳等根實无有本住眼耳等諸根各自能分別問曰　若眼等諸根　无有本住

眼等二根　云何能知塵　若一切眼耳等諸根若樂等諸法无本住

者今二根云何能知塵眼耳等諸根无思惟不應有知而實知離眼耳等

諸根更有能知塵者答曰若今者為二根中各有知者為一知者在諸

根中二俱有過何以故　見者即聞者　聞者即受者　知是等諸根

則應有本住　若見者即是聞者聞者即是受者則是一神知是眼

等諸根應先有本住色聲香等无有定知者或可以眼聞聲知人在

八

六向隨意見聞若聞者見者是一於眼等根隨意見聞但是事不然

若見聞各異　受者亦各異　見時亦應聞　知是則神多　若見者聞者

受者各異則見時亦應聞何以故離見者　有聞者故知是鼻舌身中

神應一時行若今者人一而多神以一切根一時知諸塵而實不今是故見者聞

者受者不應俱用復次　眼耳等諸根　若樂等諸法　所從生諸大

彼大亦无神　若人言離眼耳等諸根若樂等諸法別有本住是事

已破今於眼耳等所因四大是大中亦无本住問曰若眼耳等諸根若樂

等諸法无有本住可今眼耳等根若樂等　諸法應有答曰　若眼等諸根

若樂等諸法　无有本住者　眼等亦應无　若眼耳若樂等諸法无有

本住者誰有此眼耳等何緣而有是故眼耳等亦无復次　眼等无本住

今復亦復无　以三世无故　无有无分別　思惟推求本住於眼等先无今

九

後亦无若三世无即是无生滅不應有難若无本住云何有眼等知是

問答戲論則滅戲論滅故諸法則空　中論觀然可然品第十　十六偈

問曰應有受受者知然可然是受者可　然是受所謂五陰答曰

是事不然何以故然可然俱不成故然可然若以一法成二俱不成問曰且

置一異法若言无然可然今云何以一異相破如兎角龜毛无故不可破

世間眼見實事而後可思惟如有金然後可燒可鍛若无然可然不應以一

異法思惟若法許有一異法當知有然可然若許有者則為已有答曰
隨世俗法言說不應有過然可然若說一若說異不名為受若離世俗
言說則无所論若不說然可然云何能有　所破若无所說則義不可
明如有論者欲破有无无應言有无不以猶有无故而受有无是以隨
世間言說故无咎若口有言便是受者法言破所為自破然可然亦如

十

是雖有言說亦復不受是故以一異法思惟然可然二俱不成何以故
若然是可然　作作者則一　若然異可然　離可然有然然是大可然是
薪作者是人作是業若然可然一則作作　者亦應一若作作者一則陶
師與瓶一作者是陶師作是瓶陶師非瓶瓶非陶師云何為一是以
作作者不一故然可然亦不一若謂一不可則應異是亦不然何以故若然
與可然異應離可然別有然別是可然是然處離可然應有然而實

不余是故異亦不可得復次　如是常應然　不因可然生　則无然大功
亦名无作火若然可然異則然不待可然而常然若常然者則自住其
體不待因緣人功則空人功者將誰大　今然是功現有是故知火
不異可然復次若然異可然然即无作離　可然火何所然若余者火
則无作无作火无有是事問曰云何火不從因緣生人功亦空答曰
然不待可然　則不從緣生　火若常然者　人功則應空　然可然若

十一

異則不待可然有然若不待可然有然則无相因法是故不從因緣生復
次若然異可然則應常然若常然者應離可然別見有然更不須人
功何以故　若法謂然時　名為可然者　余時但有薪　何物然可然
若謂先有薪燒時名可然者是事不余　若離然別有可然者云何
言然時名可然復次　若異則不生　不生則不燒　不然則不滅　不滅則常住
若然異可然則然不應生可然何以故不相待成故若然不相待成則自住

其體何用可然是故不至若不至則不然可然何以故無有不至而能成
故若不然則无滅應常住自相是事不余問曰　然與可然異
而能至可然　如此至彼人　彼人至此人　然與可然異而能至可然
如男至於女如女至於男答曰　若謂然可然　二俱相離者　如是然則能
至於彼可然　若離然有可然若離可然有然各自成者如是則
應然至可然而實不余何以故離然无可然離可然无然故令離男

十二

有女離女有男是故法喻不成喻不成故然不至可然問曰然可然相待
而有因可然有然因然有可然二法相待成答曰　若因可然然
因然有可然　先定有何法　而有然可然　若因可然而然成亦應因
然可然成是中若先定有可然則因可然　而然成若先定有然則因
然可然成今若因可然而然成者則先有可然而後有然不應待然
而有可然何以故可然在先然在後故若然不然可然是則可然不成又

可然不在餘處離於然故若可然不成然亦不成若先然後有可然亦有
如是過是故然可然二俱不成復次　若因可然然　則然成復成
是為可然中　則為无有然　若欲因　可然而成然則然成已復成
何以故然自住於然中若然不自住其體　從可然成者无有是事是
故有是然從可然成今則然成復成有如是過復有可然无然過何以故
可然離然自住其體故然可然相因待无有是事復次　若法因待成

十三

是法還成待　今則無因待　亦无所成法　若法因待成是法還成
本因待如是決定則无二事　如因可然而成然還因於然而成可然是
則二俱无定故不可得何以故　若法有待成　未成云何待　若成已有待
成已何用待　若法因待成是法先未　成未成則无无則云何有因
待若是法先已成已成何用因待是二俱不相因待是故法先說然可
然相因待成无有是事是故　因可然无然　因然无可然

不回无可然　今回待可然然不成不回待可然亦不成可然亦如是回
然不回然二俱不成是過先已說復次　然不餘處來　然處亦无然
可然亦如是　餘如去來說　然不餘　方來入可然可然中亦无然
析薪求然不可得故可然亦如是不從餘　處來入然中然中亦无可
然如然已不然未然不然然時不然是義如去來中說是故　可然即非然
離可然无然　然无有可然　然中无可然　可然中无然　可然即非然

何以故先已說作作者一過故離可然无然有常然等過故然无有可然
然中无可然可然中无然以有異過故三皆不成問曰何故說然可然
答曰如回可然有然如是回受有受者　受名五陰受者名人然可
然不成故受受者亦不成何以故　以然可然法　說受受者法
及以說瓶衣　一切等諸法　如可然非然如是受非受者作作者一
過故又離受與受者異不可得故以異過故三皆不成如受受者亦

瓶衣等一切法皆同上說无生畢竟空是故　諸法從本已來無生畢
諸法各異相　當知如是人　不信佛法味　若人說有我
竟舜滅相是故品末說是偈若人說我　相如猗子部衆說不得言
已即是我不得言離色是我我在第五　不可說藏中如薩婆多部
衆說諸法各各相是苦是不苦是無記是有漏無漏有為無為等別
異如是等人不得諸法舜滅相以佛語作種種戲論

中論觀本際品第十一　八偈　問曰無本際經說生往來无本際
不可得是中說有衆生有生死以何回緣故而作是說答曰
大聖之所說　本際不可得　生死无有始　亦復无有終　聖人有三
種一者外道五神通二者阿羅漢辟支佛　三者得神通大菩薩佛於
三種中最上故言大聖佛所言說無不是實說生死无始何以故生死
初後不可得是故言无始法謂若无初後應有中者是亦不然何以故

若无有始终　中當云何有　是故於此中　先後共亦无　因中後故有初
因初中故有後若无初无後云何有中生死中無初中後是故說先後
共不可得何以故　若使无有生　後有老死者　不老死有生　不生有老死
若先有老死　而後有生者　是則為无因　不生有老死　生死衆生
若先生漸有老而後有死者則生死老死法應生有老死老死有生
又不老死而生是事不然又因生有老死若先老死後生則老死无因生

在後故又不生何有老死若謂生老死先後不可謂一時成者亦有過
何以故　生及於老死　不得一時共　生時則有死　是二俱无因
若生老死一時則不然何以故生時即有　死故法應生時有死時
无若生時有死是事不然若一時生則无　有相因如牛角一時出則
不相因是故　若使初後共　是皆不然者　何故而戲論　謂有生老死
思惟生老死三皆有過故即无生畢竟空法今何故貪著戲論生

老死謂有次定相續次　諸所有因果　相及可相法　受及受者等
所有一切法　非但於生死　本際不可得　如是一切法　本際皆亦无
一切法者所謂因果相可相受及受者　等皆无本際非但生死慌
本際以略開示故說生死无本際　中論觀苦品第十二十偈
有人說曰　自作及他作　共作无因作　如是說諸苦　於果則不然
有人言苦悉自作或言他作或言亦自作亦他作或言无因作於果皆

不然於果皆不然者衆生以衆緣致苦厭苦欲求滅不知苦悉實因緣有
四種謀是故說於果皆不然何以故　若苦自作　則不從緣生
因有此陰故　而有彼陰生　若苦自作者
性生是事不然何以故因前五陰有後五　陰生是故苦不得自作問
曰若言此五陰作彼五陰者則是他作答曰是事不然何以故
若謂此五陰　異彼五陰者　如是則應言　從他而作苦　若此五陰與

彼五陰異彼五陰與此五陰異者應從他作如縛與布異者應離縛有布若離縛與布者則布不異縛如是彼五陰者則此五陰不異彼五陰是此五陰有彼五陰若離此五陰无彼五陰故不應言若從他作問曰自作者是人人若人自作若　離若何有人　而謂於彼人　而能自作若　若謂人自作若者離五陰若何處別有人而能自作若應說是人而不可說是故若非

十人自作若謂人不自作若他人作若與此人者是亦不然何以故若若他人作　而與此人者　若當離於若　何有此人受　若他人作若與此人者離五陰无有此人受復次　若若彼人作　特與此人者離若何有人　而能授於此　若謂彼人作若授與此人者離五陰若何有彼人作若特與此人若有者應說其相復次　自作若不成

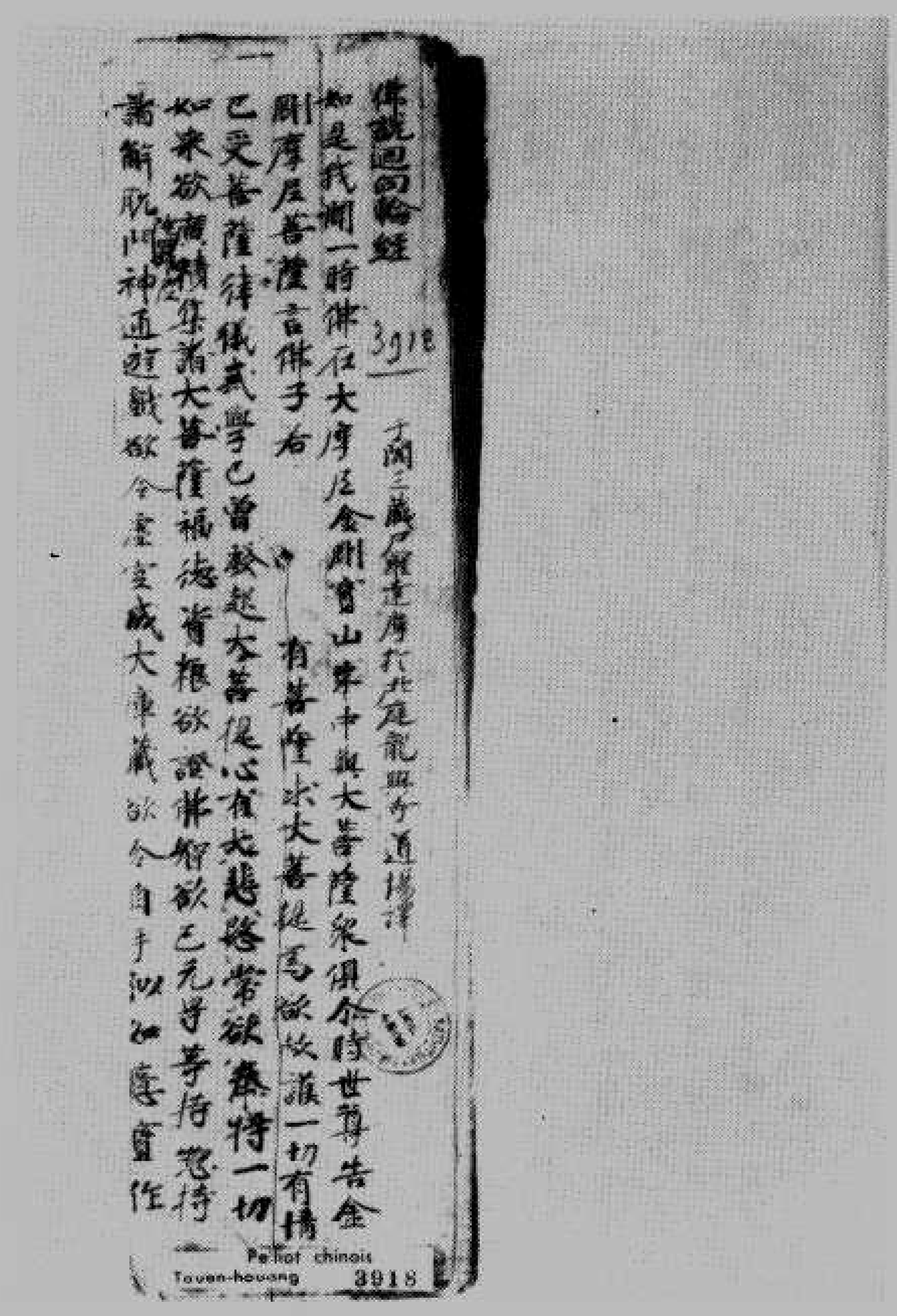
立何彼作若　若彼人作若　即亦名自作　種種因緣破自作若不成而言他作若是亦不然何以故此彼相待故若彼作若彼亦名自作、成復次　若不名自作、若先已破汝受自作若不成故他作亦不法不自作法　彼先有自體　何有彼作若　自作若不然何以故如刀不能自割如是法不能自作法是故不能自作他作亦不然何以故離若先者彼自性若離若有彼自性者應言彼作若彼亦即是若立何若自作若

十七問曰若自作他作不然應有共作答曰　若此彼若成　應有共作若此彼尚无作　何況无因作　自作他作猶尚有過何況无因作則有多過如破作作者品中說復次　非但說於若　四種義不成一切外万物　四義亦不成　佛法中雖說立受陰為若有外道人謂若受為若是故說不但說於若四種義不成外万物地水山木等一切法皆亦不成　中論觀行品第十三　九偈　問曰　如佛經所說　虛誑妄取相

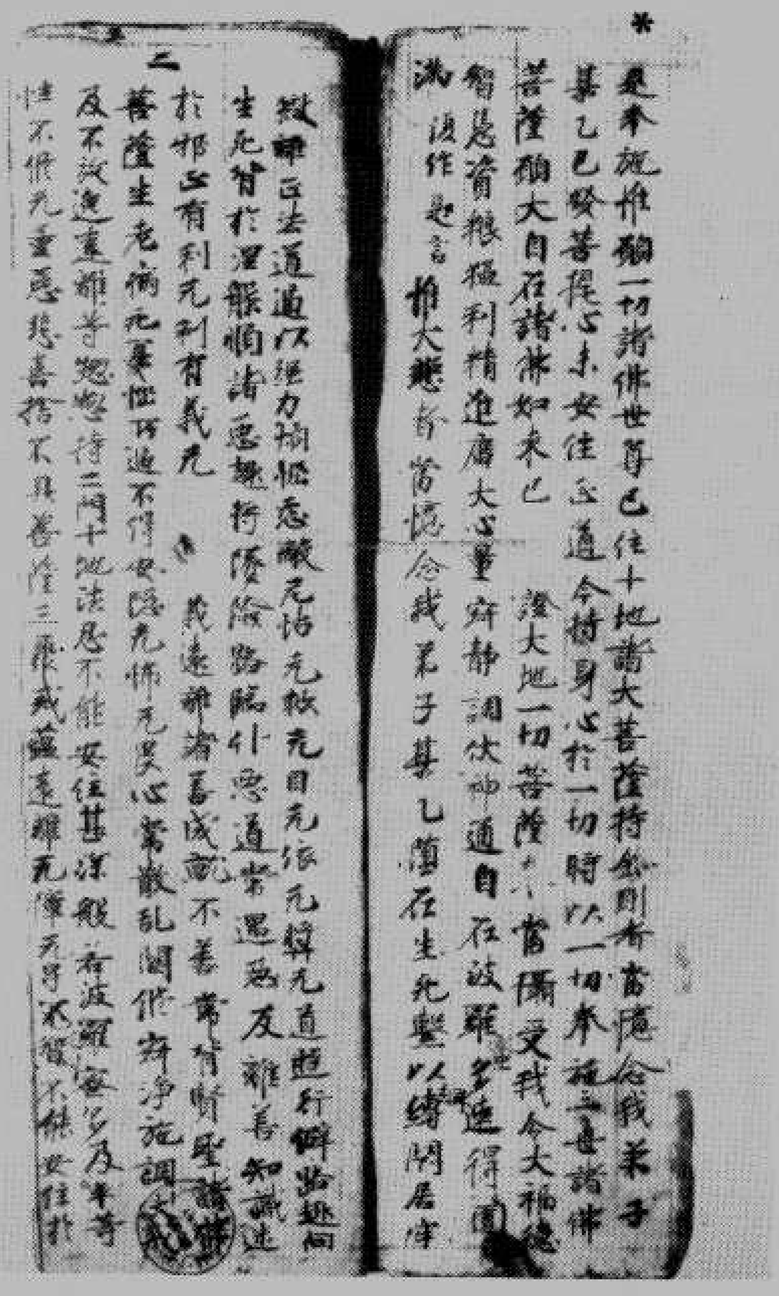
諸行妄取故　是名為虛誑　佛經中說虛誑者即是妄取相第一實者
所謂涅槃非妄取相以是經說故當知有諸行虛誑妄取相答曰
虛誑妄取者　是中何所取　佛說知是事　欲以示空義　若妄取相
法是即虛誑者是諸行中為何所取佛知是說當知說空義問曰
五何知一切諸行皆是空答曰一切諸行虛誑相故空諸行滅生不住无
自性故空諸行名五陰從行生故五陰名行是五陰皆虛妄无有空相

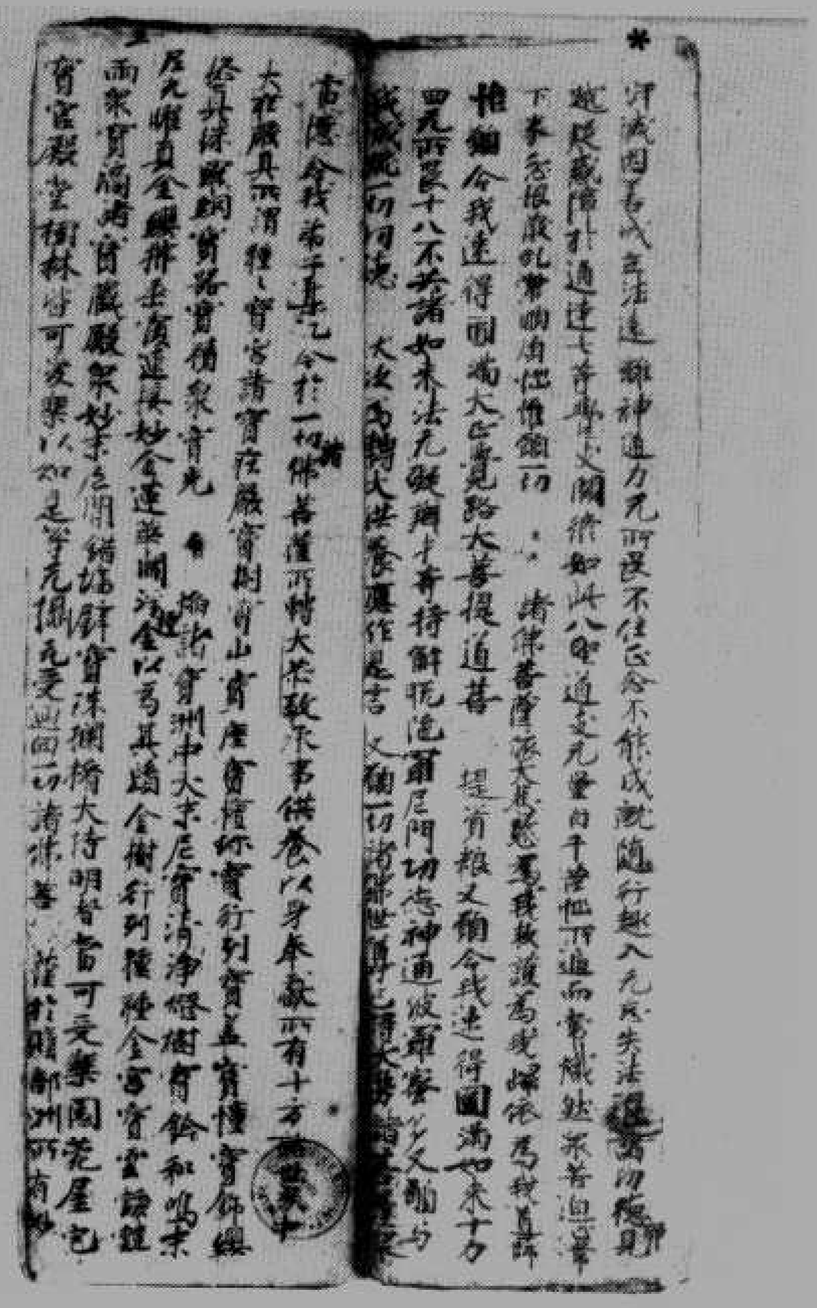
何以故如嬰兒時色非翕翕時色非童子時色童子時色非壯年時色壯年時色非老年時色念不住故分別決定性不可得嬰兒色若為即是翕翕乃至老年色為一為異二俱　有過何以故若嬰兒色即是翕翕色乃至老年色者如是則是一色　皆為嬰兒无有翕翕乃至老年又如泥團常是泥團終不作瓶何以故色常定故若嬰兒色異翕翕色者則嬰兒不作翕翕翕翕不作嬰兒何以故二色異故如是

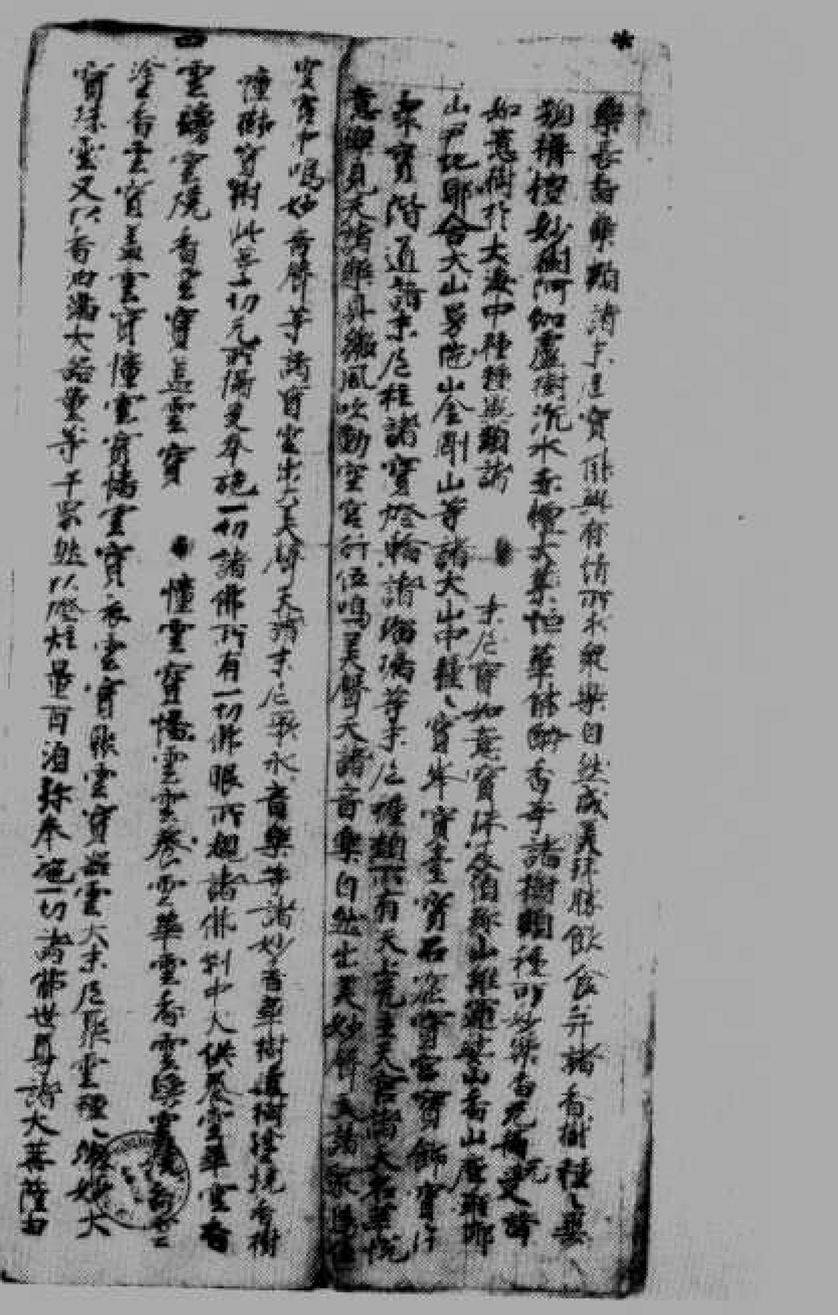
童子少年壯年老年色不應相續有失親屬法无父无子若尒者唯
有嬰兒應得父餘時翕翕至老年不應有分是故二俱有過問曰
色雖不定嬰兒色滅已相續更生乃至　老年色无有如上過答曰
嬰兒色相續生者為滅已相續生為不滅相續生若嬰兒色滅云何
有相續以无因故如雖有薪可燃火滅故无有相續若嬰兒色不滅
常住本相亦无相續問曰我不說滅不滅故相續生但說不住相似生

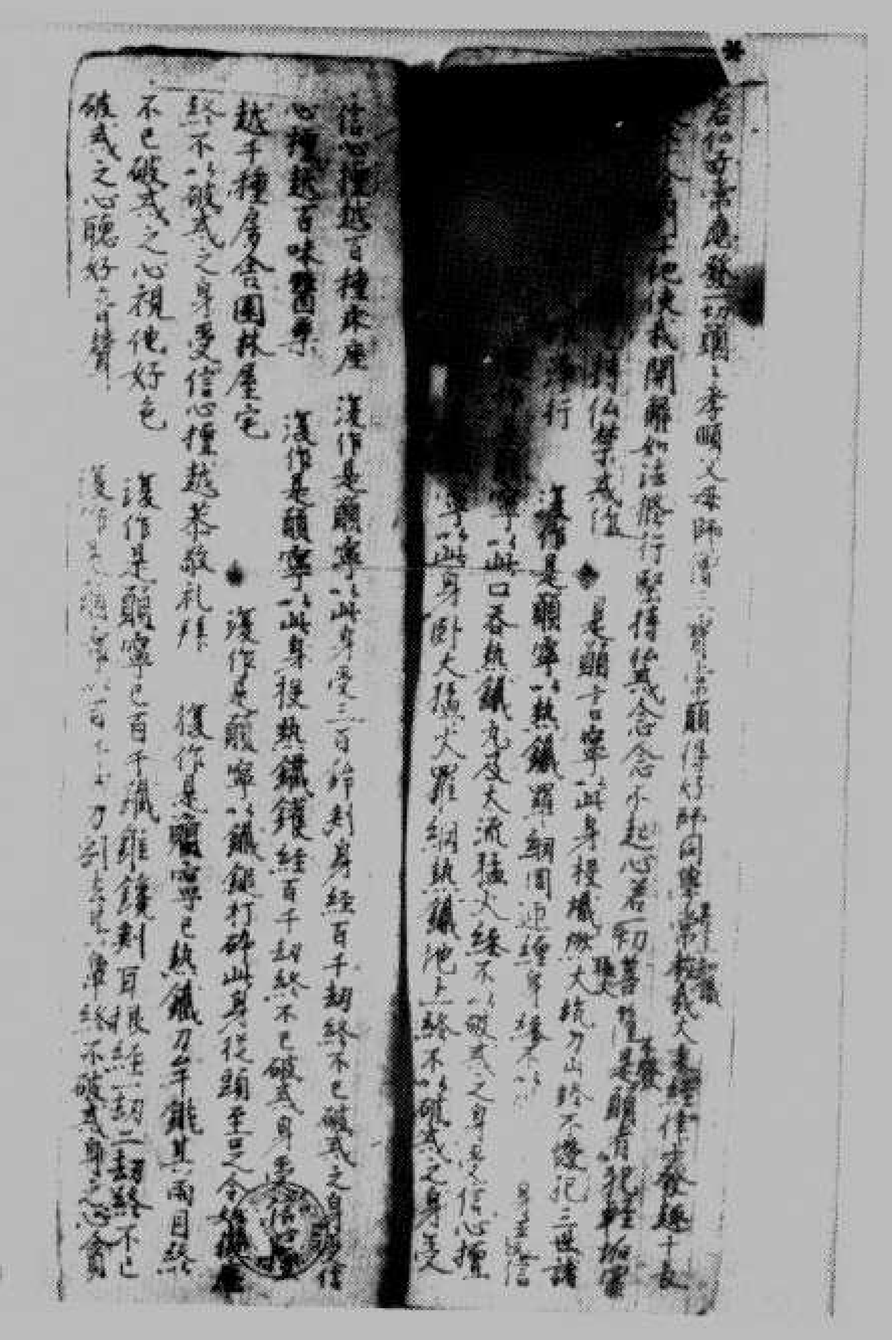


卷一經輪向迴說佛　號八一九三伯

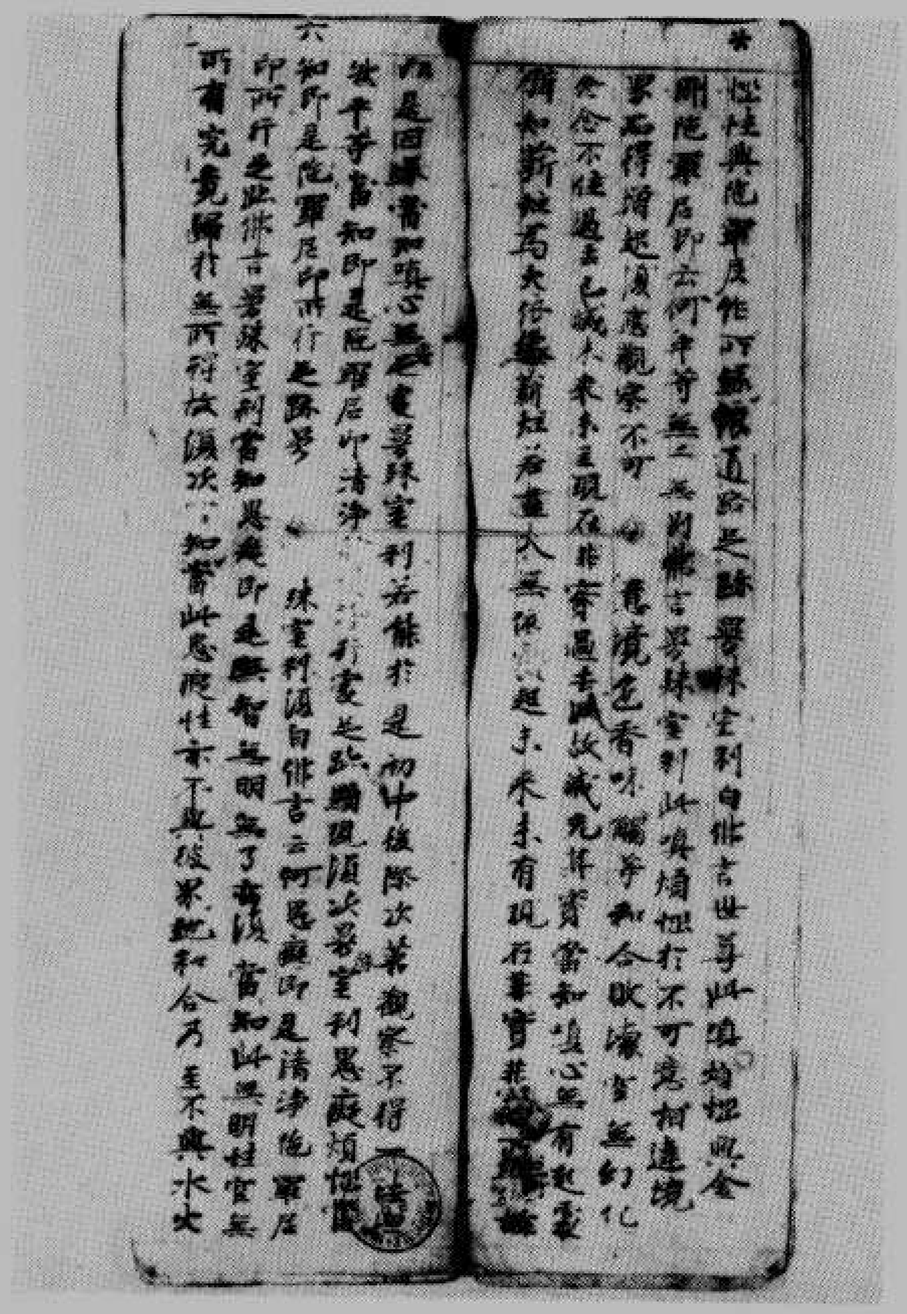








經尼羅陁淨清大廣壇剛金説佛　號八一九三伯



※風空識界和合若不爾六界和合即是不淨無垢無淨此以者何無垢無淨
淨如是淨性若有垢穢虛空性亦須應言有垢穢自淨何以故無有少法與彼虛
空法和合故所以者何如虛空性不能淨行性自淨故如是不能
無如淨性彼時亦法不能淨行性自淨故等虛空性亦無少法
而能淨行性自淨故無垢清淨性不動不變究竟離於無我空故不可現

見無垢無垢離不可得不可量非自在非不自在無貪作用畢竟無物無所於處
於不除第一義中不可說言有法無垢亦是垢是淨畢竟空性如是說是淨畢竟
空是如是說如聖說第一義中空。實無如是淨法則能滅苦勇猛空利
如是眾勝第一義空初中後際悉能得以無得故名無所得勇猛空
利如是空法不可有不可知不可得不可見不可取不可捨不錯不乱

※有相貌如是等法性自淨故不可說言是繫是解是可覆蓋勇猛空利
須自能言世尊如是說如空說如是淨法不可繫解不可覆蓋所以者何明
無明法空無得故云何說言 無明疾病能淨性能言勇猛空利
如稍火焰諸因緣如是淨性亦不決定在於手未諸因緣中如是勇猛空
利分析是處計度妄想堅固緣故焰是貪嗔癡不決定在因緣

中決定無一切法不能言勇猛空利如是如是有諸菩薩入一清淨陀羅尼
法門能

字方便說無量字句如是一字無所增減又諸菩薩方便論入一法門中亦須能
於一切法門皆觀不前相續說法所平等之清淨梵音聲相又諸菩
薩方便悟於一法句中入於無量法門亦須能以無量法門入一法門
法性圓融無盡無礙寶珠寶利天之境界天之相貌及一切法即是清淨
陀羅尼所行之地寶珠寶利白佛言世尊云何說言天之界境天之相貌即是

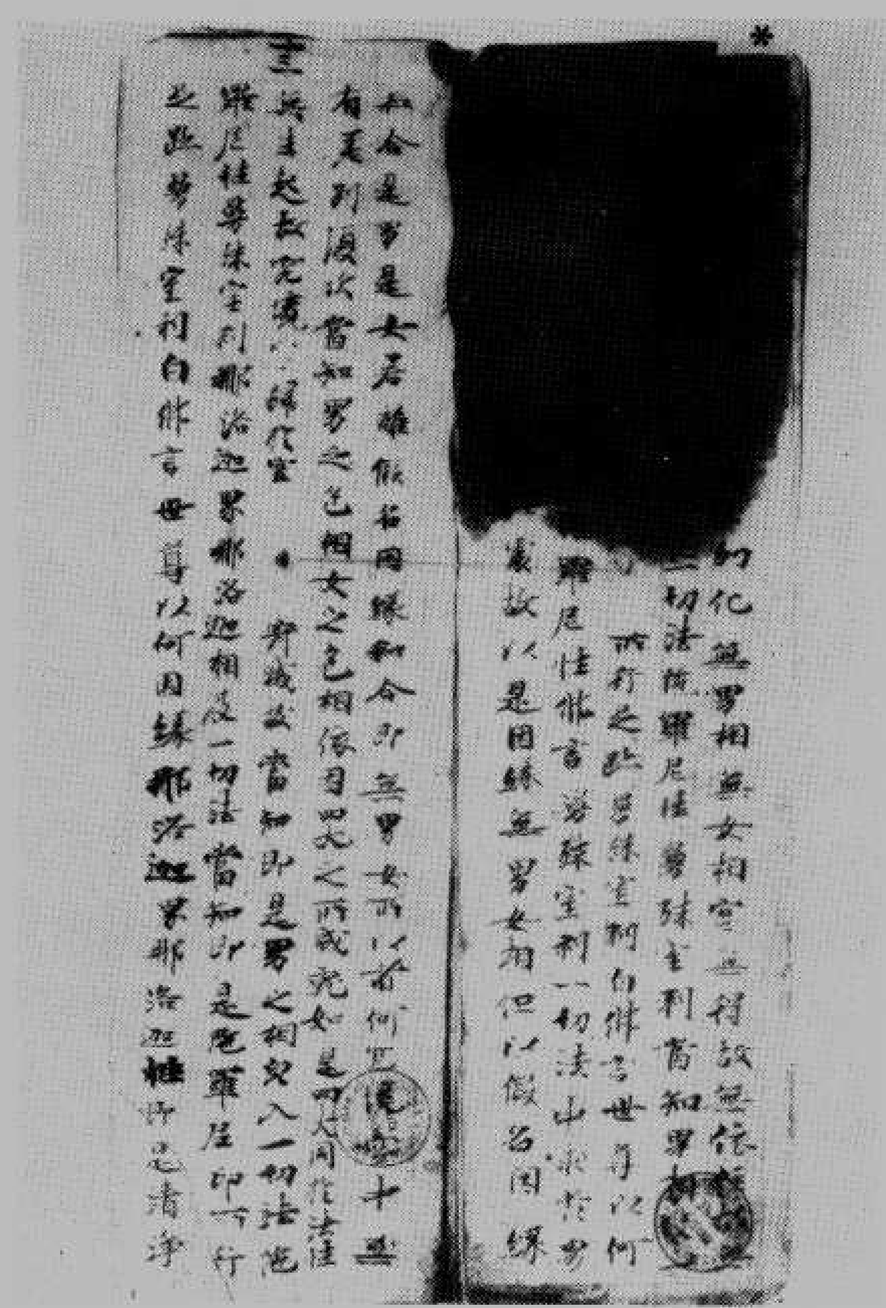
清淨陀羅尼住佛言寶珠寶利一切諸法從無始際法爾具之真如淨界無異
性無二一切三界六道為所依緣以是因緣天之境界天之相貌當知即是
入一切法陀羅尼住寶珠寶 ● 利龍之境界龍之相貌說亦是清淨陀羅尼
所行之地寶珠寶利白佛言世尊云何說言龍之相貌即是清淨陀羅
尼住佛言寶珠寶利一切諸法性離名字及言說相無因名字及諸言說

而說佛國一切法性當知即是龍之境界龍之相貌今一切法陀羅尼住寶珠寶
利乘之境界乘之相貌及一切法即是清淨陀羅尼所行之地寶
珠寶利白佛言世尊以何因緣乘之境界乘之相貌即是清淨陀
羅尼住佛言寶珠寶利乘之相貌於法性建立名別無有真實所以者何
一切法性不來亦去無生無滅無空性故當知即是乘之境界乘之相貌
入一切法陀羅尼住寶珠寶利健達縛界健達縛相及一切法當知即是陀羅

尼所行之地寶珠寶利白佛言世尊以何因緣健達縛界健達縛相即是清
淨陀羅尼住佛言寶珠寶利一切諸法過於算數不可算數不可稱量猶如
虛空虛空界故當知即是 ● 健達縛界健達縛相入一切法陀羅尼地
寶珠寶利阿蘇羅界阿蘇羅相及一切法當知即是陀羅尼所行之地寶
珠寶利白佛言世尊以何因緣阿蘇羅界阿蘇羅相即是清淨陀羅尼住佛

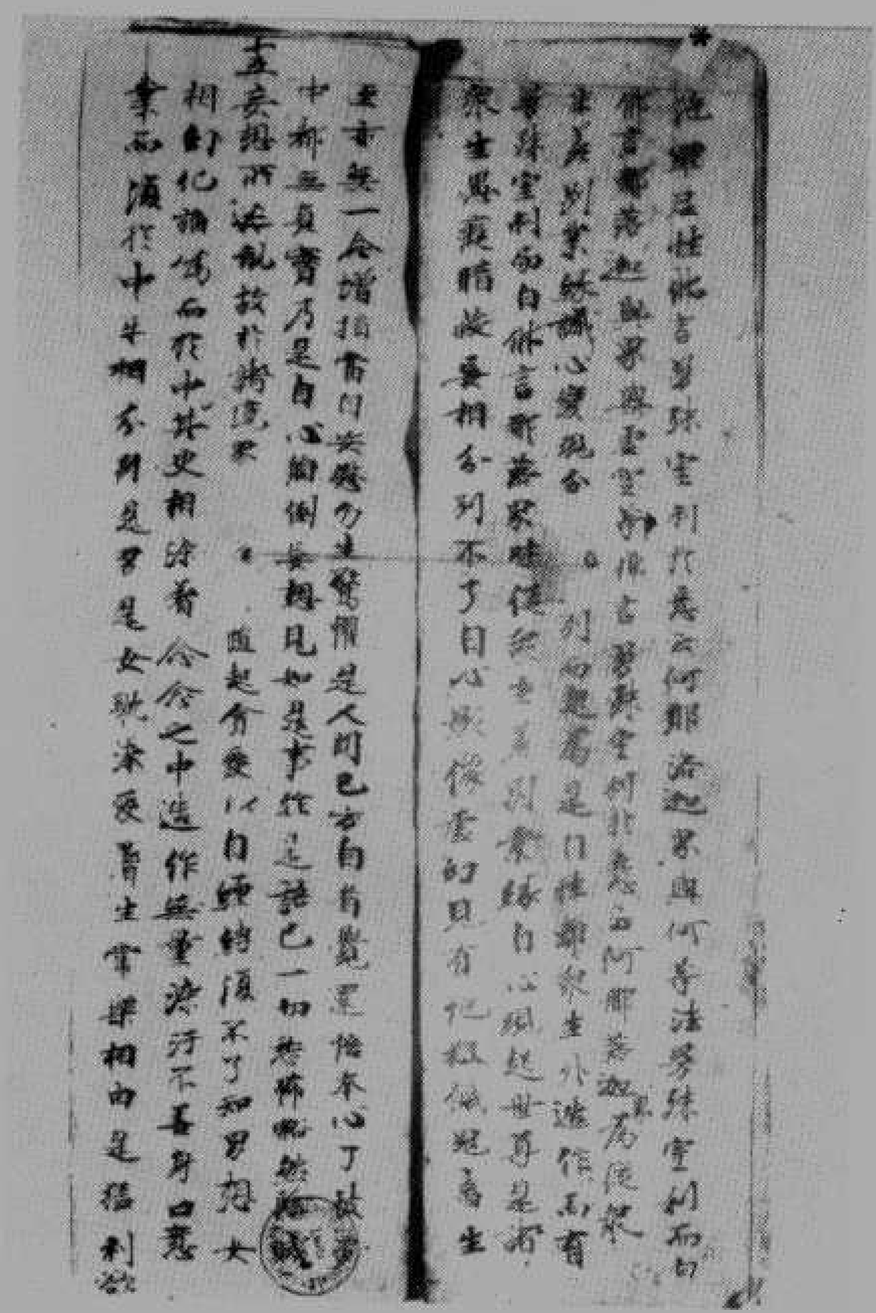
言勇珠寶利一切諸法無有相貌亦無名字無有色聲香味觸法乃至亦無識法
滑相無發相無解覺相無凡夫相一切無衆無去無起滅故當知即是阿蘊羅
界阿蘊羅相入一切法陀羅尼。住勇珠寶利得路叅界得路叅相及一切
法當知即是陀羅尼即所行之路勇珠寶利白佛言世尊以何因緣得路叅
界得路叅相即是清淨陀羅尼住佛言勇珠寶利一切諸法實無來去而於其中
有去來相無遠離相無近來相無定來相無定去相無生無滅[illegible]有涌出
無住著相無繫縛相亦於迷惑不值盛衰遠於貪欲[illegible]有行住
去坐臥四威儀相勇珠寶利。一切諸法猶如虛空無有寂[illegible]當知
即是得路叅界得路叅相入一切法陀羅尼住勇珠寶利繫縛墮落
觸受一切法 [illegible] 當知即是陀羅尼即所行之路勇珠

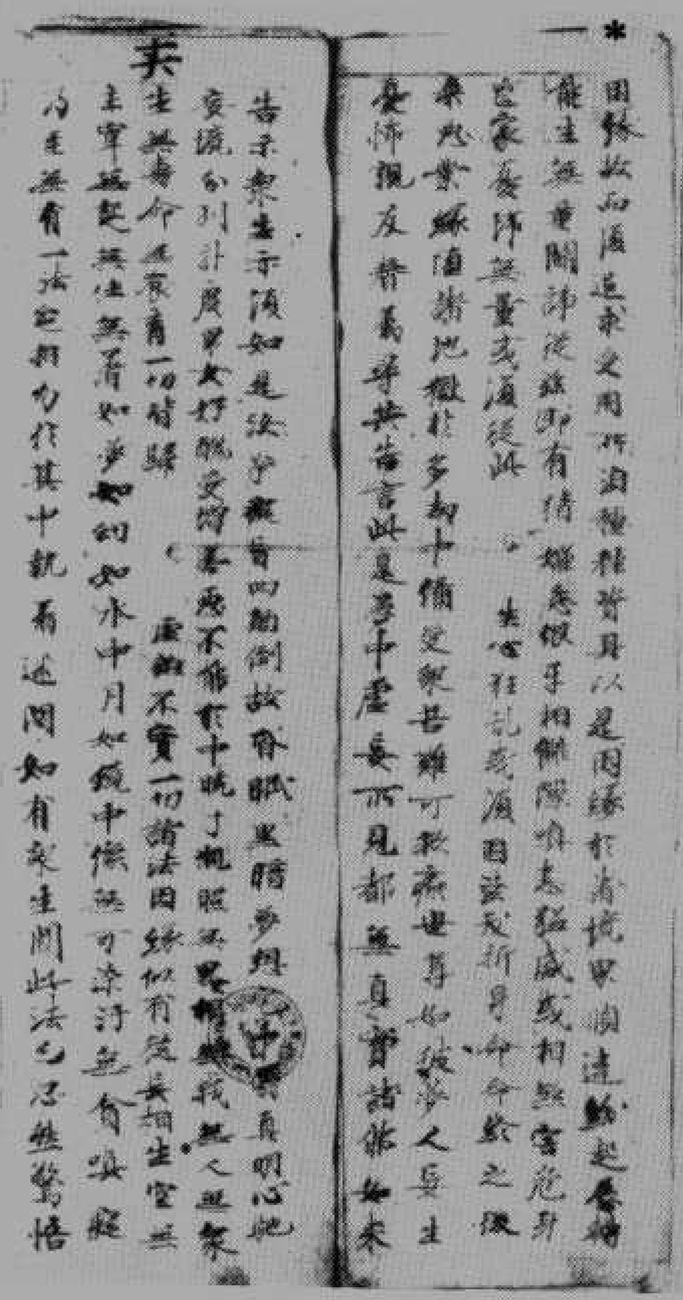
寶利白佛言世尊以何因緣繫縛墮落界繫縛墮落相即是清淨陀羅尼住
佛言勇珠寶利一切諸法過於造作無造作者於作者不可得故當知
即是繫縛墮落界繫縛墮落。一相入一切法陀羅尼住勇珠寶利莫呼落
迦界境相貌及一切法當知即是陀羅尼即所行之路勇珠寶利白
佛言世尊以何因緣莫呼落迦境界相貌即是清淨陀羅尼住佛言
[illegible]性自淨故一切垢濁無能染污[illegible]
所以者何一切諸法常寂滅故無[illegible]
呼落迦境界相貌入一切法陀[illegible]
法即是清淨陀羅尼即所行之[illegible]
女之相貌即是清淨陀羅尼住佛[illegible]



如化無男相無女相空無行故無依無
一切法佛羅尼住菩薩摩訶薩實知男相
而行之故菩薩摩訶薩作是言世尊以何
羅尼住作是言菩薩摩訶薩實知一切法如虛空
義故以是因緣無男女相但以假名因緣

如合是事是女若離假名因緣和合即無男
有是則須菩提當知男之相女之色相俱自性空
是無主起故空虛空代空 舍利弗菩薩摩訶薩
羅尼住菩薩摩訶薩能入一切法池
之路菩薩摩訶薩作是言世尊以何因緣菩薩摩訶薩
住清淨



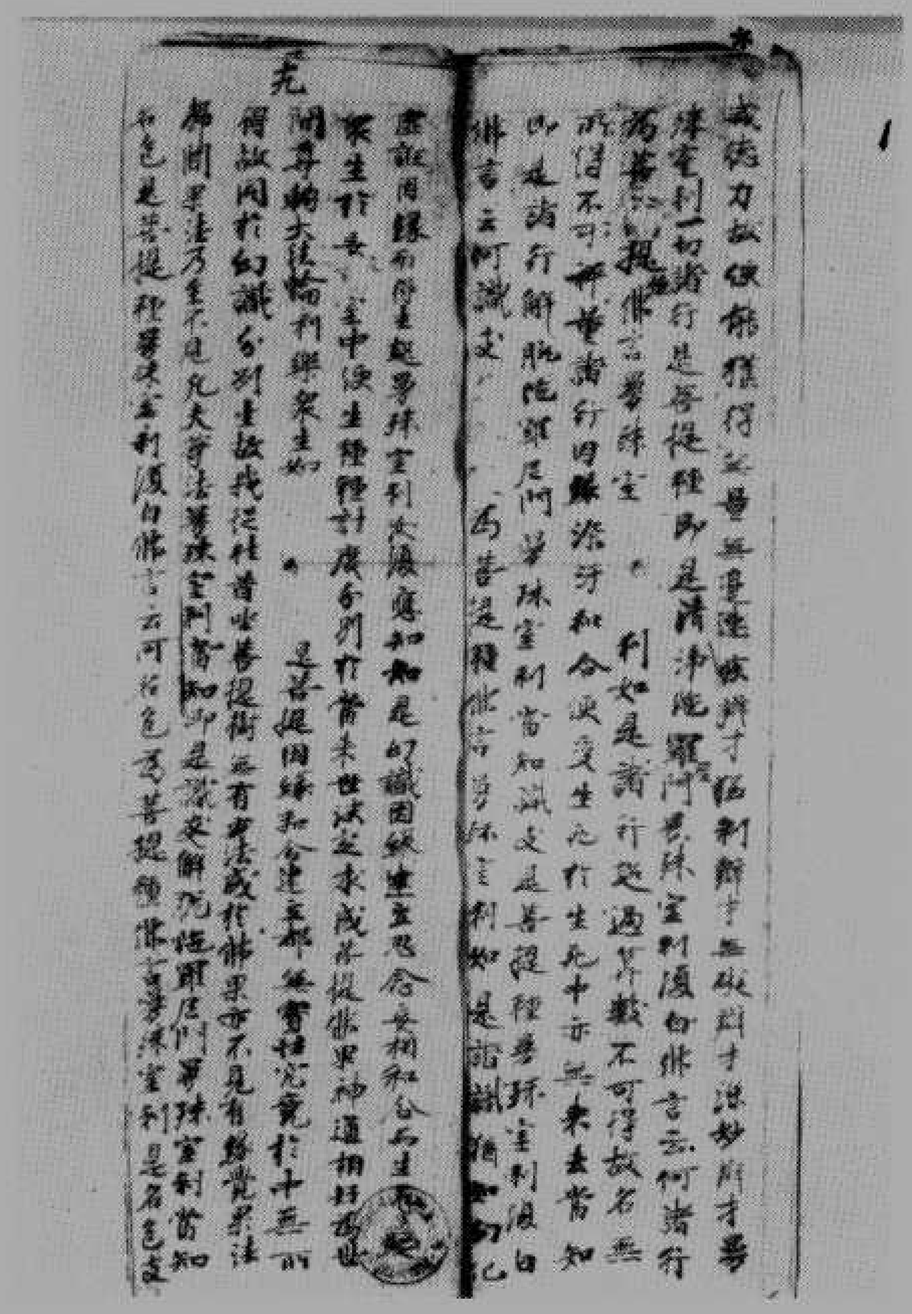


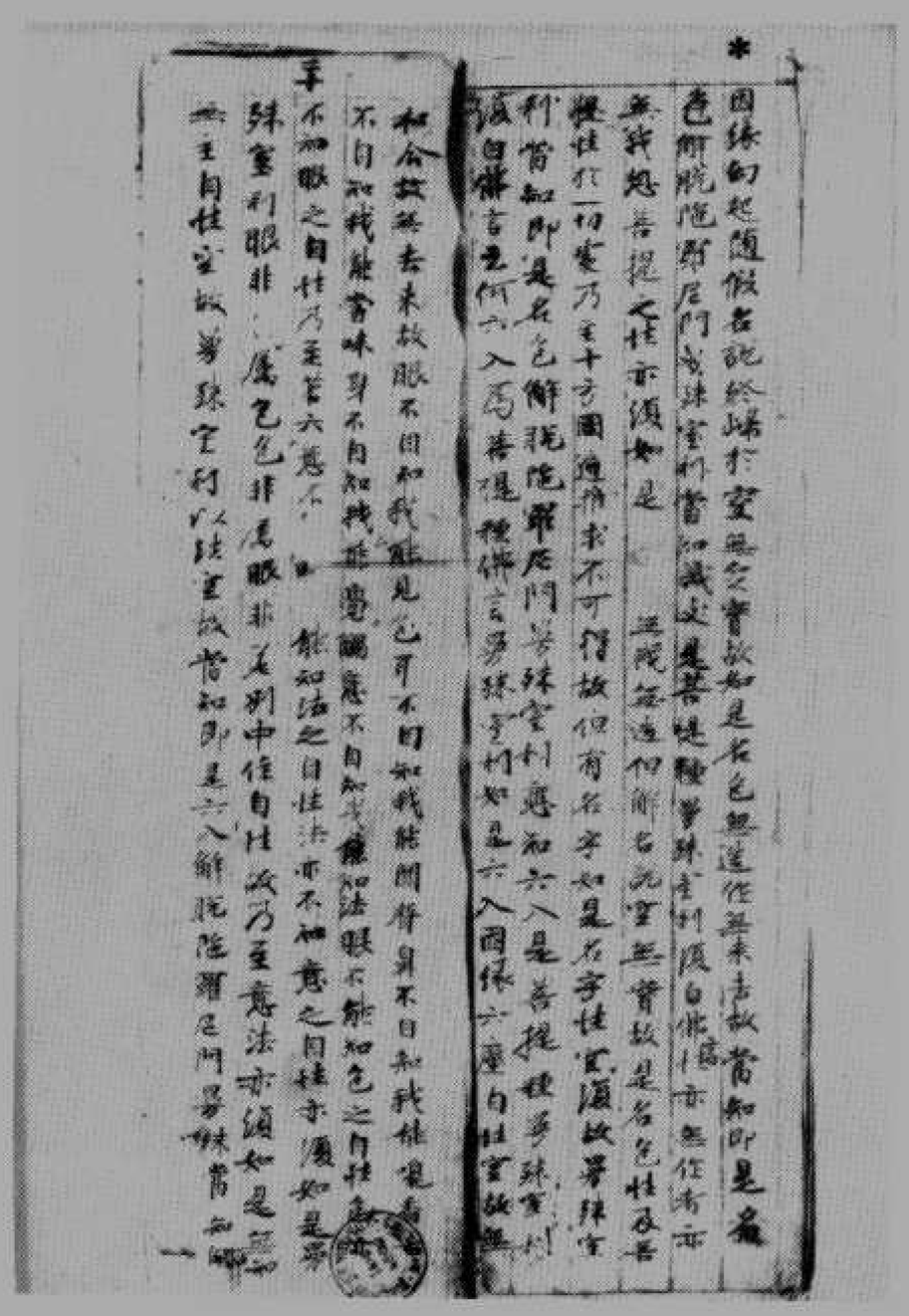
方能了知一切諸法本來平等法本宜如合掌無
量相性而不離於
但能明見一切諸法性自無染諸法自淨無所不斷滅世
尊是諸菩薩摩訶薩以一切塵勞煩惱為菩提種如
來於其中無所分別是之成 ○ 說無礙辯才作諸法門演說無邊世
尊是諸菩薩摩訶薩何故能入如是不可思議不二法門今時維摩詰
王子言善哉善哉仁者思念之所今為決疑揚聲說不二法門
等珠寶利為諸菩薩摩訶薩等開如是不二法門淨生信解則能了

第一切眾生及一切法亦須應作如是觀察自住寶利者有能住如是觀察
得無生法忍今時世尊託是法時十千菩薩一時證入無生法忍是故菩薩問
所問言亦有世尊亦有相 ○ 尊為亦將不可思議唯有如來於一切法
得大自在能問此微妙方便 ○ 問示菩提種種無礙辯才作諸法門演說無邊世
利法王子復白佛言唯願如來為諸菩薩摩訶薩說無礙辯才作諸法門
菩薩方便證入甚深諸行世尊有諸善薩摩訶薩住是甚深不二法門便

能於是新明瞭於一切法無所說汝能與無量百千菩薩宣揚論議甚深
大乘空慧門能以一切塵勞煩惱為菩提種如
於其中無所分別是之成 ○ 說無礙辯才作諸法門演說無邊世
尊是諸菩薩摩訶薩何故能入如是不可思議不二法門今時維摩詰
王子言善哉善哉仁者思念之所今為決疑揚聲說不二法門
等珠寶利為諸菩薩摩訶薩等開如是不二法門淨生信解則能了

如菩提種種無礙辯才作諸法門而白佛言誠如聖說猶摩訶
佛言等珠寶利為知無明為菩提種即是清淨能照長門等珠寶利無所得
世尊云何無明為菩提種 ○ 佛言等珠寶利無明性空無所
得無有是處無生無滅無垢無淨故是菩提種隨次當知無明空性
無住無滅無生無起故以是義故如來說言等無明為
等珠寶利為知如是無明解脫能照菩提門為菩薩摩訶薩長門
清淨能照長門





是菩提種等殊勝法門復白佛言世尊殊室利如來說觀有其
六種所謂眼識耳鼻舌身意識三因緣和合之所
生性復無量其汁合稱 ※ 彼和合之所生故如是能生觀之因緣空無主故
而生諸觀亦復如是猶如幻化虛誑造作空無實故究竟同於虛妄如故殊室
利當知即是觀支菩提也復次殊室利當知是菩提種等殊室利復

如佛言云何受支為菩提種佛言殊室利受復有三種所謂苦受
受不苦不樂受殊室利知是三受不在內不在外不在中間殊室利
白佛言如是受性內外 ※ 十間住無住故當知是空佛告殊
室利一切衆生云何名為受於諸受殊室利白佛言一切衆生貪
著性性失本心故失正念故顛倒妄相現在前故而使執有受苦受
樂不苦不樂受世尊如是諸受猶如幻化虛妄無定性

究竟同於空故如故無主起故殊室利以是義故當知即是受
支菩提種等殊室利當知如來說支是菩提種等殊室利復
白佛言世尊何受支為菩 ※ 提種佛言殊室利於意云何解
如有人無男女生男女受如是受心為在內外為在中間於何起
耶殊室利復白佛言如無男女當知受心則無起處佛言殊

殊室利是人或時遇見女色發事和合產生男女於是男女復生貪愛
殊室利於意云何如是貪愛為在何處而得起耶為從東方南西北方中間
內外何所來耶殊室利 ※ 復白佛言如是貪愛不從東方南西北方
中間內外諸處來殊室利如是貪愛都無主宰無住無往
亦無作者但以衆生惑故顛倒狂亂猶如幻化虛妄無定性
遍起於貪愛佛言殊室利於意云何如是種種貪愛長想

若實有聲聞等說如是法滅諸有故名曰菩提今須說有所
所可得說言有涅槃不要須陀洹乃至須陀洹
果無所入中間內外無所得 佛言如是如是須菩提
尼門要須陀洹者如來實無所入 須菩提白佛言云何聚爲善提
種種諸經中說言是須陀洹如是須陀洹
所聚不要須陀洹白佛言如是有所聚也聚於色聲香味觸法

況乃菩提 佛言須陀洹等於一切法分別知了於自無
無滅生滅二法性相空故是則菩薩於諸法流轉習氣盡滅無餘
須陀洹乃至菩提 佛言須陀洹尼門要須陀洹者
是生支解脫陀羅尼門要須陀洹者
菩薩摩訶薩能於如是甚深微妙廣大清淨無上法門深入无畏使能信
無量無邊速疾辦事經劫辦事深妙辦事无盡辦事今時須陀洹
王子等頂作礼白佛言世尊諸菩薩摩訶薩於何法住何等地成就如是甚深

※魔界通達無礙基深法門須能具足無量無邊智慧辯才佛告勇猛菩薩摩訶薩
王子言無緣心無住無著此諸菩薩了了可得說住是地中行諸佛法及菩提相見所於
別於諸佛菩薩不顯示種種差別不斷姪欲瞋不捨世間法不度眾生於
基深法難於二相等住菩提住如是解乃可得說住是地中令得勇猛
寶利法王子白佛言世尊若有眾生能行如是佛金剛藏廣大清淨陀羅尼

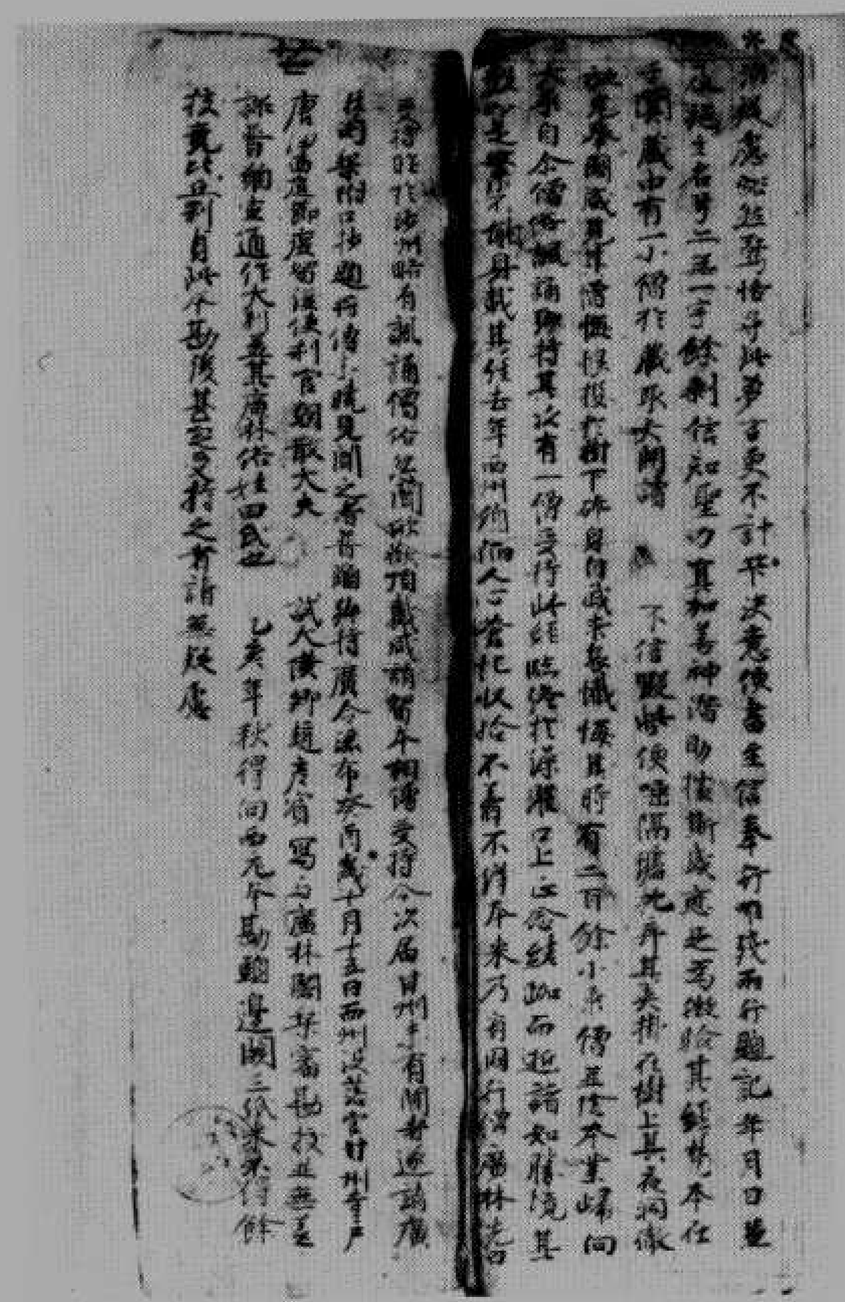
經受持讀誦分別演說乃至種少一句一偈於此經中得幾所福佛告勇猛菩薩摩訶薩寶利
若有眾生能行此經受持讀誦分別令不忘者知是人不謗正法得大無量
一切天龍乘之健達婆等 之所讚頌能以之行佛深法斷
隨能分別種種法相著一義成就深妙無所動搖勇猛寶利以要言之當知此經
具足圓滿不可思議無量無邊大功德聚假使諸佛於百劫中說不能盡不時
世尊說是法時十千菩薩一時得金剛藏陀羅尼清淨法門三百二千初發

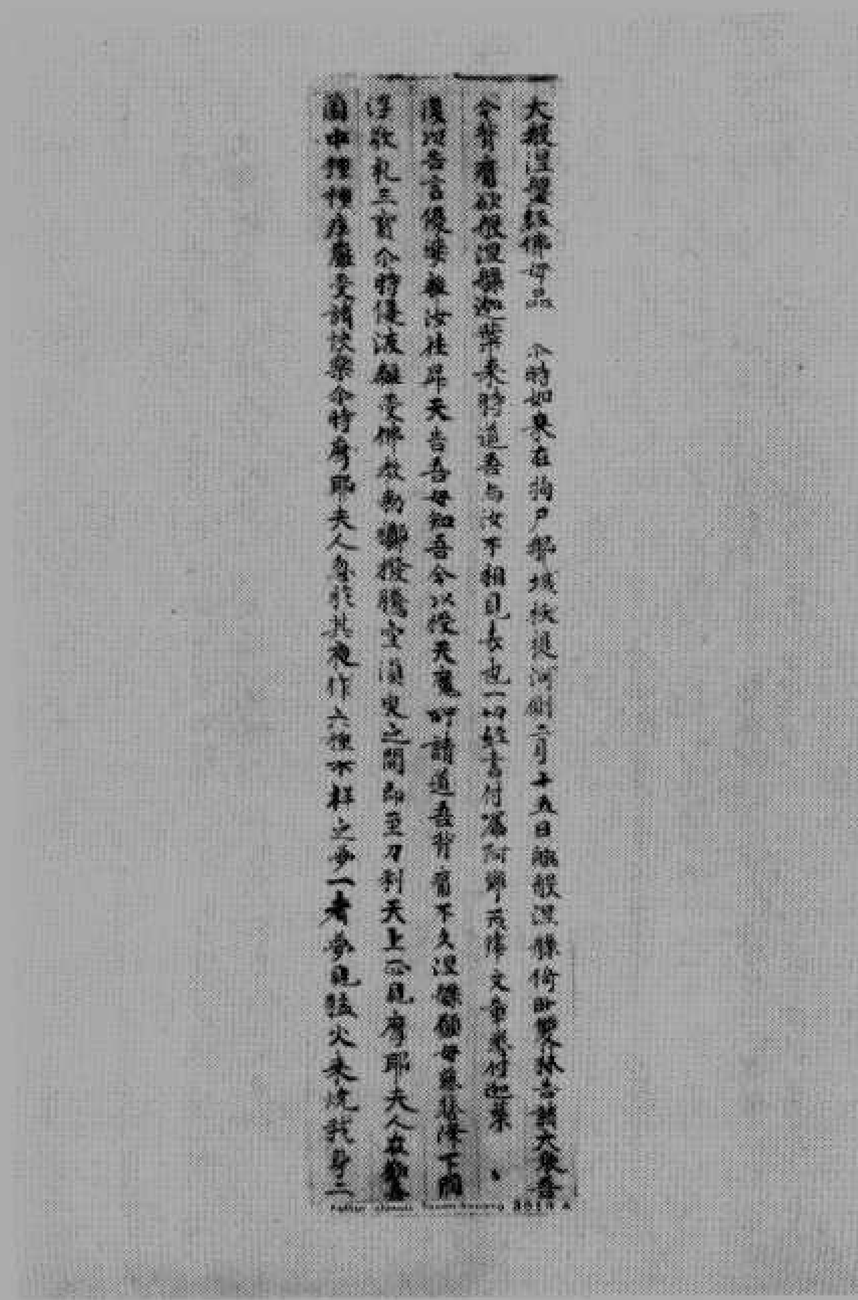
心菩薩得柔順忍今時世尊說是經已勇猛寶利法王子菩薩摩訶薩及諸菩
薩天龍乘之健達婆人非人等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

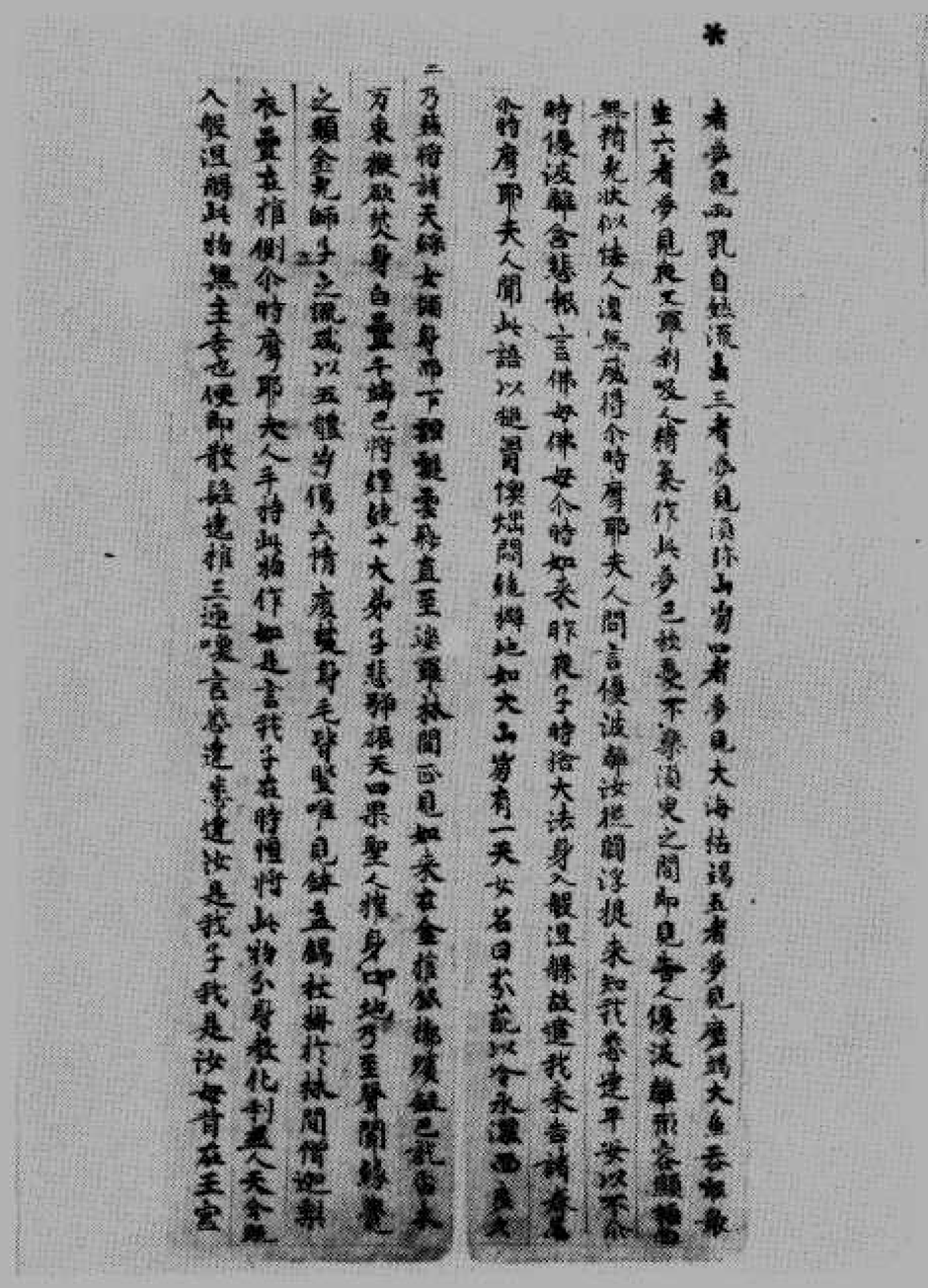
佛金剛藏廣大清淨陀羅尼經

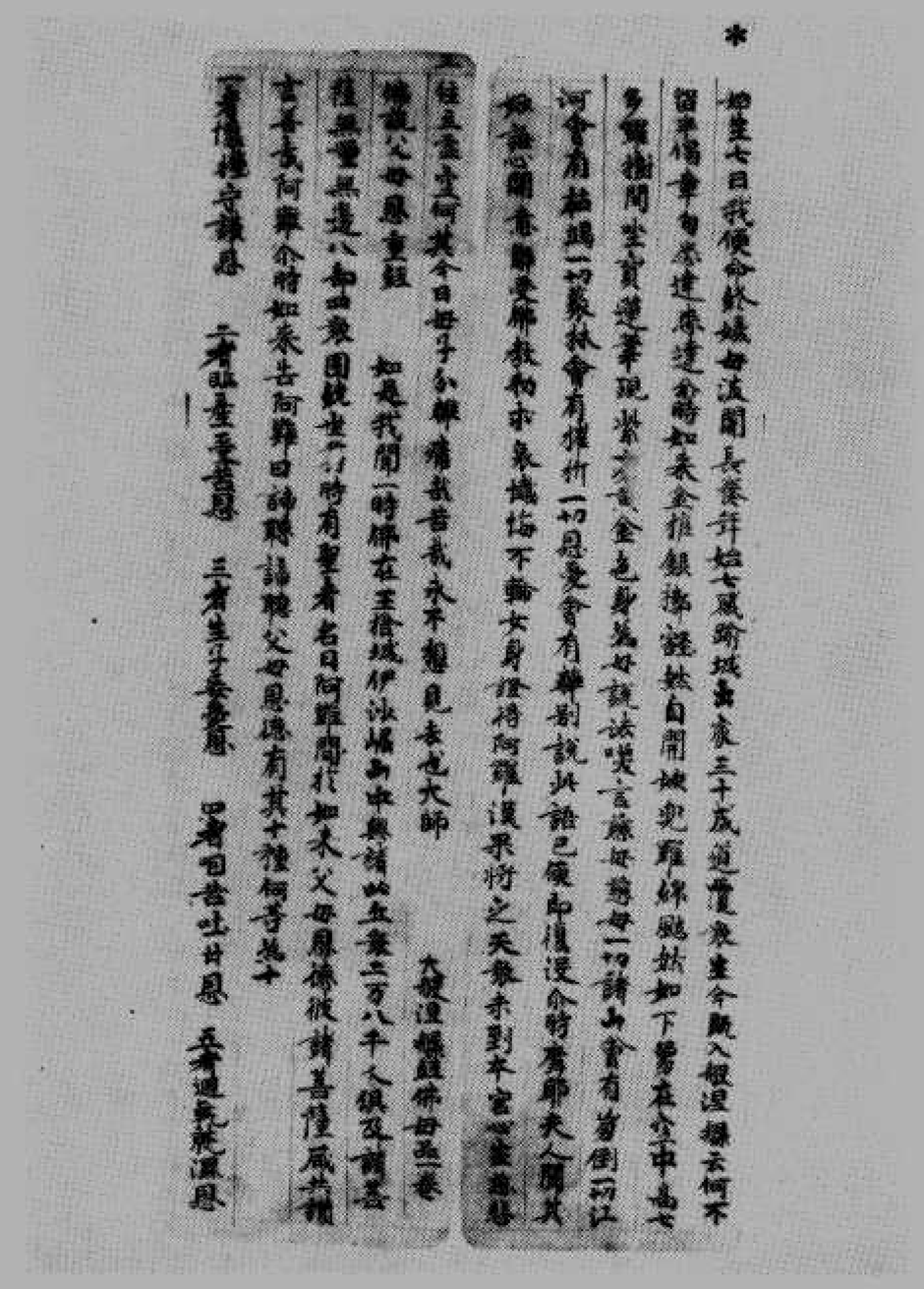
金剛藏廣大清淨陀羅尼經遮斷和尚法師譯量情於安西觀譯主今大唐貞元九年約

※此經是諸佛如來大乘秘密了義之門因行解脫之捷徑千聞普合圓
持自性如來未開宣布即有修習入道之人皆得利益佛告勇猛
寶利因遮此經乎生渴仰作大利益 廣流通紙寫思年祀遲遲文法教行虧遂別成條
卷之餘資教於彼州女德寺寫者傳記同之百地例造精室檢日良工勇碼自石崇馬斯經
時備不稱考寫居部屬見此勝緣事未隨喜助寫經七紙今絕有廿三紙字數稍異似寫
思良經卷卷不同數日長修行能題作怨於之步有一者之眾言佛菩寫此古經無行書年久年不









*

*

*

別耶孃無心癒墓新墳道自責信不通今使耶孃懸心悔命父母恩德無量無邊下孝之德
平陳難盡今特大衆聞佛所說父母恩重舉身投地呼號自撲身體毛孔悉皆流血聞鐘聲
地良久乃蘇悲聲唱言苦哉痛哉我今者深是罪人曾來未覺寘若夜遊今吾知非心懺
俱碎唯願世尊哀愍救拔云何報得父母深恩今時世尊即以八種深重梵聲告大衆言汝等當
知假使有人左肩擔父右肩擔母度百千劫經歷受苦其數十八
假使父母深恩假使有人剜出眼睛經百千劫由不能報父母深
恩假使有人爲於耶孃手執利刀剜其心肝不辭獨苦經百千劫由不能報父母深恩假使有人爲於耶
孃亦以利刀割其心肝不辭獨苦經百千劫由不能報父母深恩假使有人爲於耶孃打背出
髓百千年裁一時刺身經百千劫由不能報父母深恩假使有人爲於耶孃吞熱鐵丸遍身燒
爛經百千劫由不能報父母深恩今特大衆聞世尊語當割於心誦惠思計同發聲言深心

*

懺悔我等今者云何報得父母深恩爲於耶孃懺悔罪障爲於父母懺悔此經爲於父母懺悔
能此是日孝子不作此行是地獄人佛告阿難不孝之身命終墮於阿鼻地獄其獄縱廣
八万由旬鐵爲羅網其地赤鐵熾火烟然猛烈炎燄雷奔電繞地銅鐵計流注罪人銅芭鐵鉢橛
吐烟燒地爲灰暗昏煙焰苦哉痛哉哀哉難堪難忍悲泣如雲亦復如是
下式斫戒刺苦哉罪人歷劫受殃無時間歇又令更入鑊湯中地歷受苦其數十八
一者飲銅地獄　二者鑊湯地獄　三者尖石地獄　四者糞尿地獄　五者火車地獄　六者鐵床地獄
七者銅柱地獄　八者鐵蛇地獄　九者鐵狗地獄　十者鐵鳥地獄　十一者鐵丸地獄　十二者鐵鉗地獄
十三者抜舌地獄　十四者灰河地獄　十五者鐵鎚地獄　十六者鐵磨地獄　十七者鐵牛地獄　十八者鐵馬地獄
遍諸地獄受大苦痛腹吐青肉佛乳號擗一日之中十生百死皆由五逆不孝之惡
今時阿難及諸大衆天龍鬼神及諸人非人等聞佛所說身毛皆豎悲泣嗚咽不能自勝皆

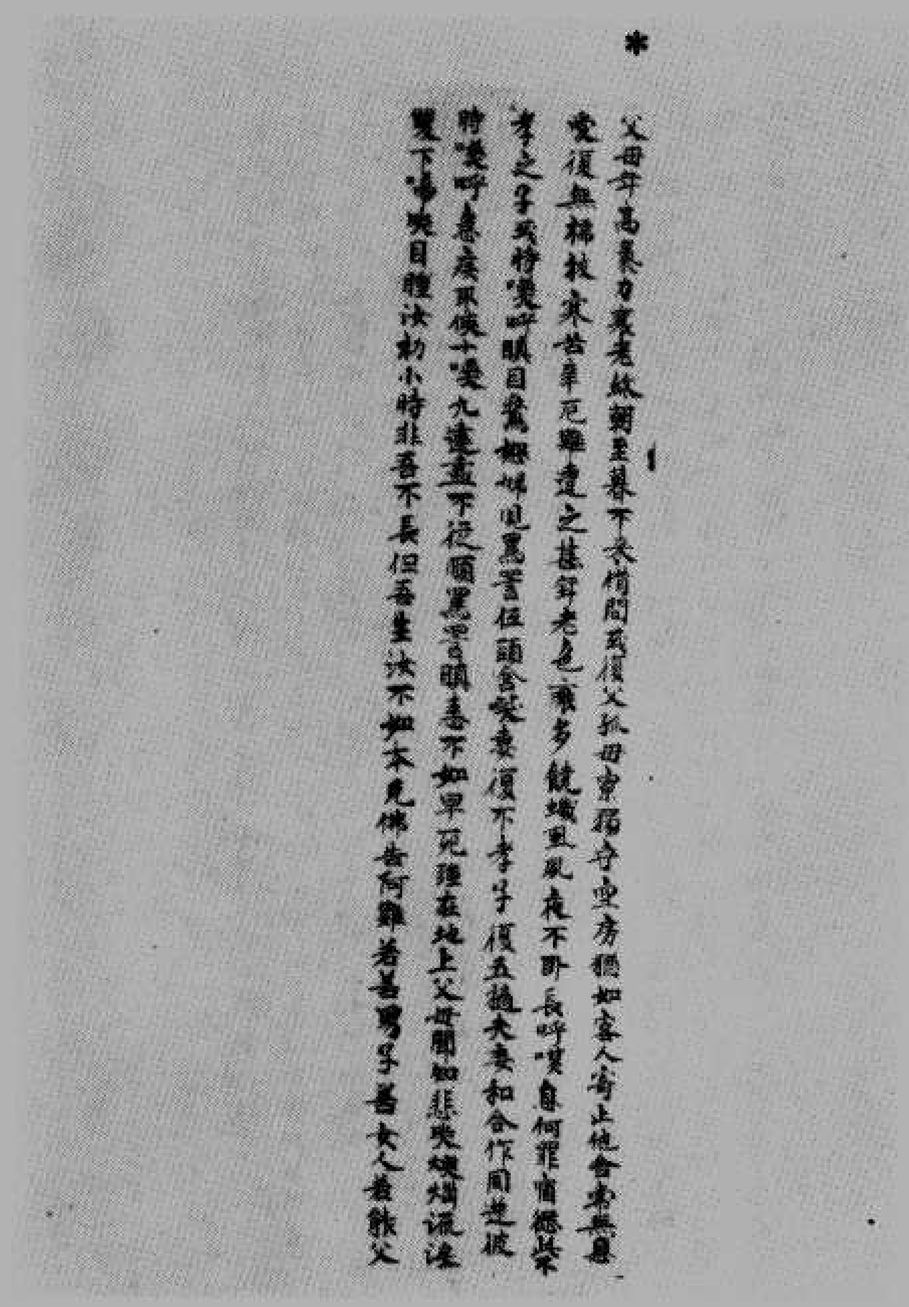
皮鞭言我昔從今盡未來際常擎佛其身由如是塵塵劫不離
百千劫自鐵鞭鞭神出流血何終不違於如來聖教寧以劍碎斬斫其身百千万段皮肉筋骨悉
皆令碎終不違於如來聖教何難也生安解而起自世尊言此經當何名之云何奉持佛告
阿難此經名父母恩重決當奉持令時大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行　佛說父母恩重經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大菩薩摩訶薩及聲聞僧俱

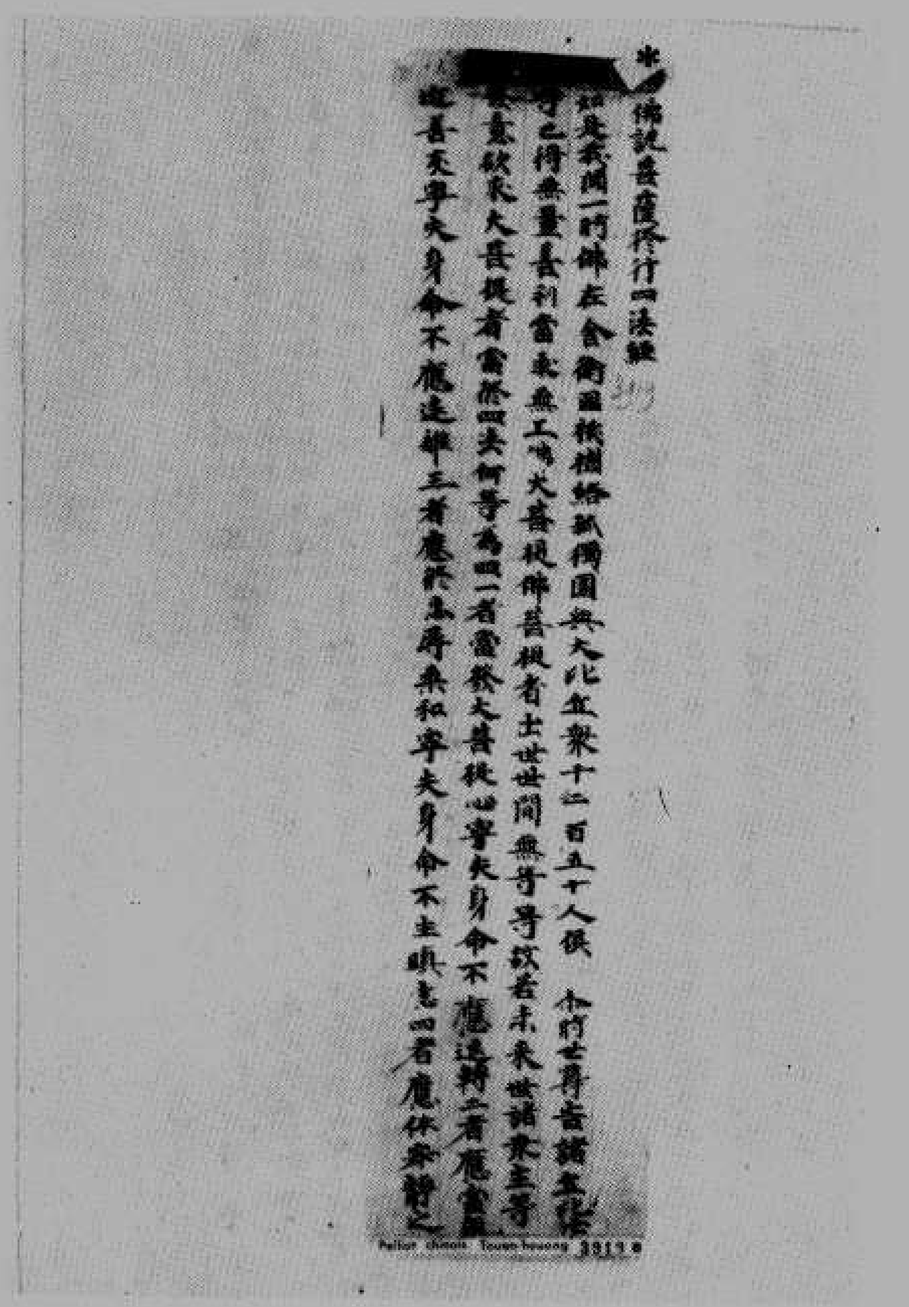
一　與比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切諸天人民及天龍鬼神皆來集會一心聽佛說法爾時身類目不
瞬捨佛言人生在世父母為親非母不生非母不育是以寄託母胞懷姙十月慈滿月充母子俱
疾生復掌上父母養育母在懷抱父母像抱和和持膀含笑未論飢時須食非母不嚼湯時
須飲非母不乳母由飢時吞苦吐甘推乾就濕非義不親非母不養德母養兒去離鄉車十指甲中
食子不淨意各有八解四餅計論母恩昊天罔極嗚呼慈母去何可報何難自佛言盡尊去何

可報其恩作偈說之　佛告阿難汝等諸輩若欲念之吾當為汝分別解說父母請願昊天回
旋去何可報若有孝順慈孝之子能為父母作福造經式以七月十五日能逢佛盂蘭盆會
佛及僧得果見罪能報父母之恩若復有人書寫此經流布世人受持讀誦當知此人報父母恩
父母去何可報但父母至代行未來東西隣里井邊碓磑下時逐家我見家中婦來遶家我
見遶見我來或作蘭車趙頭持料復或更服隨行嗚呼而母母為其子曲身下就長跪而手持抱

九　慶生嗚和其口開懷出乳以乳與之母見兒歡兒見母喜二情具悲親愛意重三歲三歲離乳
如行其我食時非母不知父母行來值他空車或得餅果歡喜味懷秋嚼來向與其子十來九持
恒常歡喜一遇不得號啕佯咬搖手不孝又必五逆孝子不惱怒有慈順遂至長大男女
相隨抵頭磨鏡勸得好衣覆蓋身體靜來故孩父母自看新好綿布先以其子至於行來
孝慈傾心南北逐子東西猶上其頭既為妻娶得他子女父母轉疏拙房屋宜共相諍樂



▼伯三九一九號　佛說菩薩修行四法經



*

雖乎夫身命不思議開如此四法菩薩尊訶責應當於學今時世尊說此偈言

諸狀衆縛漂　當發菩提心　景勢精進行　得佛所讚　神為有力人　空閑聖所去
無量猶師子　今時世尊說此偈已復作是言諸有聲聞大慈悲者能於如上四種之法其人則能
解脫魔羅網或得二覺得大涅槃佛說此經已復諸比丘及菩薩等皆大歡喜信受

菩薩修行四法經一卷　　大歡喜信

佛說十相經　如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱時有婆羅門名曰
言諸苦惱若有志誠歸依命終隨念十相何等為十一不淫者相二於諸有情而起慈悲相三所有
結恨當生捨相四受有怨讐而生懺悔於一切衆起受學相五棄捨世主見異相八於諸行起見常相九於一切法起見我相而十於涅槃生樂解相汝諸
比丘當如是學　今時尊伽梵說是經已諸比丘衆皆大歡喜信受奉行　十相經一卷　　大歡喜信

*

佛說犯戒罪報經一卷　　如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱時有婆羅門名曰連時從柳園來
詣至世尊所頭面礼足却住一面時尊者大目連白佛言世尊意有所疑今欲請問世尊願聽許佛言
連隨汝所問當為汝說目連即白佛言世尊云何五比丘犯戒墮地獄心經佛語犯衆學戒如是犯戒
罪復云何五戒道後俗間婆羅門婆羅門沙波羅夷得餓所飢盛罪惟願佛說佛言目連諦聽諦聽
當為汝說云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥梨中於人間
數九百歲千佛言目連云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯波羅提舍尼如忉利天壽千歲墮泥梨中於人間
數三億六十千歲佛言目連云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯波羅夷如夜摩天壽二千歲墮泥梨中於人
間數六億四千歲佛言目連云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯僧殘如兜率天壽四千歲墮泥梨中於人間數五
十億六十千歲佛言目連云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯偷蘭如化樂天壽八千歲墮泥梨中於人間
數二百億餘萬十歲佛言目連云何五比丘犯戒墮地獄佛語犯波羅夷如他化自在天壽六千千歲墮

一切法然中什人間數九百七億六十千歲行孝者日連問佛所說歡喜奉行　令時日連即說偈言

目犍連得故　命終隨惡道　目連徹養素　解惡得解脫　不善報因緣

身受金剛道　佛說犯戒罪依經一卷　佛說溫室洗浴衆僧經

阿難白言從佛聞如是一時佛在摩竭國祇洹山中王舍城內有大長者奈女之子名曰耆域為耆

王療治衆病次小好學求美通達習達五經天文地理其所治者莫不除愈死者更生至年得

過其德甚多不可具陳八國來仰見者歡喜　於是耆域夜欲至念明至佛所當問義經展轉

初家大小各喝屬王佛所到精舍門見佛明然光照天地衆座四輩數千万人佛為說法一心靜

聽耆域舒獨下車直進為佛作礼在世尊一面　佛告耆域汝來何為耆域長跪白佛言聞世尊人疾野道俗衆流來會為福令欲到佛及諸衆僧長夜清淨願佛慈哀不違我惠佛聖旨不忽所願　佛告耆域世尊慈悲

洗浴衆人病皆衆除愈速疾度脫莫不歡喜今復請佛及諸衆僧入室洗浴願受十方衆無病福

洗浴除垢具福見量一心聽法五當為汝先說洗浴衆僧受報之福　佛告耆域洗浴之法當用七

物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者蘇膏五者淨灰六者楊枝七者

身衣此是洗浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風病三者除渴病四者除冷五者除熱氣

六者除垢穢七者身體輕便眼目精明是為除衆僧七病如是供養便得七福何謂七福一

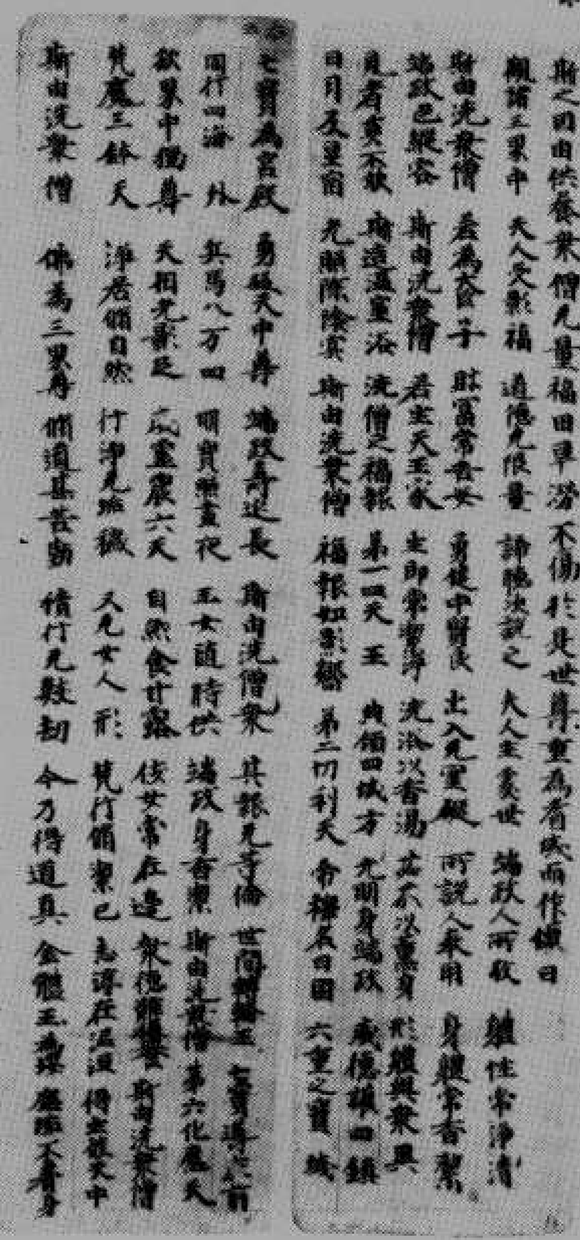
者四大見病所生常安勇武丁不肯為人所欺三者身體常香衣服潔淨見者歡喜莫不敬仰

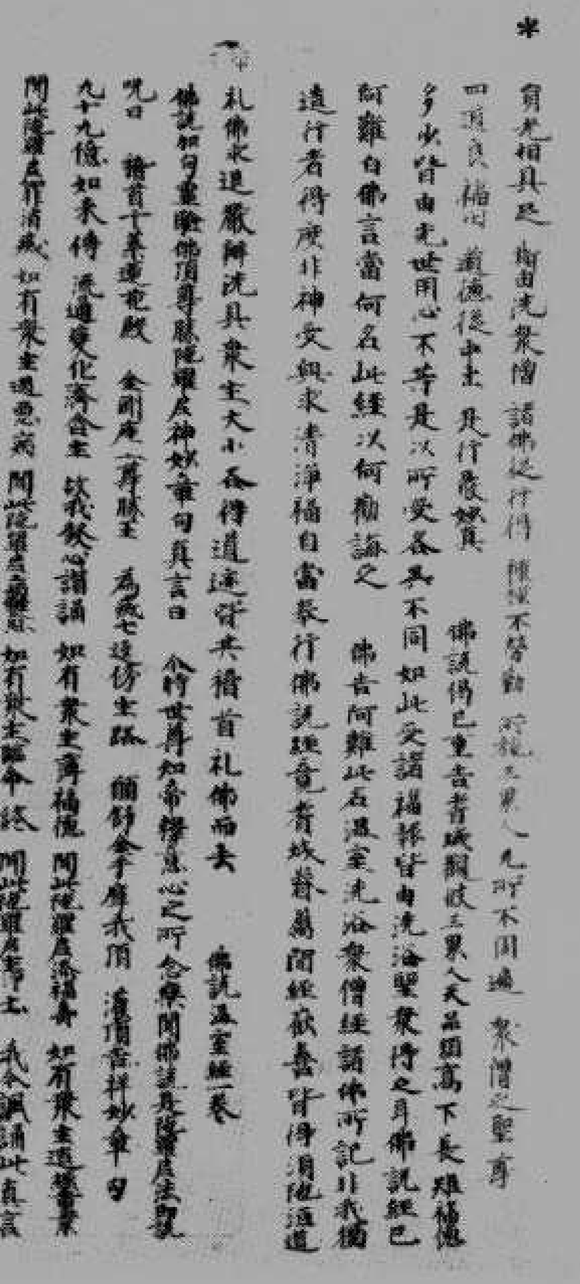
四者肌體滑澤威光倍大莫不敬畏獨求見王者多饒人從佛世尊所自然受福常樂無憂

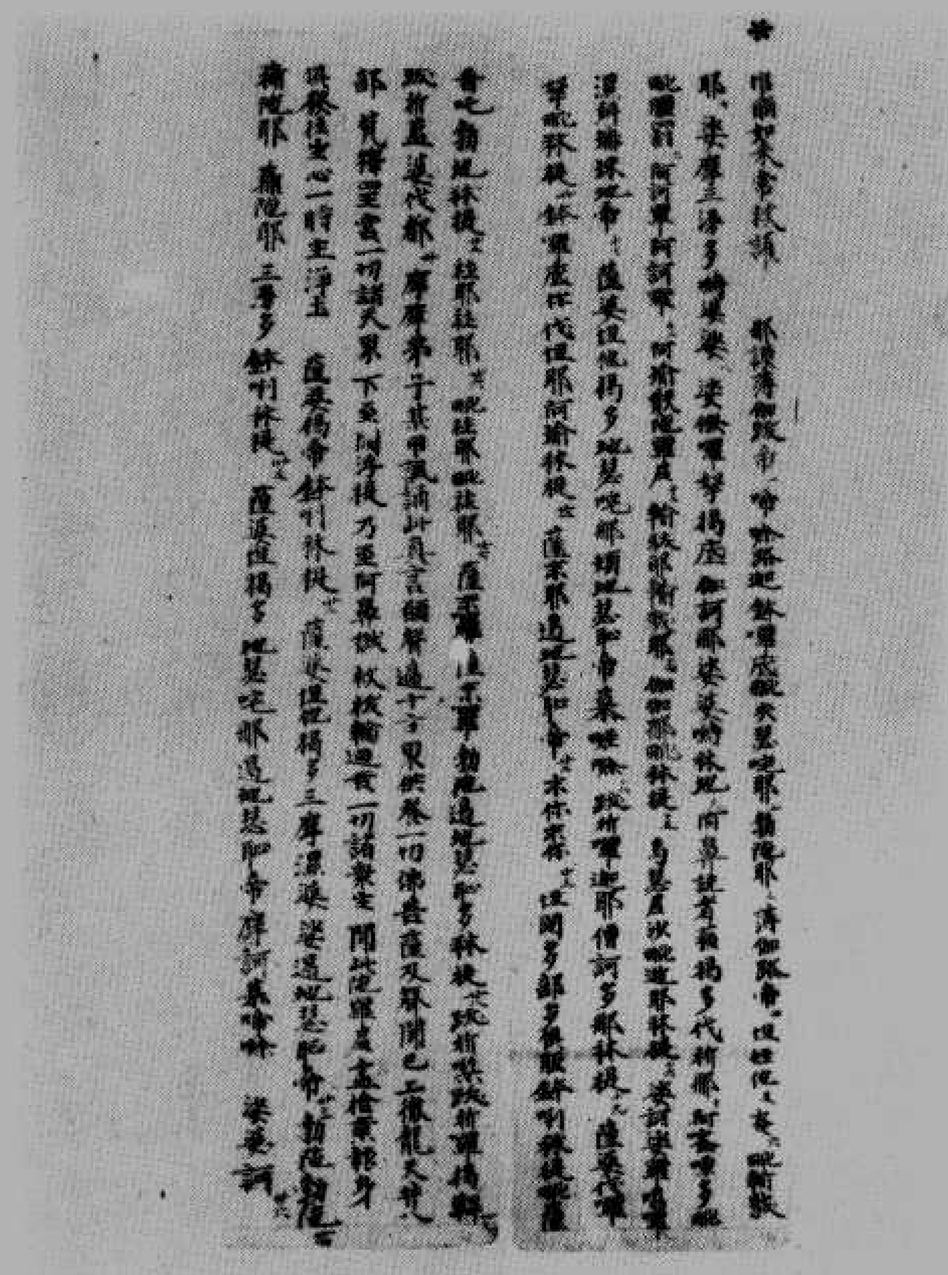
命六者口盛香好方白齊平所說教令莫不肅用七者所生之家自然衣裳先師所寶見

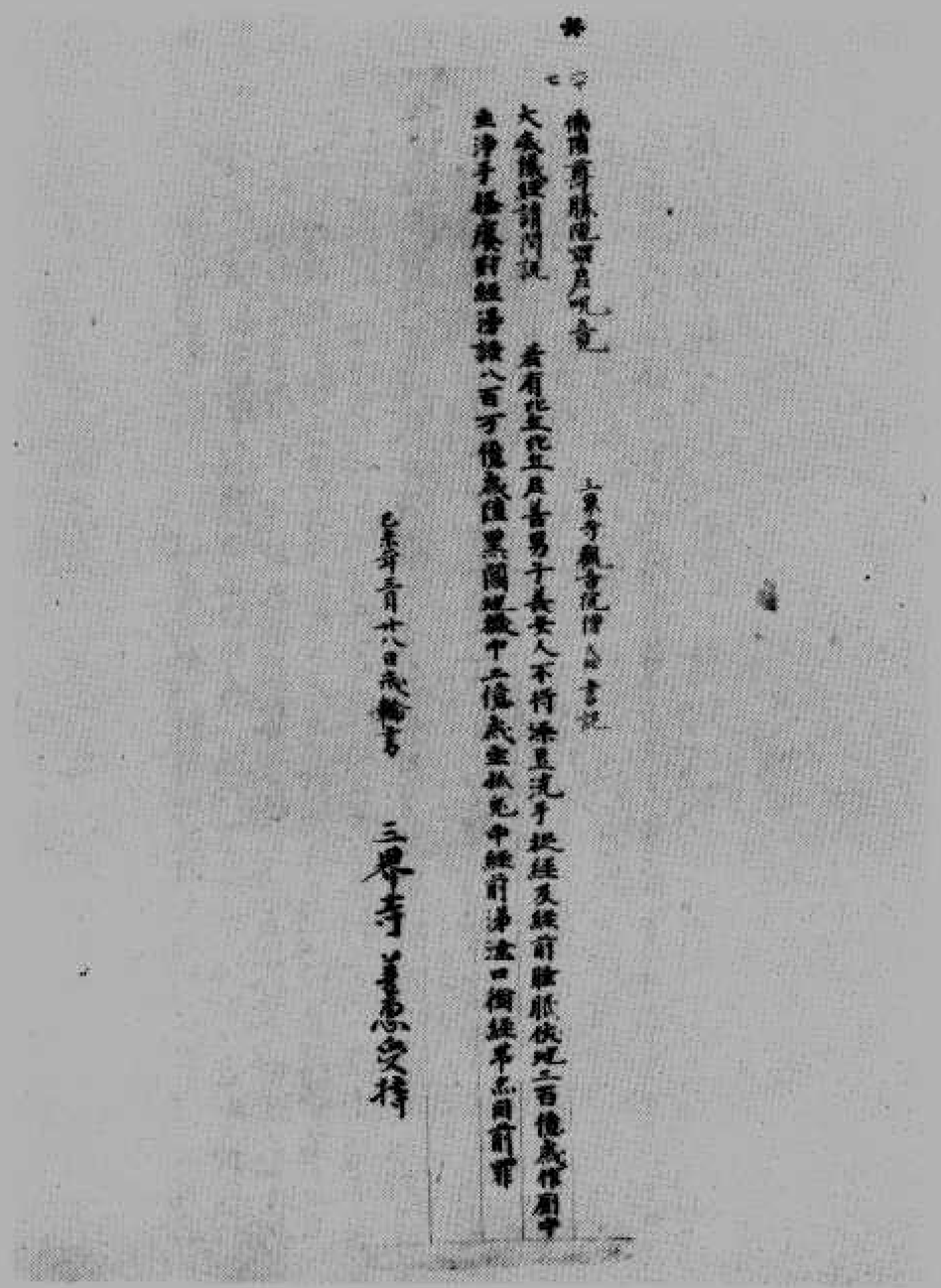
者歡喜　佛告耆域作此洗浴衆僧開士七福如是從此因緣天為人民天為帝王天為四月一

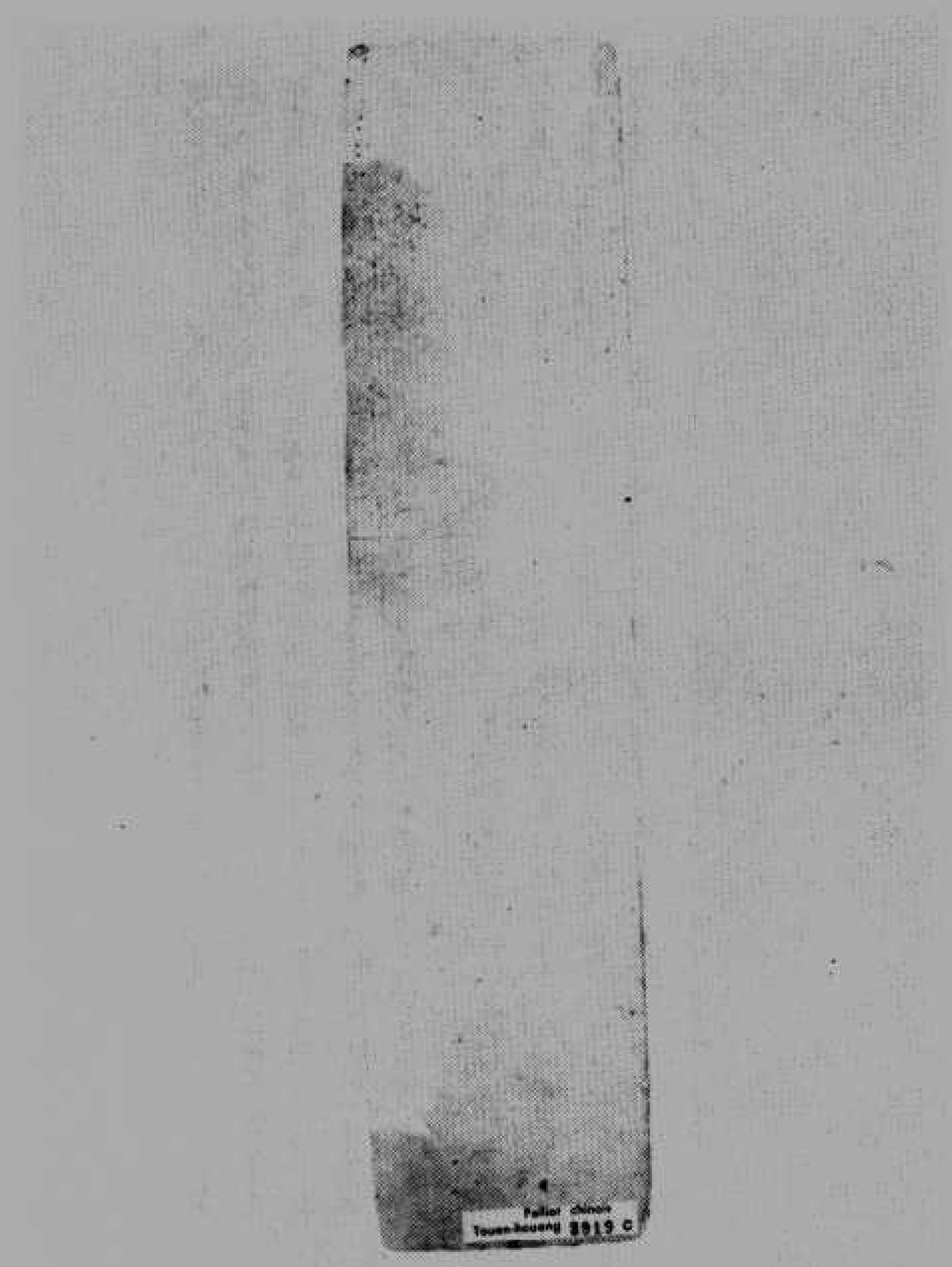
天神王天為帝釋轉輪聖王天生貧天受福難量或為菩薩發意行地切成就忍逮鉢作佛











▼伯三九一九號　般若波羅蜜多心經一卷

般若波羅蜜多心經　　如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾
芻衆及諸菩薩摩訶薩俱爾時世尊入諸法平等甚深顯了三摩地復於
衆中觀自在菩薩行　深般若波羅蜜多時照見五蘊體空時具壽舍利
子承佛威力白觀自在菩薩曰若善男子欲修行甚深般若波羅蜜多者
應云何修學作是語已觀自在菩薩告具壽舍利子言若善男子若
女人欲修行甚深般若波羅蜜多時照見五蘊體空度一切苦厄舍利子
色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳
鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無
明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得
故菩提薩埵依般若波羅蜜多心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多

羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是
無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝波羅揭帝波羅僧揭帝菩提薩婆訶　舍利子菩
薩摩訶薩依如是深般若波羅蜜多行時世尊從三昧
起告觀自在菩薩曰善哉善哉善男子應如是修學一切如來所
當隨喜是時世尊說是語已具壽舍利子及觀自在菩薩摩

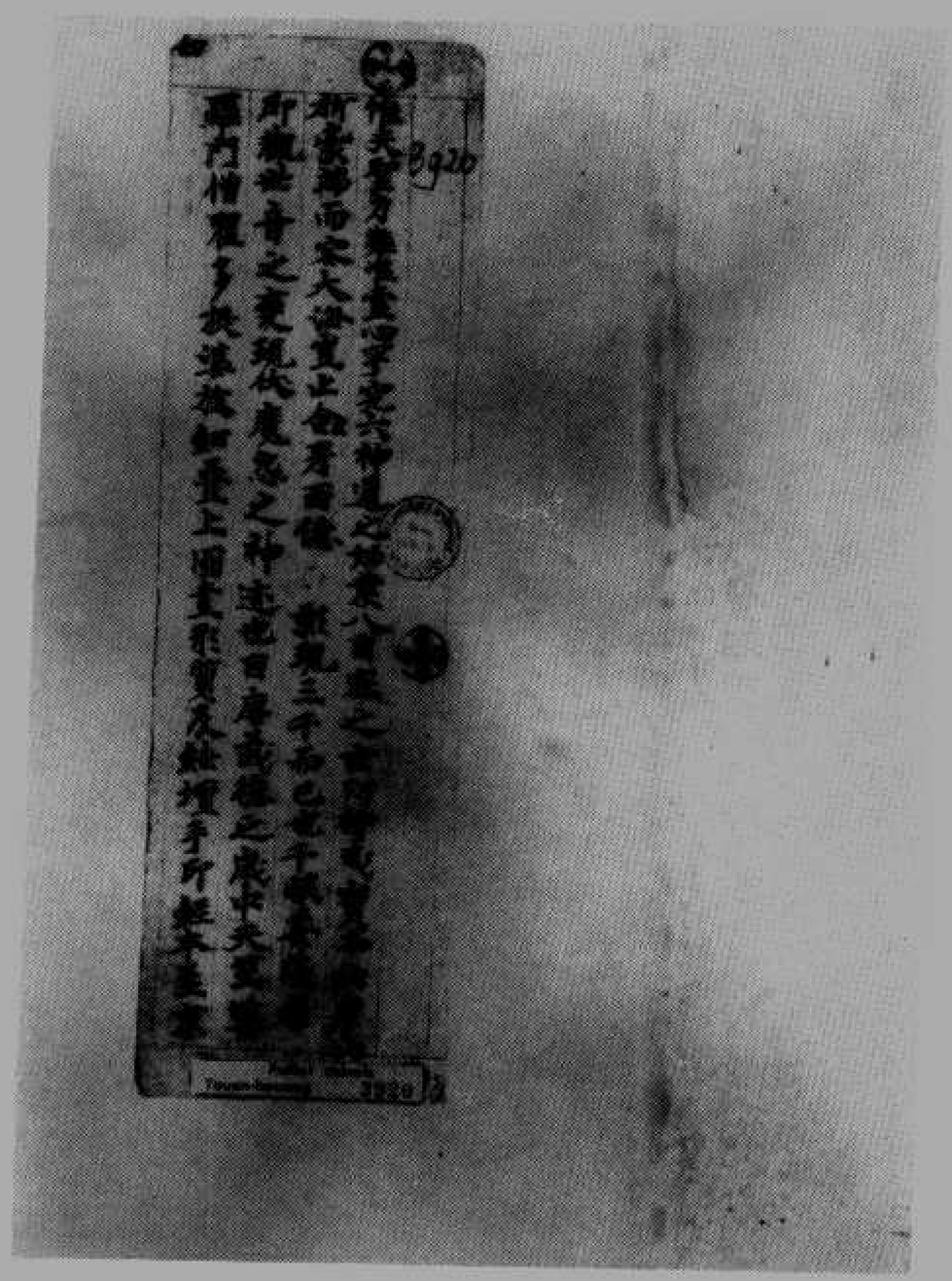
訶薩一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
般若波羅蜜多心經一卷
六門陀羅尼經　三藏法　師玄奘　譯
空而住衆妙七寶莊嚴道場與无量數菩薩衆俱尒時世尊告諸菩
薩善男子若欲利益安樂衆生汝當受此六門陀羅尼法謂我滅時

伯三九一九號　六門陀羅尼經

於生死中諸所受苦勿令衆生同受斯苦諸有所受富貴世樂願衆生同
受斯樂我所作惡若亦先悔終不覆言稱无上法我諸所有衆魔之業若
未先覺終不興心緣　上法我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣
大善根願諸衆生皆當速證无上智果我證解脫亦願衆生皆得解脫勿
令住著生死涅槃陀羅尼曰　儀誌儀誌　屠諦屠諦　跋諦麼跋諦麼

羅跋諦麼　羅跋諦麼　諦誓諦誓　戰迦羅戰迦羅　戰迦羅代底　任殊任底　達
摩代底　薩縛結訖毗輸達你　薩縛阿剌訖婆達你　未詎僧輸達你　莎訶
若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀誦如是六門陀羅尼者
此人一切業障皆悉消滅疾悟阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵說是
經已一切菩薩摩訶薩及諸天衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

伯三九二〇號　千臂千眼陀羅尼神咒經



遂上太武見而不真其僧恍而[illegible]至真人[illegible]復[illegible]
僧書千解千[illegible]后梵本奉進文武聖書勅令大[illegible]
同智通共梵本僧翻出梵經并　手作書宣通法師三藏[illegible]
新心懇切作孤微意於是咸慶喜者之倍作[illegible]通[illegible]
[illegible]復身頂謁家拜慰有問日何求通曰將[illegible]心無此[illegible]

情抽[illegible]有重言以答默而行[illegible]
通具以事奏武[illegible]帝心於是[illegible]
法師心見此文老猛不已有合
本遂夜不復[illegible]又有西來梵僧持心經夾以示智通遂翻譯
謂餘不[illegible]舊本唯闕[illegible]梵一[illegible]有[illegible]

為物空意業深入總持用寫[illegible]術歷[illegible]京[illegible]
思廣異聞希誠[illegible]同[illegible]有天竺婆羅門僧名[illegible]
結壇手作[illegible]夕定祈[illegible]　詔每致[illegible]
求未途所請[illegible]清信士李太[illegible]其人博學梵書[illegible]
[illegible]已成章[illegible]梵音[illegible]梵具至初年中有一仁者曰京[illegible]

師形[illegible]復本有上下兩卷唯闕[illegible]梵[illegible]
又佛授記寺有婆羅門僧達摩義[illegible]
[illegible]梵[illegible]每奉制翻譯於[illegible]　上重千解[illegible]
上神皇[illegible]令官士編[illegible]
於婆羅門[illegible]

中坐寶師子座其座純以无量雜摩尼寶而用莊嚴百寶帳幔
周帀懸列金鈴如來於彼座上樹敬演說摩尼寶王菩薩摩訶薩供其右日挑持王
菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥
上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏
菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩

薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與
无量无數大聲聞僧俱行阿羅漢千地摩訶衍藥而為上首又與
又與无量梵摩羅天善毛梵　摩而為上首又與无量諸天
天子供羅婆伽天子而為上首又與无量諸世四王俱捉頻頭吒而
為上首又與无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人非人等俱山德大龍王而為上首又與无量欲界諸天女俱童
天女而為上首又與无量虛空神江海神衆泉神河江神藥草神樹林
神舍宅神水神火神風神主神山神　地神宮殿等神皆來集會觀
世音菩薩於大會中雲放神通光明照耀十方剎土及此三千大千世
界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌

山土山其山不皆大動一月時大王宮之化皆悉不現於之菩薩三昔
陸見此希有之相極未曾有作德座起又手合掌以偈問佛說神
通之相唯願為我開闡 十方諸佛今已 三千世界求復然
說我今日為說 善哉世尊是大光明 光明佛聲震動 舍利弗應悉不安
說希有大神力 光明佛聲震動

令此大衆皆悉 不動其身如須彌山 世尊為欲說此 諸菩薩大
德者無三千世界皆悉 舍利弗汝等皆見 此會無量無邊 阿僧祇
諸菩薩皆悉從 地涌出 皆是 阿逸多 我今為汝等 說此諸菩薩
本末因緣 汝等當一心 聽我說 如來 神通力 諸佛之 自在力
諸菩薩 者善 住地 住 不退轉 轉 法輪 轉 無量 無邊 百千 萬億

山土山其山不皆大動一月時大王宮之化皆悉不現於之菩薩三昔
陸見此希有之相極未曾有作德座起又手合掌以偈問佛說神
通之相唯願為我開闡 十方諸佛今已 三千世界求復然
說我今日為說 善哉世尊是大光明 光明佛聲震動 舍利弗應悉不安
說希有大神力 光明佛聲震動

我念過去無量佛 如恒河沙 數劫 得 無上 道 我 皆 親 近 諸 佛
令我歡喜為一切 衆生故 說此 廣大 圓滿 無量 大慈 心陀羅尼 法 當
頂上作如是言善男子汝等 諸 此心呪 普為未來 衆生一切 衆生
作大利樂我於是 諸佛 所 聞此 呪故 越 第八地 得 心大歡喜 歡
所發誓言 若我當來 建佛 利益 安樂 一切 衆生者 令我所 行 皆 出

千手千眼具足願已應時身生千手千眼悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照我身及照十方無邊世界從是已後復於无量佛所无量會中重更得聞觀音菩薩是已復生歡喜踊躍无量更得超越无量億劫微細生死從是已來常所誦持未曾疲怠由持此咒故所生之處恒在佛前蓮花化生不受胞胎之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願

南无大悲觀世音　願我速知一切法　南无大悲觀世音　願我早得智慧眼
南无大悲觀世音　願我速度一切衆　南无大悲觀世音　願我早得善方便
南无大悲觀世音　願我速乘般若船　南无大悲觀世音　願我早得渡苦海

南无大悲觀世音　願我速得戒定道　南无大悲觀世音　願我速登无為舍
我若向刀山　刀山自摧折　我若向地獄　地獄自枯竭　我若向餓鬼　惡心自調伏
南无大悲觀世音　願我速修菩提山　南无大悲觀世音　願我早得佛法身
我若向火湯　火湯自消滅　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向畜生　自得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後當誦此陀羅尼神咒一宿誦滿五遍除滅身中百千万億劫生死重罪臨命終時十方諸佛白佛言世尊若諸衆生隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生受持大悲神咒者若

不生諸佛國我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得見童子三昧耨
才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果
遂者不得名為大悲心陀羅尼也　唯除不善除不志誠者諸女人
設欲女身成男子身誦持大悲陀羅尼章句者若不轉女身
成男子者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生

復須常住飲食財物千佛出世不逢饑極饑不能成今誦大悲
神呪即得除滅若復食用常住飲食財物要對十方師懺謝然
後除滅今誦大悲陀羅尼十方師　所乘為作證明一切罪障悉皆
消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙
淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者

墮小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能逐作善根之
因復由佛言世尊若諸人天誦持大悲心神呪者得十五種善生不受
十五種惡死也其惡死者一者不令　其人飢餓困苦死二者不為枷鎖
杖笞死三者不為怨家讐對死四者不為軍陣相煞死五者不為猛
獸惡蟲殘害死六者不為毒蛇所中死七者不為水火焚溺死八者

不為毒藥所中死九者不為蠱毒害死十者不為狂亂失念死十一者
不為山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡
鬼得便死十四者不為惡病纏　身死十五者不為非分自害死
誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生者一者所生
之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五

者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者諸有眷屬
恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬狀接十
者諸有財寶先他劫奈十者　意敬諸求皆悉稱遂十二者
龍天善神恒常擁衛十四者諸生之處見佛聞法十五者聞正法
悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也

一切人天應當誦持勿生懈怠願世尊尊菩薩說事語已於衆會前
合掌恭敬住於諸衆生起大悲心開顯含笑即說如是廣大圓滿无礙
大悲心陀羅尼神妙章句陀羅尼　呪曰
南无羅怙怛羅夜耶　那摩阿唎耶婆盧吉帝設囉耶　菩提薩埵耶
摩訶薩埵耶　摩訶迦盧尼迦耶　怛姪他　唵薩婆囉伐底　婆盧羯帝

劫囉耶　薩婆婆婆婆　出現藏　奢那訶囉耶　薩婆地　不
囉奢摩那訶囉耶　婆盧頞帝設怛囉耶　菩提薩埵耶　薩婆婆
頞怛囉那耶怛奢　那摩悉吉羅　墳伊縛　阿羅婆訶吉帝設囉
陀婆訶羅乞他　那摩吽羅陀耶　摩訶羅多餘奢述　薩婆阿多婆
陀羅　翰多多摩井述　薩婆沒陀難　婆婆摩羅訶　此傷陀于

怛姪他　阿婆婆婆　婆訶摩丁　婆敢丁　莫陀阿令　摩訶菩提薩埵
磬菩提薩埵　磬摩訶菩提薩埵　磬不離耶菩提薩埵　磬誦震
婆訶　悉摩羅吽羅陀述　醯醯　阿令　阿羅婆訶吉帝設婆　婆
羅摩薩怛囉只多　訶震泥訶　姑震姑震　劫摩婆陀耶　婆陀耶
獅殿帝醯帝醯　薩婆婆訶　尼俄摩　此沉歌摩　悉陀樣記設羅

*胜胡胜胡 畔迷地 摩訶畔迷地陀羅 陀羅陀羊泥設羅 左羅左羅 此摩羅
摩訶怛滿令 阿羅婆浪吉帝設羅 奉那毫令失髮 左多摩肯
多 物衛婆 不羅物衛婆 吠物衛婆 摩訶室陀 代多陀羅 鞞運
鞞運 摩訶鞞運 摩羅 摩羅 摩訶摩羅 左運左運 摩訶
左運 毫令悉馱波紀沙 毫令悉馱鞞紇那 毫令悉馱波奉流

紇俄陀那 眼鉢摩訶悉多 左羅苗羅 泥奉左令設羅 毫令悉馱
薩婆毫令多抑娑婆俄多 莫眼睿 婆羅呵怛柯 涵令奉阿羅陀
呵流設羅 那羅耶那 婆羅虞波 平奉陀離 馨泥羅于他 馨
摩訶呵羅 呵羅 平奉馨 阿羅多 浪訶婆 阿羅訶奉那奉南
狂奉南奉那奉那 怛呵南奉那奉那馨怛紇沙那 吟虞 吟虞 門左

*門左 怛吟虞 怛吟虞 呵羅呵令 摩訶鉢摩那婆 婆羅 婆羅 室令
室令 稱虞 稱虞 菩哆菩哆 傍陀耶 傍陀耶 傍陀耶迷位 泥羅
于他 莫眼馨 婆摩悉陀他 僧呵怛柯 唱婆唱婆 門左
門左 摩訶怛他唱婆 莫馨眼 傍摩呵悉陀 摩訶 鞞那
鞞那 鉢羅 婆陀耶 婆陀耶 此殿 悉摩羅 悉摩羅 丹婆伽婆丹

浪訶毗浪鞞丹 多他苗丹 他之眼迷 怛羅奉南 不羅陀衣鉢南訶
悉陀耶苗訶 摩訶悉陀耶莎訶 悉陀摩訶記設羅耶莎訶 泥羅于
他耶莎訶 婆羅呵怛柯耶莎訶 摩訶那羅僧訶怛柯耶莎訶
悉哆鉢哆陀羅耶莎訶 鉢摩唱悉陀耶莎訶 摩訶鉢摩唱悉陀耶
訶 跋只羅唱悉陀耶莎訶 摩訶跋只羅唱悉陀耶莎訶 毫令悉馱薩

時毫舍多枳娑婆訶多耶莎訶　摩訶訶羅摩伽多陀羅耶莎訶　作訶
羅手陀羅耶莎訶　悉訶羅陀泥傷陀耶訶羅耶莎訶　婆摩悉執陀枳
奢悉帝多毫舍悉帝　泰耶耶莎訶　婆摩訶悉多帝耶羅左羅
摩涅婆娑耶莎訶　涅槃設羅耶莎訶　薩婆悉帝讖羅耶莎訶
阿羅奢　阿羅奢落莎訶　始羅阿羅奢佉羅娑訶　南无婆伽

跋帝　阿羅婆羅吉帝設羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩
訶　訶羅泥訶耶　悉曲八徒令　沙怛羅　舍陀泥莎訶
觀世音菩薩說此咒大地六變震　動天雨寶花繽紛而下十方諸佛
悉皆歡喜天魔外道恐怖毛豎一切衆會皆獲果證或得須陀洹果
或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果或得一地二地三四五

等乃至十地者无量衆生發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言
佛會聞種種法種種陀羅尼未
善哉大士我從昔來經无量
曾聞說如此无礙大悲大陀羅尼神地章句唯願大士為我說此陀
羅尼形貌狀相我等大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言

汝為方便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾為汝等略說少耳觀世音
菩薩言大慈悲心是平等心是无為心是衆生心是空觀心是恭敬心
是平下心是无雜亂心是无上菩　提心是當知如是等心所是陀羅
尼相貌汝當依此而修行之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相
貌從今受持不敢忘失觀世音言若善男子善女人誦持此

讀者發廣大菩提心誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生起平等
心常誦此咒莫令斷絕住持淨室除欲清淨著淨衣服燒香
花飲食以用供養制心一處更莫 異緣如法誦持是持當有四光
菩薩與无量神仙來為作證益其効驗我持當以千眼照見千手
誦持若是世間經書悉能受持一切外道法術遠陀典籍亦能通

達誦持此咒世間八万四千種鬼病悉皆治之无不差者亦能降
令一切鬼神降諸天魔它諸外道若在山林誦經坐禪有諸山
難魅魍魎鬼神橫相惱害心不 安定者誦此咒一遍是諸鬼神
皆被縛也若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我持當勸一切
善神龍王金剛密迹常隨衛護不離其側四諸眼神如護己命

說偈勅曰

我道寄亟金剛士　馬頭羅刹奈德戶　八部力士賓迦羅　常當擁護受持者
我道摩醯那羅達　金毗羅池迦毗羅　我道陀迦摩和羅　常當擁護受持者
我道毒藥陀羅　常當擁護受持者　我道羅睺阿修羅王　應德毗多羅和羅　常當擁護受持者
我道梵摩三鉢羅　五部淨居天摩羅　常當擁護受持者　我道梵王三十三
大辯功德婆伽羅　常當擁護受持者　我道梵德勇猛王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我道毗提訶羅王　毗提訶又毗沙門　常當擁護受持者
我道金色孔雀王　二十八部大仙衆　常當擁護受持者　我道摩尼跋陀羅
散脂大將弗羅婆　常當擁護受持者　我道難陀跋難陀　婆和羅龍王行雨者

常當稱誦之持者　我遊羅漢國樂
我遊水火當護神　鳩槃荼王諸鬼等
常當稱誦之持者
五百　春屬大力夜叉常當稱誦
是諸善神龍王神母女等各有
持大悲神咒者其人若在空閑曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛
障除災難　如在深山迷失道路誦此咒故善神龍王化作善人示其
正道若在山林曠野之中水火龍王護故化出水火觀世音菩薩復為
誦持者說除災祈請淨之偈
若行曠野山澤中　降伏虎狼諸惡獸　蛇蝎猛獸惡鬼
若行江湖滄海間　奉龍蛟龍摩竭魚　夜叉羅刹惡鬼等　聞誦此咒自藏隱
若遭軍陣賊圍遶　死被惡人奪財寶　志誠稱誦大悲咒　彼起慈心復道師

若為王官枷鎖身　囚禁繫閉招枷鎖　志誠稱誦大悲咒　官自開悟釋放免
王賊稱誦大悲咒　毒藥變成甘露水　志心稱誦大悲咒　惡神退散安樂生
志心稱誦大悲咒　惡龍死已行善雨　熱病除滅令欣悅　志心稱誦大悲咒　疾病消除壽命長
龍鬼流行諸毒藥　癡瘖瘂如痴狂　志心稱誦大悲咒　三嗜毒藥隨口消
衆生濁惡起不善　散亂咒詛結怨讎　志誠稱誦大悲咒　散亂咒詛怨讎等　衆生濁惡起不善
惡生濁亂法滅時　婦欲火盛心迷倒　樂行婦女貪欲人　書夜狂心無暫停
若能稱誦大悲咒　淫欲火滅形容除　我若廣說咒功力　一切稱揚不盡期
誦持此咒五種線作索咒二十四結繫頂此陀羅尼過去九
十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人備行六度未滿之

若菩薩令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者
速令滿足證故若三千大千世界內諸神仙人未發无上菩提心者
令速發心故若諸衆生未得大乘　信根者以此陀羅尼神咒力故令其大
乘種子法牙增長以我方便慈悲力故令其形須皆得成就又三千大
千世界幽隱處處三塗衆生聞我此咒皆得離苦有諸菩薩階初
住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故目犍戌說三十二相八十
隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經於耳者偏行書寫此陀羅尼者
以實直心如法而住者四沙門果　不求自得若三千大千世界內山
河石壁四大海水龍令涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如微
塵其中衆生悉令發无上菩提心若諸衆生現世未願者於三

七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死際至生死際一切惡業
障皆滅盡三千大千世界內一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙龍
王悉皆證知若諸人天誦持陀羅　尼者其人若在山河大海中水
浴其中衆生得此浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆
消滅即得轉生他方淨土蓮花化生不受胎身銀牙之身何況
受持讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服
餘風下過諸類衆生得其人觸身風吹著身者一切重障惡業
並皆滅盡更不受三惡道報　常生佛前當知受持者福德
果報不可思議誦持此陀羅尼者口中所出言音若善若
惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆悉請師法音皆於其人起

恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛情故當知其人即是光明身一切如來光明故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼　救衆生故當知其人是妙法藏善稱一切諸陀羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是无畏藏

七廿

能大善神常護持故當知其人是妙語藏口中陀羅尼音无斷絕故當其知人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能嬈惱故當知其人　是衆王藏常以陀羅尼藥衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在故其人在故其人功德讚不可盡善男子若復有人歎世間苦求長生樂者在閑靜

*

乘清淨結界呪衣著若水若食若書若樂守呪一百八遍服之得長命若能如法結界依法受持一切戒法其結界法者取刀呪二十一遍畫地為界或取淨水呪二十一遍　散著四方為界或取身骨子呪二十一遍擲四方為界或以想到處為界或呪五色線繞四邊為界皆得若能如法受持自然結界若聞

八廿

此陀羅尼者若為或无量劫生死重罪何況讀持者得此神呪誦者當知其人已曾供養无量諸佛廣種善根若能為諸衆生說其義如法讀持者當知其人即是其人　悲者成佛不久形見衆生普為讀令彼耳聞興作菩提因是人功德无量无邊讚不可盡若能精誠用心尊持齋戒為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝无量劫來

種種惡業口中歌歌誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果此生所證其利
根有慧觀方便者十地果位就猶不難何況世間少少福報而有求願
无不果遂者也猶此菩薩大悲願力深重故亦為此陀羅尼威神
廣大故　佛告阿難若有國土災難起時是國王者以正法治國
宮殿人物不任衆生救諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲
心陀羅尼神咒令彼國土一切災難悉皆除滅五穀豐登萬姓安樂
又若為於他國惡敵數來侵逼百姓不安大臣謀叛疫氣流行水
旱不調日月失度如是災起時　當建千眼大悲心像面向其方
種種香花備諸寶蓋百味飲食至心供養其王又能七日七夜精
進受誦持如是陀羅尼神妙章句外國惡敵即自降伏各懷政治國土

通同慈心相向王子百官皆悉忠赤妃后妹女孝敬何王諸龍鬼神擁
護其國所謂時節雨澤豐饒人民歡樂又若家內遭大惡病百怪鬼
起鬼神邪魔托其家惡人横遭口舌以相誤害宅家大小內外不
和者當千眼大悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦此陀羅尼
滿其千遍如上惡事悉皆消滅阿難白佛言世尊此咒何名云何
受持佛告阿難如是神咒有種種名一名廣大圓滿一名无礙大悲一名救苦
陀羅尼一名化毒陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障陀羅尼一名
隨心自在陀羅尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白佛言此菩薩摩
訶薩名字何等善能說如是陀羅尼佛言此菩薩摩訶薩名千光眼善男子此觀世音菩薩不可思議成神之力已於過去

无量劫中作佛竟号法明如来大悲願力安樂衆生故現作菩薩
沙門大衆諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應敬禮宣流一切天
人常須供養專稱名号得无量　福滅无量罪命終往生何彌陀佛
國佛告阿難若為富饒貧窮資具者當於如意珠手若為種種
不安求安隱者當於寶象手若為眼中諸病者當於寶鏡手若為

降伏一切惡魔神者當於寶劍手若為降伏一切天魔神者當於跋
折羅手若為摧伏一切惡獸者當於金剛杵手若為一切衆怖畏不安
者當於施无畏手若為眼闇无　光明者當於日精摩尼手若為
熱毒求清涼者當於月精摩尼手若為饑渴者當於寶瓶
手若為諸善所安早相逢者當於寶箭手若為身上種種病者當

於楊柳枝手若為除身上惡鄙雜者當於白拂手若為一切善和合
眷者當於胡飢手若為除一切虫毒者當於楊柳枝手若
為一切特重好雜官難者當於鉞斧　手若為男女僕使者當於玉環手
若為摧伏一切魔者當於白蓮花手若為欲得往生十方佛土者當於青
蓮花手若為大智慧者當於寶鏡手若為面見十方一切諸佛者當

於紫蓮花手若為地中伏藏者當於寶莫手若為佛道者當於
五色雲手若為生梵天者當於君遲手若為往生諸天宮者當於
紅蓮花手若為除除他方諸難者　當於劍戟手若為出生一切諸天
善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神者當於寶鞭
佛告求授手者當於數珠手若為成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸

手若為四業鎖鞭撻者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者
當於俱尸鐵鉤手若為慈悲覆護一切衆生者當於楊枝手若為
一切衆生常相恭敬愛念者當於　合掌手若為生生之處不離
諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常在佛菩薩中不處胎藏中
受者當於化宮殿手若為多聞廣學者當於寶瓶手若為從今身

至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛還來摩
頂授記者當於頂上化佛手若為衆苦諸難救拔者當於蒲桃手如是
可法之有其千條今粗略說少耳　佛告阿難汝當深心清淨受持此
陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大利益三界衆
生一切患苦纏身者以此陀羅尼治之无有不差者此大神咒呪軍荼

樹心得生枝柯花葉果實何況有情有識衆生身有病患治之不差者
必无是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議數莫能盡若
不過去久遠已來廣種善根　乃至名字不可得聞何況得見
況得大衆天人龍神聞我讀數皆應隨喜若有諸此咒者即
為讀誦九十九億恒河沙佛若於此陀羅尼生疑不信者當墮其人

永失大利百千万劫中輪轉惡趣无有出期諸佛不聞法不
親僧一切衆會菩薩摩訶薩全用寄歸梵釋四王天龍鬼神聞佛
如來讀數此陀羅尼皆悉歡喜　奉教修行曰无善薩為授持大
悲陀羅尼者說大神咒而擁護之
有无勢陀羅都遠　南无達摩莫訶伽　南无僧伽耶耶波　注案

*

嚩羅婆　吠律多那摩

誦此咒滅一切罪亦能降魔及除天災者誦一遍礼佛一拜如是四引三時誦咒拜佛未來之世可受身　得二相報如可善果報

月光菩薩亦復為行人說陀羅尼而擁護之

南无羅那怛羅夜耶　新怛南都　系多遏七迦帝烏鄰悉多　新

四卅

怛多波　嚩伽怛悉多　耶迦也多　烏鄰悉多　拘鄰怛悉多　去摩悉帝

奇訶

誦此咒五遍系七色線作咒索痛　重繫者此咒乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故

*

南无羅那怛羅夜耶　奢羅　摩訶奢羅　翹度摩訶翹度

唵　俱迦可那摩　唵　俱迦可那摩

南无多陀耶　南无迦摩　南无　僧伽耶　南无阿羅漢　提婆子

鄰　羅蜜羅　羅蜜怪　那迦　那迦怪　南无

佛告阿難此觀世音菩薩所說神咒真實不虛若欲請此菩薩

五卅

來咒法長羅香三七遍燒菩薩即來　若有人為猫鬼所著者來到黑毛鄰　燒作灰和酒去滓作猫兒形狀於千眼像前咒師處鐵刀子一百八遍新新割截來作一　百八段一咒一稱彼名永不著妻若若復妻所宅者來乘如布羅　若有人自是和法具羅香各等分以井華水一升和煎來半升於千眼像前咒一百八遍服之即差若為地媽所整

若耶乳汁和黃柔呪一七遍置者瘡中立即除差若為人惡魔横相諸
苦者耶淨土或麵或蜜捻作被人形狀於千眼像前呪寶刀子一百
八遍一截一稱彼名燒盡一百八遍　被人即得歡喜終身以厚重而
相受敬若為惡眼精魅者若為清盲眼闇者若白華赤樓都光明
者耶呵梨勒菓鉢羅　勒菓菴摩勒菓三種各顆搗破細研精進清

讓淨莫使新產婦人及諸狗見口中念佛以白蜜人乳汁和封眼中
著其乳要須男孩子母乳得若女母乳不成其藥和真珠須
千眼像前呪一千八遍置著眼中　滿一七日在深室慎風眼精還生
清盲白華者奇咸也若人患惡魔病者耶虎皮猫皮呪三七遍
被著身上即差若師子皮著上若被蛇蠍耶被蠍人結解呪三七

遍者瘡中即差若患惡瘧人心悶亂欲死者取麻一顆大小耶
拔淨水乳和煎耶乳半升呪一七遍調服盡差即差其藥不
但婦人前若患得屈死藥伏也　病者耶拔其毒虫呪三七遍
煎乳孔中又耶七九如蕎麥呪三七遍吞即差懷頭酒五辛及
惡魔若耶摩那屈羅　和白芥子阿底提呪三七遍在病者

下燒其作病死牙即摩梨死即進之不敢住也若患一邊偏風
耳鼻不通手脚不隨者耶胡麻油煎青木香呪三七遍摩熱
牙上永得除差又方耶紫生藤　呪三七遍摩赤麥差難產者
耶胡麻油呪三七遍摩產婦腹中及玉門中即產生差婦人懷
妊子死腹中耶阿阿波末利伽菓　一大兩水二升和煎耶半升呪

＊三七遍服即出來一无苦痛脫衣不出者亦服藥即差若卒
患心痛不可忍者名復屍疰取麝香（薰陸香是也）乳頭尖者一顆呪
三七遍口中嚼咽不限多少令　變吐即差慎酒肉五辛若犯
大殺瘡取熱糞摩處呪三七遍塗瘡上者即差更者非生
如線素出來若患丁瘡者取漬膏業搗取汁呪三七遍灑者

瘡上即差根出來若患蛇螫眼者取骨嚼恒法（是新鮮者）綴取汁呪三七
遍灑瘡即差若患腹中痛取井華水和所成恒三七遍
服半升即差若患赤眼者及　眼中有努肉及有醫者取膏脂
業（是也）搗綴取汁呪七遍浸青銅錢一宿更呪七遍著眼中差若患
畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結

＊

繫頂恐怖即除非但除怖亦得福滅罪若家內橫起災難者取石
榴枝寸截一千八段所頭塗熟酪密各一呪一燒盡一千八遍一切災難
悉皆除滅要須佛前作之若取　白芥子呪一百八遍繫著左臂上
一切鬼魅家得脫若取奈耶菜若枝柯寸截兩頭塗真牛酪
白芥子牛酪一呪一燒盡一千八遍　日別三時時別一千八遍滿七日乃師

自悟通智也若欲除伏大力鬼神者取阿利瑟迦木（是也）呪七
七遍火燒選須塗熟酪密要須於大悲心像前作之若取胡麻
（是也）火神者猛熱瓶中盡大悲心像　前呪一千八遍塗身額一切天龍
鬼神人及非人皆悉歡喜若有人身被枷鎖者取白鶴毛呪一百八遍
塗於身上用摩枷鎖枷鎖自脫若有夫婦不和狀如水火者取鴛

*

婆尼於大悲心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡喜相愛敬益
有彼五食四苗及五菓子者取淨淨沙呪一千八遍散四四處即退
散菓樹兼呪淨水灑著樹上　五不取食菓也

尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議種種
因緣令衆世尊與我授記欲令　利益一切衆生起大悲前能新一
切繫縛能救一切怖畏一切衆生令衆生成神志能離苦困獲安
樂果若有善男子善女人於我滅後五百世中能於日夜六時

*

依法受持此陀羅尼法者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼悉皆成
就令我念彼佛世尊恩德隨在何等乃至村城國邑衆落我在山
林我在林間我當常隨擁護是　人不令一切神鬼之所燒害
尒時觀世音菩薩又白佛言世尊復五百歲中衆生垢重業福
薄多不能專念設有受者我復為神之所侵害令我以佛威

神廣為饒益一切衆生安樂天人何能羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆
過去無量劫中以實供養如此陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆
因此陀羅尼法得阿耨多羅三藐　三菩提若有善男子善女人者
專念受持此陀羅尼法者此人現世口說流利無所障礙意樂恬淡
於一切天人中最為第一聞者歡喜悉皆贊首在所生處常得見佛

法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神非我自力
尒時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂
天人阿修羅等及諸業道我今以智惠所行之法永不退轉
尒時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去无量劫中持此陀羅
尼法在布怛羅山中為魔王領諸魔衆惱亂我法令我持此陀

羅尼章句而不得成尒時我以此陀羅尼法除伏是魔悉皆退散當知
此陀羅尼力不可思議
尒時觀世音菩薩慈悲故利益故　安樂天人故所說陀羅尼法
那摩婆縛多他蘭多耶　那怛阿剌那怛羅夜耶　那怛阿迦陀那耶　多他伽多耶
阿羅喝帝　三藐三菩陀耶　南无阿那婆婆多耶　婆羅婆羅耶　婆羅婆羅耶

奢摩悉怛　薩婆婆婆　薩婆婆婆　薩婆婆婆　薩婆婆婆　薩婆婆婆
訶婆歌歌訶歌　邪多摩　悉帝毘羅　鉢哩羅　吠邪奢摩那
羅歌帝　奢摩訶　拖訶奢　摩婆歌　奢摩婆歌
羅奢　薩婆婆耶　突歌帝　不羅奢摩　歌羅耶　薩婆多他歌多
婆摩婆陀那歌羅惠能　摩訶菩提薩埵波羅陀　波都摩頂歌三

勃盧多　摩訶勃盧泥歌　佐多摩多（去聲）　毫合多奢梨（去聲）　摩波歌
那歌羅奢多　婆只羅　平徒阿那（去聲）　毫合多奢梨羅　阿逸帝羅
他那歌摩羅（去聲）　毫梨多　不羅　時羅那　羅梨佉那　摩訶徒那
那羅祚梨　奢多薩訶　忠羅阿波羅　他多歌那　摩訶奢提薩埵
毗陀摩　毗陀摩　毗那奢那　毗那奢那　摩訶烏都鳴合奢　歌婆多婆
（音奢去聲）　波婆羅作　毫羅波羅歌羅　摩他那　唵盧奢波那摩
唵盧奢那歌　唵盧奢婆歌羅　毗羅毗羅奈那　薩婆烏多薩婆
波羅跋羅多　陀摩陀摩　婆摩　婆摩　徒盧徒盧　不羅奢婆那
不羅奢婆那　奇梨　奇梨　毗梨　毗梨　只梨只梨　摸盧摸盧
摸子　摸子　忙那忙那　門左門左　徒那徒那　毗徒那　毗徒那　徒盧

徒盧　歌那　歌那　歌陀那　歌陀那　唱婆唱婆　不羅唱婆　不羅唱婆
毗陀陀唱合奢　婆婆那　摩度合中　娑訶羅阿羅（去聲）　阿羅（去聲）　阿羅
那奢佉　那婆佉　摩訶悉陀羅那　盧陀　歌羅那　奢陀婆羅
悉歌婆詩　毗婆那　奢摩歌　摩訶菩提薩埵　婆羅陀那訶
此陀羅尼名薄伽梵蓮花手菩薩師仗世尊於大會中歡喜殿
說為尊勝菩薩及無量天龍緊那羅之所讚歎為摧壞度大
業障山故若有得聞者若讀若誦若得觀示者彼人所有諸
煩惱鄣悉皆消滅若有人於展　轉特生尊重心誦此陀羅尼
者常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得
成就若有求願使得成就者當稽坐靜室心念觀世音菩薩

更物餘緣誦此陀尼七遍無願不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切諸惡道趣若坐若行若住常念佛如對目前者是人於无量百千俱胝生死積集諸惡罪業皆得清淨當得與毘千轉輪王之福生生常得與觀世音菩薩同時出生貴姓家若以一滿鉢香花散於觀世音菩薩前誦此陀

羅尼七遍者得大千功德大悲法性彼人於世間得大力成就若有眷菩薩面誦此陀羅尼者即得見觀世音菩薩微笑相見已即得德離垢初地條照耀世間即於此生當得見佛臨命終時如入禪定生生之處得宿命智乃有罪鄣悉皆消滅若欲受持此陀羅尼者當於白月十五日受持齋戒著白淨衣於舍利塔及

有舍利佛前善得作之用白檀作柜[illegible]以種種花散彼柜內佛前然燈於佛前生恭敬心觀世音菩薩而來入是壇內誦此陀羅尼一百八遍是人乃有一切罪障五逆重罪悉皆消滅才口意業悉皆清淨得佛三昧力速得成就若須力士羅漢神力速得成就若須山神當奉頭上天誦此陀羅尼其印應結而下盖祝地誦此陀

羅尼者能令百穀皆得成熟若於枯池河邊誦此陀羅尼者即得水還復滿若一切病患皆誦此陀羅尼以手摩之即得除愈若失念者遂誦此陀羅尼還得正念若於飢渴人邊當祝其面誦此陀羅尼邪有飢渴悉皆消除若欲結界當入地中寫此陀羅尼繫著幢上一百由旬內無諸惡鬼即成結界擁護成就

先起五鈷牙並衆齊立右衆被曲小指先以左手舒下以無名指及
中指並屈着掌中小指頭大母　指並屈次以右手亦然屈指與
將齊掌向前此是鉤牙印若欲降伏魔怪及諸外道邪魔
林令入正道者當作此印誦陀羅尼二十一遍亦如爲頂呪曰

南无羅喝怛羅夜耶　那摩阿羅娑吉帝　說羅耶　菩提薩埵耶　摩
訶薩埵耶　摩訶歌普泥歌耶　怛他他　阿婆陀　陀婆陀　婆利婆帝
縛羅縛羅　莎訶

准前牙印上合掌當心以五指相叉左押右以二頭指直豎頭相拄

其大母指押水一文上掌心願此印名總持陀羅尼法作此印者滅
除先業生死罪障若無業罪障者增益壽命若尼如奉誓欲成道爲魔羅所
定呪曰　鉢羅　薩婆陀羅泥　湯陀羅耶　怛縛怛縛
不羅摩訶陀　薩婆陀耶　莎訶

先佛祖左肩右膝着地合掌頂上戴二頭指以頭相拄二大指附頭指
第二文上此名觀見禪定所此印　過去諸佛同於此法得禪定觀
見同前呪通吾以此印法供養得見十方諸佛了然目前

起立並足先以二中指无名指各以甲并相著其二頭指竪頭指相拄其二大母指側博附頭指第二文上側脫開五寸許置於眉間與名千眼印作此印呪法門者即得　觀見百千万億世界佛刹淨妙國土一一佛國各得百万四千菩薩與行者為於同伴通作此法門親近菩薩受法與習通凡邪有願悉皆滿足若未往入三昧樂

羅者必不得見此法門即說呪曰

唵　陀婆作裏訶羅耶　陀羅派　因的到耶　莎訶

起立並足先伸右手掌五指各相附後以左手掌伸在手掌上當心著此名總攝千辟印以所作伏三千大千世界魔怨呪曰

恒娑伽　唵　阿婆婆吉帝　羅羅耶　薩埵柱悉哆　爲訶耶派　莎訶

起立以脚跟相拄先以左手竪五指　相博屈向前託次以右手亦然屈向內託與右通達三昧所此印能令通達一切三昧智所庄嚴八万四千法門皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提

起立並足先以右手无名指於大母指上頭相拄合掌以頭指來去呪曰

唵　薩埵婆　那伽阿那利　莎訶

准前印以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰

唵 摩訶勃羅摩耶 娑訶

此印呪法能摧无量无數阿羅漢印法門悉皆雲集日蔵如來受與觀世音菩薩印印藏合者令人聰明日誦一万偏此印法門日蔵如來受與觀世音菩薩

起立合掌當心以二大母指便屈入掌中餘四指直豎合掌當心誦前大身呪二十一遍決定得入諸天宮殿遍十方諸佛刹土百千亦實隨心皆得供養諸佛若有人能作此法門者晨朝早起清淨澡漱作此印法面見十方恒沙諸佛滅除无量劫來生死惡業重罪是故讀

數如是印德

准前印屈二頭指押二大母指押上 其頭指中節相著用前大身呪若人隨形求願皆悉滿足必定不退菩提之道

准前印直豎散頭指大母指開掌此印我在因地時恒河沙諸佛受我此法令我得證菩提之道用大身呪

准前印合掌當心頭指來去呪曰

唵薩婆勃陀三摩耶 薩埵波耶 娑訶

*

凡作一切曼荼羅法門皆謂聚花香云此國土无有作曼荼羅地如彼天
竺皆取上妙稻穀之地以為壇場　婆羅門國別有擇方法不能廣
說且論漢地於寺中或於山中或於流泉或於林間如是等淨處
深一肘已來縱廣八肘地並須生起簡擇株杙恶穢土草塼石瓦礫

骨石等並須除去然後取好淨土填治平正乃淨瞿摩或
淨牛糞以上香水和泥塗地八肘內當分作五分曼荼羅若依如意
法高一尺二寸宋初中心一分縱　廣三肘已來成其一分又更中心
縱廣一肘方作當心畫一寶輪具足一百八輻於輪中心畫寶蓮
華開敷具三十二葉大小一肘於輪四面畫光艷每華葉上畫一

*

如意寶珠四面珠畫光焰於壇中心置一白檀造成大悲觀音
菩薩像從心第二院廣一肘四角內光畫開敷蓮華一華上各
畫須彌座三層東北角上畫香　在天神東南角上畫大威德神
西南角上畫大梵天王西北角上畫天帝釋四面各畫大寶蓮
華華瓣具十六又從內第三院廣二肘遶作之地純作青色瑠璃

鉢道又從內第四院廣一肘遶之四面分二十八分每分內各畫開敷蓮
華一株華上次第各畫金剛杵印三鈷戟印鉞斧印刀印劍印
羂索印如意珠印寶棒印毗那也　哥印軍器印輪印手印鉤印
手印已上諸印各畫光焰即此第四院南門分內畫須炎摩天
王西門分內畫水神北門分內畫俱毗羅神東門分內畫天童子

四角內畫四天大王眷屬并諸侍從鬼神眷屬又院外東五院廣遠一肘內四面畫花樹菓樹寶樹等種種具足又四角各畫寶須彌山四門畫四大海水壇　地內外並作青色仍依內外院西南角備各開咒師出入一門壇中心千眼像一面東安置像前置案上置千眼大悲經一部用抗檀香水器一千六收種種飲食蘇

麨飯三種白食及諸雜菓子等滿置二十五器香水一斗水瓶二五收及諸雜染色花菓樹葉淨瓶二十八並置菩薩備及錦綵幡等圍繞懸二十五行　形要瓶並器物並用金銀銅作之若無真者假作亦得如是內外四面依法排合又更依施增華寶蓋幡花稱直花爭子及諸雜花散於壇內如上飲食香花

四羽香爐新造供養咒師出入時四羽三時洗淨以香塗身著新淨衣食三種白食焚流水瓶擎等香口羽三時入壇第三院內千眼千肘大悲像前自發大悲菩提　三種大壇類畫　於壇外西門西東側置坐口羽誦姥陀羅尼一千八遍勿令斷絕經二十一日莫生勞倦散亂之意又更口羽六時花壇西南入第三院西門立前面北

一行第二行乃至第十二行皆誦佛禪所等誦大神真言者七遍事畢自發不退堅固住作法乎是一切衆令穩心決定端坐觀一切咒神在其眼前一无障礙不　得異境諸衛大神咒滿一千八遍尔時觀世音菩薩現身告化現阿難才相與衆同行者形頃何法　白言為求乳上善提陀羅尼法當依授記

之時唯願發勤心不求名聞利養邪願願救一切衆生願同一子
又願一切鬼神悉皆順伏得如是願已但自知之不得向人傳說
若不學得行此行者此者自作此者
此此法者名法門悉得成就 又法若
法燒沉水香誦呪一百八遍作前第十七願所所即得如願滿足
又法若欲得一切歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠所誦大
寿呪呪烏麻二十一遍火中燒之即得如意若欲令曷羅閦歡喜
者當取曷羅閦國內樹枝呪二十一遍擲置國中即得歡喜若欲除
伏惡人惡家者當呪苦練木呪 二十一遍火中燒之即得離伏之
法若有鬼神難調伏者取安悉香及白芥子呪二十一遍擲火中燒
一切神鬼者自然降伏若有疾病流行者當作四肘水曷叉羅尼

好牛糞呪一百八遍火中燒之一切災疫悉皆消滅又無乳少乳無
人食之立即除愈有有習病國疫悉流行得病不過一二日垂死
有婆羅門真詮將此法行疫病 應時即得消滅行病悉皆出離
國境知有驗耳又法他國侵侯盜賊逆乱起來作前第一物攝伏即
呪一百八遍一切盜賊自然殊滅若有一切業報衆生命根盡者作前
滅盡定即日日供養燒沉水香誦滿一千八遍即得轉其業報若有
女人臨當產時受大苦惱呪練二十一遍令彼食之必定安樂易生
男女具大相好衆善莊嚴宿殖德 本令人受教常於人中受樂快樂
若有衆生有眼痛者以菩薩千眼即呪呪二十一遍以塗眼眼即差光明徹見上界諸天受樂快樂

次畫像法謹案梵本造像皆用白疊廣十肘此主一丈六尺長二
十肘此主三丈二尺菩薩身作壇　金色面有三眼一千臂二掌中
者有一眼眼色中不得著膠以香乳和綠色畫菩薩頭著七寶天冠身
衣纏絡之一本云此无好白疊但取一幅白疊菩薩身長五尺作

兩臂像前承五千臂所法亦得供養不要千眼千臂此法亦係
梵本唯畫菩薩頭上更安一眼即得若欲供養此法門者先須畫
像其畫像法必須作務養羅漢　法令近者受八戒齋若有一上人
洗浴其像作成安置壇中即須廣設供養作法祈請滿三七日
千眼千臂觀世音菩薩像必放大光明遍於四月除不至心其千

眼千臂觀世音菩薩法我德等中天王等羅刹鬼神有
像不來進入道場梵本只言千眼千臂觀世音菩薩像[illegible]
作障礙魔等千眼中各化出佛　次畫像法
[illegible]菩薩本代轉輪聖王或菩薩降處胎[illegible]
[illegible]世音觀世音菩薩我以佛神力[illegible]廣說不能盡

令得觀世音菩薩同佛威儀事作受作礼奉行

余時觀世音菩薩說是神呪持三千大千世界乃至非想非非想
天六反震動色究竟天摩醯　首羅不安其處皆大怨惟一切
惡鬼皆大叫喚走大苦惱東西散走莫知所趣余時化身語諸
大衆及諸惡鬼神等若不隨我呪者違逆者頭破粉碎此呪

能摧碎諸山乾竭大海此呪能摧阿修羅軍誅諸國主此呪能摧伏
一切諸惡鬼神一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能摧碎三十三天
皆令降伏若有善男子有能誦　持此呪者其人威力說不可盡
此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身受念擁護若
求惡皆滿足若欲降伏魔怨者當燒安羅香誦我身呪二十一遍

若欲令一切人愛已者呪白楊枝二十一遍口嚼之即得愛敬若欲令
自身辯才智慧者呪昌蒲一千八遍塗其心上即得辯才无礙作燒
脂羅尼心呪所

以右手相背合掌大母指向前餘四所作自護誦此書頂結界隨所
住方我呪淨水我呪淨床我呪淨座我呪淨地一徧水一徧床
先灑自身然後向於四方四角如法散灑若有善男子善女人被
諸惡鬼惡邪魍魎之所我乱者取　石榴枝及柳枝誦呪輕打病人无
病不差呪曰

南无薩婆菩提　達摩僧伽耶　南无阿羅漢婆婆居丁設羅

夢 菩提薩埵 南无跋折羅波尼夢 菩提薩埵波夢
恒伽他 於微微微歌耶 於微婆羅奢 波羅泥
蒲詞

此咒能除諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日三時
一時誦一遍者所與種種供養十億諸佛无有異也永不受女身命
終之後生諸佛前永離三途即得往生阿彌陀佛國如來授手摩

頂汝莫怖懼來生我國現身不被損死不為鬼神之所得便
起立以左手向前展開五指向前散 託堅立指次以右手大母指屈在掌
中以四指把拳當右耳上當誦身咒頭指未去山所四列須三特一特誦身
咒七遍能滅五逆四重等罪於一切衆生生慈悲心所能燒一切罪根

此身後滅所得生諸佛國於彼佛土得作轉輪聖王復得地獄居名
无量无盡藏復得三昧名為智等復得身中二十種相現身不惠
眼舌耳等痛乃至身中一切疾病 悉皆消滅若有先業罪者亦得
消滅若見天羅取烏麻子和稗麻子脂搽作丸咒一百八遍擲中沐水
中得雨若雨過多取稻穀炒作花取蓼菁子脂和作丸咒之一百八

遍擲著水中而即回止

以五指相叉左押右急把拳當胸　上眷誦牙咒所得所伏者作法
向舍利前二十一日底取白檀香作末塗地作曼荼羅其中散種種
花燒沉清淨著身淨衣手把香爐燒沉水香面向東坐咒千八遍

此是最初切能又取芥子烏麻著一裹揩為末以三指撮取心誦咒
之一遍擲著火中如是七日日別一百八遍最後所作皆悉成就

經豆並是先以右手仰攬左肘腋側去手亦如之於舍利像前誦牙
咒一百八遍即得无畏施於衆生又取槐香白芥子昌蒲檢多婆

利益以此等物內火中燒之火燒之時應於佛前或在淨室誦咒
三十二遍以香花供養咒法悉皆成就求為諸者皆悉就果若餘
咒无驗以此咒咒之亦皆成就若　欲見家誦此咒并作印印眼眼
即有夢隨所見事皆得見之若人无福所向不諧者日誦三遍
咒滿七日諸有所求一切皆得

尒時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱衆生悉
得離苦无諸怖畏尒時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故
吾為廣說離諸苦難

尒時永持菩薩為欲利益諸持此咒而說咒曰

*

唵摩縒　摩訶唵摩縒　摩訶唵摩縒　摩訶鳥呵縒　摩訶鳥呵縒　摩訶摩縒　摩訶摩縒　薩訶縒　摩訶摩縒　娑利丁　莎訶

若有善男子善女人在邪山中　受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔魍魎鬼神惱者若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色線結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手先指指中指頭指把拳大母指指押上展小母指指邪臂方誦呪七遍悉皆退散不害為害今將菩薩在靈山中說法觀見衣文羅刹國中人民唯食衆生血肉无有善心若菩薩為欲利益方便救衆生以神通力尋至彼國現千眼千臂降伏魔軍印今將羅刹國王來至我邪邪來皆得

*

超立並足合掌當心以小指又左押右誦身呪二十一遍種種皆得成就若被六道苦難衆生當用此　印以十指頭各相跏開脫掌中仰開其指間各相去一寸訶即是菩薩在六道備還度諸苦難以此印印道悉得離苦

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在右膝上次以右手舒五指覆手按右膝上此名滅盡印法同過去　未來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除一切業鄣若坐禪諸法不現前者當七日七夜代阿蘭若處誦此陀羅尼并作此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得

諸法現前及得福无量无邊不可稱計

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵 姹支姹

支 姹耶梨 佐梨 佐梨 佐梨繁 莎訶

此陀羅尼所呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢寐中悉得見和若能四日誦此呪者亦能滅一切罪不失菩提心其人夢寐漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授記成道乃至諸梵諸天常來侍衛

起立並之先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南无泥羅 手他 南无阿耶奢羅茹訶 莫離 莎訶

南无阿耶奢波陀 莎訶

此印呪若善男子善女人受持誦者知七世宿命壽此不取蟲毒藥不能假刀不能害王亦不能嗔永不墮地獄若若誦此呪時其八部鬼神來諸誦呪人邊坐聽呪若男子善女人為鬼魅所著以白線為呪索一遍一結 如是四十九結繫其咽下其病即除若國內災疫流行國人死亡者多當取王園池中蓮花一千八莖一花各呪一遍置火中燒令蒸盡災疫即除

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散
展置於左膝上次以右手亦如之復手置於右膝上誦咒
二十一遍現前悉皆滿足諸有若善男子善
女人具造十惡五逆等罪如閻浮提地獄產一一獄產處於一切是
人造差千等罪應墮地獄歷劫受苦永无出期是善男子善女
人依於舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦咒滿一百八
遍如上諸苦悉皆滿滅差不滅　若无有是處
[illegible]

起立先以左手屈左脚大母指如把拳次以右手屈右膝上
誦咒七遍欲進千里不以為難誦咒之時勿令出聲
先以右手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散
豎合掌相著置於頂上誦咒七遍皆得進行自在
皆有罪障皆得解脫於北天竺求得此梵本未曾飜譯唐時
受持減分唐大不敢流傳智通此於僧弟子僧伽達得本依法
受持切勿不少唯有流行於代　此本纔无後周學行者皆得功力
若何皆力帝釋所迦此於摩度夢餘類宣於軍度於邪迦軍

如是我聞一時佛住伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾
芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩萬二千人供奉時三
十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀會與
大天受樂等貴與諸天女前後圍遶觀慧遊戲種種音樂共相娛

樂受諸快樂命將善住天子即於衣外聞有聲言善住天子
却後七日命將欲盡命終之日生贍部洲受七返畜生身即受地
獄苦從地獄出希得人身生貧賤家於母胎即無兩目命將
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣
天帝釋邪慈帝夷惶怖兄計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言願
我邪說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲言善住天子却後七
日命將欲盡命終之後生贍部洲七返畜生身生貧賤家而無兩目
天帝云何令我得免斯苦命將　帝釋聞善住天子語已甚大驚
愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身命將帝釋須臾
靜住入定諦觀即見善住當墮七返惡道之身邪諂猪狗野干猕猴

*

地獄餓鬼畜生等牙食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀善住天子當
供養七返惡道之牙無助苦惱應割於心詩思無計何所歸依唯
願如來應正等覺令其善住得　免斯苦
尒時帝釋即於此日初分將以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴
執持往詣誓多林園於世尊形到已頂礼佛足右繞七遶即於

佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七
返畜生惡道之牙重述前說
尒時如來頂上放種種光遍滿　十方一切世界已其光還來繞
佛三遶從佛口入佛更微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為拘來
佛頂尊勝能除一切道苦淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄

*

苦閻羅王及畜生苦又能一切地獄餓鬼畜生等苦滅諸惡道天帝此佛頂尊勝
陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當
得清淨之身離邪生業憶持　不忘從一佛至一佛刹從一天宮
至一天宮過廣三十三天所生之業憶持不忘天帝善人今欲將
經須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身无苦惱異

福利隨業安隱一切如來之形觀視一切天神恒常侍衛為人所敬
惡障消滅一切菩薩同心護念天帝善人能須臾誦此陀羅尼者
此人所有一切地獄畜生閻羅王　界餓鬼之苦破壞消滅无有遺
餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所住之門无有障礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為有情說增壽命之法尒時世

*

尊知帝釋意心之所念衆聞佛說是之陀羅尼即說呪曰
那謨薄伽代帝清淨嚴迦一勃羅底毗夫瑟吒二耶三勃陀四耶薄伽代帝五
怛姪他六唵七毗輸陀耶娑摩三漫多八婆娑九婆娑破羅拏揭底伽
訶那娑娑鞞輸弟十阿鼻先者蘇揭多代折那阿密利多毗曬罽十一
阿訶羅十二阿輸散陀十三羅尼十四輸陀耶輸陀耶十五揭那毗輸提十六烏失尼沙毗逝

耶輸提十七娑訶娑羅喝羅失濕瑕珠地帝十八薩婆怛他揭多地瑟吒十九
那頞地瑟耶帝二十慕姪曬跋折羅迦二十一耶僧訶多那輸提二十二薩婆代羅
拏毗輸提二十三鉢羅底你代怛阿二十四瑜輸提二十五薩末耶頞二十六瑟恥帝二十七
末你末你摩尼二十八怛闥多部多俱胝鉢利輸提二十九毗薩普吒勃地輸提三十
逝耶逝耶三十一毗逝耶毗逝耶三十二薩末羅薩末羅三十三勃陀頞地瑟恥多

*

輸提三十四跋折梨跋折羅揭鞞三十五跋折濫婆代都摩摩三十六薩婆薩埵寫迦
三十七耶毗提三十八薩婆揭底鉢利輸提三十九薩婆多他揭多三摩濕婆娑地
瑟恥帝四十勃陀四十一勃陀四十二蒲陀耶蒲陀耶四十三三漫多鉢利輸提四十四
薩婆多揭多地瑟吒耶頞地瑟恥帝四十五薩婆訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能淨除一切

罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千
諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之為破一切有情穢惡道苦
故為一切地獄畜生閻摩盧迦有情得解脫故臨急難墮生死海中
有情故得解脫故短命薄福無救護有情樂造雜染惡業有情故
說此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流轉生死

諸稻穀生不信善惡業失正道衆生等得罪報故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當受持讀
誦思惟受樂憶念供養於曉部洲　一切衆生廣為宣說此陀羅尼所
付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼
千劫已來積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生處

羅玉界阿修羅界夜叉羅刹鬼神所住處所吒所住處那河波婆摩
羅鼓蛤龍蛇蛙蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至城子之身
更不重受即得轉生諸佛如來　一生補處菩薩同會衆生或得
大性婆羅門家生或得大刹利種家生或得豪富長者家生天
帝此人得如上貴家生者皆由聞此陀羅尼故轉邪生家皆得清

淨天帝乃至得到善提道場最勝之處皆由讀受此陀羅尼功
德如是天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切惡道此佛頂尊陀羅
尼猶如日藏摩尼之寶淨光顯　微塵虛空光焰照徹無不周遍
若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮金所淨桑灰人喜見
不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是衆

斯善淨得生善道天帝此陀羅尼邪在之處若能書寫流通
受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄悉
皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上死安高山死安樓上
乃至安置宅堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆

*

我被性男女性女性童男上或見或聞或與相近其影映身或見
吹陀羅尼上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡
道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩　羅等惡道之苦皆悉不受亦不
為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香

末香憧幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造宰堵波塔安
置陀羅尼令衆等敬挑繞世尊歸依礼拜天被人能如是供養
者名摩訶薩埵真是佛子持　法棟梁又是如來舍身舍利宰
堵波塔令特闍摩羅法王於特花公來詣佛所到已以種種天衣
妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛七迴頂礼佛足平作是言我聞

*

如來演說讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以被隨順如來言教而讚念之
令特讚世四天大王統佛三迴白　佛言世尊唯願如來為我廣說
持陀羅尼法令特佛告四天王汝今諦聽我當汝汝宣說受持此陀
羅尼法亦為矩令諸衆生說當令流浴著身靜未白月圓滿

十五日特持齋誦此陀羅尼滿其千遍令矩令衆生迷得增壽
永離病苦一切業障悉皆消滅一切諸地獄苦亦得解脫諸
飛鳥畜生含靈之類聞此陀　羅尼經一經於耳盡此一身更
不覆受
佛言若遭大惡病聞此陀羅尼即得永離一切諸病亦得

消滅應墜惡道亦得除斷即得往生淨土界從此已後更不
受泡脆之身永生之處蓮華化生一切生處憶持不忘
常識宿命
佛言若人先造一切重罪業遂即命終乘斯惡業應墜地
獄或墜畜生閻羅王界或墜餓鬼の至墜阿鼻地獄或生水
中或生禽獸異類之身來其亡者隨身分骨以五一把誦此陀
羅尼二十一遍散亡者骨上即得往生
佛言若人能日誦此陀羅尼二十一遍應滅一切世間貧窮
善捨身往生無樂世界若常誦念大注滅復得增壽命受勝
快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹利常與諸佛俱

會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即受其記身光
照耀一切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先不淨土作
壇隨其大小方四角作以種草花散於壇上燒乘名香右膝著地
胡跪心常念佛作乘陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌言
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王角等佛遍供
養恭敬有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩提心莊嚴
誦持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應墜地獄令得解脫一切惡道
亦得清淨復令持者增益受命天帝汝去將我陀羅尼授

與善住子滿其七日為善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善
住天子尒時善住天子受此　陀羅尼法已滿六日六夜依
法受持一切願滿應受一切愿道等等即得解脫住菩提道
場專无量甚大歡喜高聲歎言希有如來妙法為有明驗
甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日為善住天子將諸天衆殿持華鬘塗
香末香寶幡播蓋天衣鬘　珞微妙莊嚴往詣佛所設大
供養以妙天衣及諸鬘珞供養世尊繞百千遍於世尊前
立踊躍歡喜坐而聽法尒時世尊舒金色肩摩善住天子

頂而為說法受菩提記佛言此經名淨除一切惡道佛頂尊勝
陀羅尼汝當受持尒時大衆聞佛歡喜信受奉行
尒時我聞一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山與諸弟子
共會說法於是婆婆世界主　梵天王來詣佛所右繞三
遍頂礼佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊為利益衆生
故說陀羅尼神呪令諸人天善得安樂佛言善哉善哉

大梵天王汝能愍念一切衆生問此利益之事汝善思念之吾為汝分別演說此陀羅神呪能令一切衆生獲勝安樂不為一切夜叉羅刹及癲　癇病鬼魅蠱毒鬼諸鬼神等作諸惱害亦不為寒熱等病之邪侵損邪在之處恒常得勝不為闘戰怨讎之邪侵害能摧他敵成壞呪咀不能為害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒不能傷水不能溺不為雷電霹靂及非時惡風暴雨之邪損害若有受持此呪者邪在得勝若能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事獲勝清淨常為諸天龍王之邪擁護又為諸佛菩薩之邪憶念金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天

俱摩羅軍衆比那夜迦大黑天難提鷄說諸天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又為摩帝犍闍天神衆亦如是擁護又為諸摩　天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者邪謂魔俱施神伏折羅高稱羅神摩奚鳩神毗俱知神多羅神摩訶迦羅神度多神祈稱羅波尼神大力神去寺天摩訶提毗神迦羅稱尼神花嚴神摩尼珠髻神金髻神寶藏羅睺神電勝神迦羅羅利神毗俱知神堅勞地神烏施計施神什伐栗多那那神大怒神　執鋼神摩尼光神閻知尼神閻吒神佛陀施羅波利尼神扠鷄訖神并餘无量諸天神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手者鬼子父母摩尼扠陀神

富那吠陀神力天女力天脉乘尼神俱吒擅底神功德天大辯天等
恒常隨逐而擁護之若有女人受持此神呪者有大勢力常當生
男受胎之時在胎安隱產生安樂无諸疾病衆罪消滅必定无
疑以福德力助救增長邪說教令人皆信受常為一切之所敬事
應當禮拜若男若女童男童女持此呪者當得安樂无諸疾
病色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得成就帶此呪者雖
未入壇即成入一切壇與入壇者成同其行不作惡夢重罪消
滅有起惡心來相向者不能為害持此呪者一切衆欲所求皆
得令時世尊即說呪曰
那拿薩婆怛他揭多南一 那拿佛陀達摩僧祇耆 三 唵三 毗神羅揭

嚩一 毗末鄰闍耶揭嚩五 莎訶六 揭底伽呵泥七 揭底伽呵泥上 那毗輸達泥八 薩婆毗波毗輸達泥九 唵十 羅拏跋底十一 伽伽上 利尼十二 祈利祈利十三 伽末利十四 伽呵伽呵十五 伽揭利十六 伽伽利十七 鉗五藏反下皆放此 婆十八 利鉗婆利十九 揭底揭底十 伽末泥 伽利十一 羅虔羅虔 羅虔尼十二 祈除祈除拿賀除十三 達毗毗祈毗十四 薩婆婆十五
耶十六 揭底十七 揭婆三婆羅尼十八 私利徒利十九 達利達利三麥多迦利二十
尼十一 設覩嚕二十二 鈴羅二十三 末他你十四 絡叉絡叉摩麼十五 嚩哩毗利十六 毗
揭多代羅拏婆十七 耶那舍尼十八 薩哩薩哩十九 質怛迦末除二十 視毗
十 視那婆底十一 婆伽跋底十二 羅悉那十三 摩俱吒摩俱羅達
利十四 毗質多羅十五 鞞沙怒波他利尼十六 婆伽跋底十七 迦那十八 提毗十九 絡叉

都摩中 摩度 三雲多 翰羅 翰達你 哆度 哆度 誐利拉
羅 摩羅陀利 毗摩毗摩毗你 薩婆突羅 翰伽跋帝 薩婆突羅
你婆羅呢 設觀音 博叉鉢羅 摩他你 毗閻耶婆 你 哆
度 哆度 娑婆訶 朱度 朱度 何庚波利你 穢羅婆羅
摩訶你 薩婆提婆多 神祇底 地利地利 三雲多婆度者

音 波羅 翰波羅翰 蘇婆羅 婆 翰揭 薩婆跋波
翰達你 跋羅跋羅尼 跋羅 穢姥 穢姥 蘇姥度
祈鉢 祈 鉢達羅耶突 晡羅耶阿 賣 地利 婆
晡陀羅達耶迦末鉢 路尼 路尼 薩婆提婆多婆羅陀羅陀
婆供施 哆 鉢頭摩 毗翰提 翰達你 翰提 婆 羅婆羅

地利地利 出度出度 摩訶羅 娑婆羅提 跋娑多羅
鉢 悉迦利 佉羅佉羅 座栗多室鉢 三雲多翰羅 薩
利多婆婆 悉多翰提 特代 羅 特代羅 薩婆提婆揭摩
三摩揭利沙 尼 薩底耶 筏底 怛羅怛羅 耶伽毗度 翰你
羅哆 羅哆 哆娑 哆娑 利尼 利尼 薩婆揭羅 阿蒲利

尼 度揭羅 度揭羅 朱姥 朱姥 蘇姥 蘇姥朱 毗折 鉢 怛羅
怛羅 多羅耶 摩訶 摩摩 摩摩 摩訶 摩訶 侯耶 三 多達羅
婆伽羅 鉢利演 多波多羅 伽伽那 婆 多底耶 跋折羅
時代羅 毗翰提 部利部利 揭婆 茂底 多 止 揭婆 毗翰達你
供器 三 帝羅尼 閻羅 遮羅 閻栗你 鉢羅 代利沙 都提婆

婆惕帝那三 姪驃烏陀計那四 阿蜜嘿二合多 代唎沙二合尼五 捷
婆多 阿婆多嘿尼六 阿毗詵遮都迦七 阿嘿嘿二合多 跋羅
婆時囉八 勃又勃又摩麼 唵九 薩婆怛羅二合一百千 薩婆陀一千
薩婆婆二合屯孰二 薩婆烏波達羅二合 陸孰三 婆部薩羅薄二合
烏鉢薩羅祁二合孰四 薩婆突蹉吒二合婆二合屯孰五 毗怛唵六 薩婆

稽利 稽囉呵七 毗揭羅二合 呵毗婆陀八 突魁之二合 鉢那二合九 突你蜜多
阿摩薩摩略衣二合一百二十 跋波毗都設你一 薩婆藥叉羅刹婆你婆
羅尼二 婆羅尼薩埵三 婆羅 婆羅四 婆羅跋底五 闍那闍
耶都摩鉢摩麼二合 寫六 薩婆怛羅二合七 薩婆怛盧摩八 悉殺都
突地那二合 婆吒那九 薩婆多茶羅婆羅達你一百三十 闍那悉捷一悉

捷薩悉捷二 悉地那二合 悉地那三合 勃地那二合 勃地那四合 晡羅尼
晡羅尼五 薩婆婆地那二合 阿地揭多地嘿捷二合六 闍瑜怛羅七 闍那跋底
底瑟吒底瑟吒二合九 三昧耶摩拏 揭頻那一百一十 怛他揭多輸捷一
毗耶二合 婆虎迦耶都摩二合 摩麼 唵二合 阿八 瑟吒二合 毗難重摩六
呵珮重 耶陀薩嚩尼三 薩羅薩羅四 鉢羅鉢羅二合 薩羅薩羅五

薩婆代羅拏毗輸達你六 三弩多阿迦羅弩茶羅輸捷七 毗揭捷
毗揭捷八 毗揭多沫鉢輸達你九 器尸器尸一百十 薩婆跋波藥輸捷一
沫羅毗輸捷二 帝酬跋底拔折羅二合 跋底五 室羅二合 虎枳耶二合 阿羅
耶二合 底瑟吒四 薩婆怛他揭多地羅陀二合 阿毗重 色吉底二合 瑟吒
五 薩婆善捷薩埵阿毗重 色吉底二合 瑟吒六 薩婆捷婆多阿毗重色

訖底（二合平孔反）莎訶（七）怛他揭多（引）頞利（二合）耿耶阿地瑟耻（二合）底莎訶（八）薩婆怛他
揭多三昧耶悉弟莎訶（九）唵（引）娑縛（二合）訶（引）陀羅（二合）跋底（引）訶（引）陀羅（二合）
毗婆慶吉底莎訶（一百）勃羅勃羅（二合）醯遮醯遮（二合）勃羅（二合）訶摩
（二合）勃羅訶摩地瑜（二合）瑟底（引）訶（引）鼻瑟恕（二合）耶摩悉吉嚂（二合）底莎訶
（二）摩醯伽（二合）羅耶慶悉吉嚂（三合）底莎訶（三）拔折羅（二合）達羅拔折羅
波尸娑羅肥梨耶（二合）地瑟耻底莎訶（一）跋底耶（二合）羅瑟吒（二合）耶莎訶
（五）毗慶吒迦耶莎訶（六）毗慶波又耶莎訶（七）裴室羅（二合）滿拏耶莎訶（八）
折吠摩訶羅闍耶摩悉吉嚂多　耶莎訶（九）婆嚩拏耶莎訶（一百）
（七）耶伽毗慶訖嚂（二合）多耶莎訶（一）提婆揭娑瞿瑟莎訶　那伽揭娑瞿瑟莎訶
（十）
藥叉揭娑瞿瑟莎訶　健闥婆揭娑瞿瑟莎訶　阿蘇羅揭娑瞿瑟莎訶

伽嚩素揭娑瞿瑟莎訶　緊那羅揭娑瞿瑟莎訶　摩睺羅伽揭娑瞿瑟莎訶
羅刹婆揭娑瞿瑟莎訶　摩羅羅揭娑瞿瑟莎訶　阿摩拏嚩（去聲）瞿瑟莎訶
阿摩拏嚩瞿瑟莎訶　薩婆步（重）底（丁以反）瞿瑟莎訶
閻娑（二合）底屹（二合）瞿瑟莎訶　半含羅瞿瑟莎訶　阿鉢陸摩（二合）娑瞿瑟莎訶
宮縣（重）娑瞿瑟莎訶　哈度（重）覆度覆瞿　翻覆翻覆　莎訶

尋覆尋覆莎訶　呵那呵那薩婆訖囉那摩度（某甲）寫莎訶　跋呵
跋呵薩婆突瑟吒（二合）鉢羅（二合）突瑟吒（二合）摩度（某甲）寫莎訶　鉢遮鉢
遮薩婆鉢羅（二合）底也（二合）鐵（徒結反）　迦阿鉢羅（二合）底也（二合）阿蜜多羅（二合）
摩度（某甲）寫莎訶　什伐（二合）栗多耶莎訶　鉢羅（二合）伐伐（二合）栗多耶
莎訶　地鉢哆（二合）什伐羅耶莎訶　三摩多鉢喇（二）什伐栗多耶

莎呵　摩尼數達羅二合耶莎呵　布拏跋曳陀羅二耶莎呵
摩呵迦羅耶莎呵　摩底哩二合伽拏耶莎呵　藥叉尼耶莎呵
羅刹思南莎呵　阿迦奢摩底　哩二合南莎呵　三婆達羅二合你
婆悉你南莎呵　羅底刹二合折吒上曳莎呵　地婆娑折上曳莎呵
底刹二合教地折曳莎呵　薩羅折曳莎呵　阿薩羅折曳莎呵

揭婆折羅氣莎呵　揭婆數多羅二合尼乎虞乎虞莎呵　唵莎呵
婆婆重莎呵　奢步重伐莎呵　步嚕步二合伐莎呵　質致質致上聲
莎呵　質致質致上聲莎呵　耿羅耿　羅尼莎呵　耿羅耿羅尼莎呵　悉
岐你二合莎呵　帝逝婆布莎呵　只里只里莎呵　從里從里莎呵
勃地耶　勃地耶二合莎呵　曩荼羅悉地曳二合莎呵　曩荼羅呬拔

莎呵　思摩呬達尼莎呵　誐婆誐婆莎呵　悉耽二合婆重悉耽二合
瞋陀瞋陀莎呵　頻陀頻陀莎呵　呬陀呬陀莎呵　李阿訶耶　李
阿訶耶莎呵　摩尼嚩輸捉曳　莎呵　訴嚕曳二合訴嚕曳二合
蘇羅耶二合嚩輸捉曳莎呵　戰娃嚩二合蘇戰娃嚩二合布拏戰娃嚩
二合莎呵　誐刹多羅二合耶莎呵　室吠莎呵　扇底上聲哩二合莎呵

蘇伐二合悉底也三合祢莎呵　旋梵梵音翳刹扇底　翳刹布羅致二合
跋刹耿二合重你莎呵　室利二合翳刹莎呵　室利二合耶跋刹耿二合你莎
呵　室利二合耶什伐二合羅你莎呵　那李交莎呵　摩嚕交莎呵
鞞伽筏底莎呵

右已前根本呪竟

一切佛心呪

唵一薩婆怛他揭多囉嚩帝二合鉢羅二合代羅揭多婆重嚩者
摩演都塵塵二合嚩薩婆跋閉瓢四婆縛莎悉底二合羅婆二合重
跋都五多交多交六毗多交七
耶呵羅婆十步地十一步地十二步地重耶十三步地耶十四勃地利勃地臨
薩婆怛他揭多頞嚩二合俱耶十四樹瑟縛二合十五莎呵

一切佛心印咒

唵一折折羅二合狄底二狄折羅三鉢羅二合底瑟耻二合底輸捉三怛他揭
多浮他羅四地瑟吒那地瑟耻二合底莎訶　灌頂咒
唵一多你多你多你茂除二阿畔重誒者都哩三薩嚩婆怛他揭
多縛摩四摩度嚩四薩婆婆地也二合畔嚩鎖五摩呵扶折羅

二迦茂遮娑陀羅二合浮嚩二合地瑟耻二合多狄折羅二合莎呵
唵一阿密栗二合多二伐羅二合鉢羅　鉢羅三鉢羅鉢羅四畔羅五畔
輸捉五　唵唵六泮座泮座七莎呵　結界咒
唵一阿密栗二合多畔度嚩二合羅你二揭羅婆二合重二合　頞利底上三阿揭羅鉢二合
底上唵唵五泮吒泮吒六莎呵
唵一畔摩輸二　聞耶伐底丁重反三阿密栗帝四唵唵唵五泮吒泮吒
泮吒泮吒六莎呵　佛心咒
唵一狄二合羅狄羅三　心中心咒
三狄羅三印地二合栗二合耶四畔輸達你五唵唵
嚩羅達縛七莎呵　請觀世音菩薩咒

那李羅怛那二合多羅衣也　那李阿梨耶二合　筏路枳帝漫縛二合
羅耶菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　怛姪他
嗢呵你李呵你　諧去聲上聲婆你薩　耽二合婆重你安桑去聲上聲下同　鉢歌桑
去聲上聲下同　鉢漫吠二合帝掖桑去聲上聲　羅筏信你駄縛二合呵　那李羅怛那多
羅衣耶一　那李阿梨衣婆路枳帝二漫縛二合羅耶三　菩提薩埵耶

摩訶薩埵耶　摩訶迦盧尼迦耶
翰利幻波利佉吒防二合祁翰桑去聲上聲利摩登去聲祁摩耶斯路又麼路
又麼去聲上聲薩婆薩埵難　薩婆婆重　戈氣駄縛二合呵　那李羅怛那多
羅衣耶　那李阿梨耶　筏路枳帝二漫縛二合羅耶三　菩提薩埵耶四
摩訶薩埵耶五　摩訶迦盧尼迦耶六　怛姪他七　揭帝揭帝你嘿

揭二合帝八　翰駄二合陛重　翰駄二合陛重九　路又路又摩麼十去聲上聲薩婆
薩埵難十一　薩婆婆重戈弊十二駄縛呵
敬惠業障猶伏毒害他羅尼神呪
那李勃陀重耶一　那李達羅麼二合耶　那李伊伽重耶　那李阿梨
耶二合呵　筏枳枳帝五漫縛二合羅耶六　菩提薩埵耶七　摩訶薩埵耶八
摩訶迦盧尼迦耶九　怛悉綿十二合　納李悉訖嘿二合多縛二合十一壹摩去聲
十二阿梨耶二合婆重　瑟耽十三阿多摩路又路又十四鉢羅路又鉢羅二合呵羅
伽迦羅摩去尼十五　視悉多怛羅二合　庾尼十六　薩婆薩埵鉢喇二合婆重　檀尼十九　薩婆
十八　薩婆薩埵鉢喇二合婆重　檀尼十九　薩婆薩埵何筏路迦尼二十
怛姪他塢汪去聲上聲呵你　李呵你諧去聲上聲婆重你薩駄二合婆重你何暗

*

醯手呵你安桊鉢般(六十又)桊(准前)鉢輸㮈你深吠(二合)帝般(六十又)桊
(准前)囉花信信甯(呼去又)嚕甯嚕般(六十又下准此)桊(同前)鉢都嚕都嚕般(同前)桊
(同前)鉢茲遮利 般桊鉢(桊字皆以合呼)(呼般處)虔(重)嚕虔嚕般桊鉢主嚕
主嚕般桊鉢鉢(平)桊囉花信(引)你吅(下又)履羯履 你羯履 薩囉
瞎(二合)婆(重)耶波(引)揭帝阿婆跋迦阿婆(重)耶(文耶字呼上聲)花囉陁波(長)揭

大吉祥六字救苦陁羅尼神呪

帝般鋍(二合)呵

那手羅怛那多羅夜耶 那手阿梨耶(二合)花路枳帝濕鋍(二合)羅夜
吉提薩埵夜 摩訶薩埵夜 摩訶迦路尼迦夜 怛姪他 安桊
(同前)鉢般(同前)桊鉢鷄(去)虔(上又)鉢梗桊鉢色犍(二合娑音)桊鉢帝闍花虔
夜奢花虔鉢羅(二合)託嘌(二合)虔毗輸檀(去)你難桊鉢婆伽履 阿嚧羯

*

毗盧羯都毗(去)鉢般鋍(二合)呵

佛說灌頂吉祥陁羅尼呪

怛姪他 奄薩訖(二合)婆(重)你跋羅細(去)你虔(二合)薩訖(二合)婆(重)你薩訖(二合)
鞞(重)鉢剌(二合)薩訖(二合)鞞頓婆吒(二合)𥈭花吒手那夜 三摩夜
嘌檀帝 你嚧短努鋍羅句 吽 鞞瑪唎(上)常(引)瞿履駁鋍(二合)呵

爾時世尊說此神呪已告大梵言若有聲聞此陁羅尼者彼諸善男
子善女人邪有一切罪障悉皆消滅若有誦持者當知是人所是
金剛之身火不能燒大梵當知 如迦毗羅大城 羅睺羅童子
在母胎時其母耶輸陁羅被擲於火坑 與羅睺羅在母胎中
憶念此呪其大火坑尋即變成蓮之池此是神呪力故以是因緣

火不能燒佛告大梵毒不能害者如善逝城豊財長者子善持
諸餘一切禁呪持呪力故且摘德又迦龍王忘却結累其龍瞋怒
嗔損是人受大苦惱命在須臾　火光能救者於其城中有一
優婆塞者名曰无垢常持此呪隨求即得大自在陀羅尼神呪其優
婆塞起大慈悲心生怜愍往詣其所以此呪呪之繞城一遍其
毒消滅還得本心時長者子於无垢邊受持此呪憶念在心故當知
毒不能害復次大梵波羅奈城有王名曰梵施特隣國王有大
威力起四種兵來罰梵施時四兵入至波羅奈城其王梵施
既知是已勅城內人民等勿怖我有神呪名隨求即得陀羅尼
此呪神力能擁他敵及四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣

書寫此呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施
大梵當知此神呪有大威力如來所可常應憶念當知此呪於佛
滅後利益衆生復次大梵若　有人帶此呪者當知如來以神
通力擁護是人當知是人是如來身當知是人是金剛身當知
是人是如來藏身當知是人是如來眼當知是人被金剛甲當
知是人是光明身當知是人是不壞身當知是人能擁護一切怨
敵當知是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大
梵當知若有比丘有少信心於　如來或有邪歡犯而行偷盜
現前僧物及常住僧物四方僧物猶將入己而是比丘復過重
病受大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈悲書此神呪繫病

比丘頭下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於
阿鼻地獄其比丘屍殯在塔中咒在屍上其比丘塔今由現在滿
足城南因此比丘暫入地獄諸　受罪者亦有苦痛悉得止
息善得安樂其地獄中亦有火聚亦皆消滅是時獄卒見是
事已甚大驚怪具已上事白閻羅王時王告獄卒言是大威德
先牙舍利波等可往滿足城南看有何物於是獄卒受教而去
於初夜分到彼塔所光明如大火聚於其塔中見比丘屍上有
此隨求即得大目在陀羅尼神咒　復有諸天圍遶守護於時獄
卒見此咒力不可思議遂另此塔名為隨求即得是時獄卒
尋即迴還具所見事白閻羅王其此比丘乘此咒力罪障消

除即得生於三十三天因另此天名為隨求即得天子大梵當
知如法書寫此咒帶持在身常无苦惱利益一切恐怖悉得
除之
復次大梵如滿阿魏大城之中有一長者名曰薩婆庫藏盈
溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大
海中遇互鱗魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨雹
雨電令時諸人悉大憂怖是商主告諸商人汝等勿怖我有方
計於此厄難必得解脫衆商人　言善哉善哉其時商主尋
如法書寫此咒安置幢頭其魚應時即見此船有大光明如大
火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起惡心是時商主

*

及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雪皆悉止息一切蚤蝨蝗蟲及諸餘類食苗稼者皆當退散一切惡獸利牙爪者不能為害一切苗稼花果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨

復次大梵若人形求應當如法書寫此呪隨形願求悉得成就求男得男求女得女善得胎藏令胎安隱胞胎滿足安樂產生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈隱手　其王初生之時即申右手執於母姊其母兩姊變成金色乳汁流出於其手中又能出穀无量珍寶施諸衆生以是因緣名慈隱手其王无子為求子故設大施會供

*

養諸佛及諸塔廟求子不得復於夜分其王夢見沖虛天子來至王所而告王言大王當知有神呪名隨求所得王可如法書寫與夫人繫其頸下所當得子時王　覺已至於明旦所如法書寫此大神呪與夫人帶應時有胎四月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力能求願者皆得稱心

復次大梵其天帝釋共阿修羅鬪戰之時帝釋帶持此神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮

復次大梵若有人帶此神呪在　於身者一切諸佛以其神力加被是人為諸菩薩之所讚歎於一切處一切諍鬪覲言論而皆得勝常无疾病一切災横不能為害心无憂惱恒為諸天之所守護此

八首呪王書寫帶持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共所同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切諸魔魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名閻浮金光摩尼金寶持光明出現王如

來於菩提道場坐金剛座始成正覺有无狹數魔及諸眷屬衆詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形而諸器仗余時世尊默然而坐以慈善根力憶念此呪緣憶念已彼諸魔衆見於世尊一一毛孔中化出百千万億兵衆身被衣甲執大光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散他走

復次大梵僧伽羅城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勅令殺即將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂先帶此呪由此呪力刀出火然徹壞如塵是時法官見是事已推求曾有即往白王具如上事余時大王言於彼山中有衣叉窟无量衣叉止住其中可送罪人於彼窟內罪人到窟時諸衣叉來欲食噉呪威力故

諸衣叉等皆見其人身光赫奕時諸衣叉將此罪人送至窟外恭敬礼拜於是法官具以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王王甚大驚怪王唤罪人問其所以汝何所解罪人答王言无所解在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪王聞

是已恆數九重
佛告大梵如上所說是咒神力汝可知之次復書寫持帶於牙復
告大梵若欲帶此咒者當如法　書寫令時大梵白佛言世尊若
欲書寫此神咒法則云何佛告大梵先當結壇於四角各安一瓶盛
滿水水瓶內畫作二蓮華或三或四或五四面周遍作蓮華鬘又
作一大開敷蓮華花其莖畫懸繒幡又作八葉蓮花二葉上作
一三鈷又戟又畫上畫懸繒幡又作八葉蓮華於花中心作一金
剛杵二葉上亦作一杵其花莖上　畫懸繒幡又作八葉蓮花二
葉上各作一鉞斧又作一蓮花於花心中畫作一刀其莖亦畫懸
繒幡又畫作一劍於劍鋒上作花其花莖上亦畫懸繒幡又作一

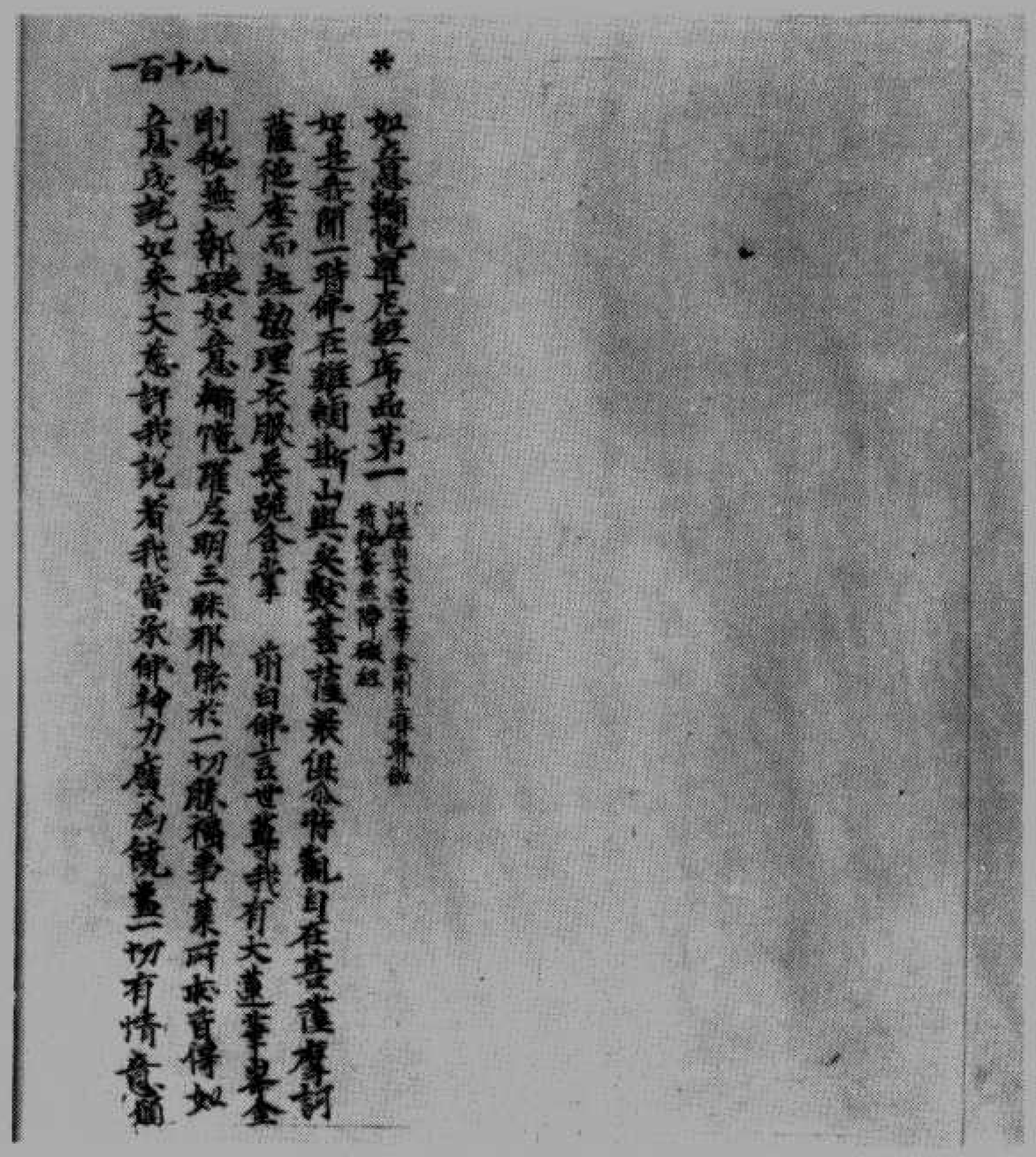
蓮花於花心中畫作一螺又作一蓮花於花心中畫作一羅漢之作
一蓮花於花中心畫作一火焰珠燒香散花飲食菓子種種供養
若欲書寫帶此咒者應當依　法結如是壇餘壇方法不得相
雜令寫咒人先須洗清淨者新淨衣食三種白食所謂乳酪粳
米飯乳酪粳米飯種種諸物皆悉訖用書寫此咒若有婦
人來產易者用牛黃書之於其帛上先如四面書此神咒中畫
作一童子以寶瓔珞莊嚴其頸手持一金鉢盛滿珠寶又於四
角各畫一童子身被衣甲又作　種種所若持神王帶者於咒心
中作觀世音菩薩及帝釋形又於其上作種種佛所諸善神所
悉令具足又於四角作四天王來實莊嚴各作依本方法僧帶者

於咒心中畫作一金剛神衆寶在髮下作一修羅說合掌合頂以
手按此修羅頂若婆羅門帶者於咒心中作大自在天若刹帝
者於咒心中作摩醯首羅天若 毗舍帶者於咒心中作毗沙門
天王若首陀會帶者於咒心中作祈羅天若童男帶者
於咒心中作俱摩羅天若童女帶者於咒心中作波闍波提

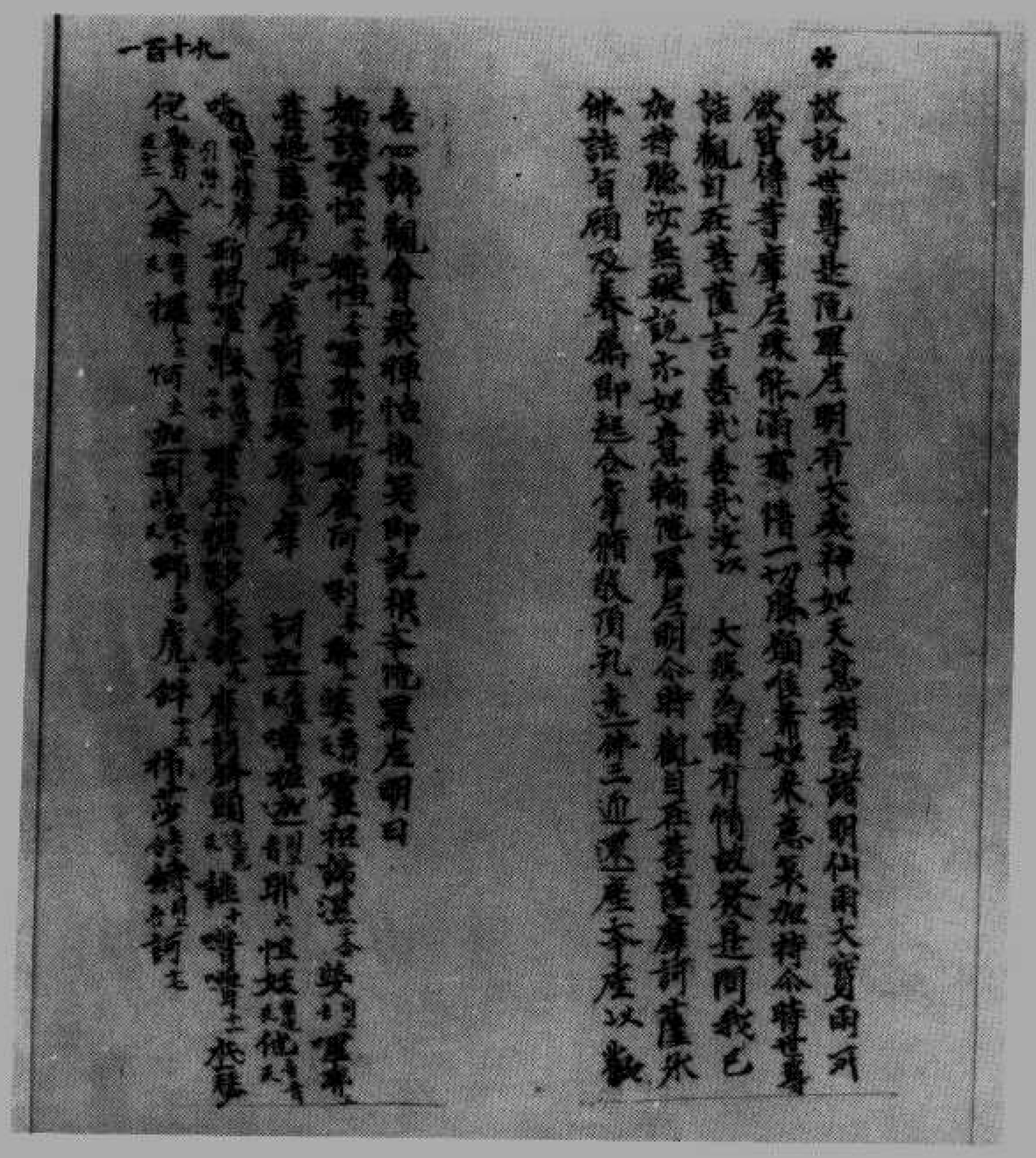
天彼此已上形狀帶者於咒心中形畫作諸天神等頭戴狀冠
半面皆喜悅若欲持帶此神咒者並須各各自係本法若懷胎
婦人帶者於咒心中作摩訶 迦羅神其面黑色若於懷上
懸者當於高處豎一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠內安
神咒形有一切諸惡鄙穢及諸疾疫悉得消滅若兄弟帶於咒

心中作一九頭龍若溝渠帶者亦作此龍並當安著有龍水中等
即下兩溝所待請若高人帶者於咒心中畫主形形狀高衆
皆得安樂持此咒人自欲帶者 於咒心中作一女天又於其內
作星辰四月若九人帶者但當書寫此咒帶之
佛告大梵若諸人等依如法書寫持帶之者當得安樂所

為之事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障悉得消滅常
受持者恒為諸天善神之所護念於夜夢中常得見佛亦得
一切之所尊敬皆當護持廣 令流布佛說此經已得大梵王
聞佛所說心大歡喜信受奉行



（經礙障無密秘持伽耶昧三剛金華蓮大出）經尼羅陀輪意如　號〇二九三伯



大心明陀羅尼明 唵鉢頭麼 [illegible]那[illegible]度 摩訶入 縛 囉 虎吽
小心陀羅尼明 唵 婆 囉 嚩鉢頭訶 [illegible] 虎吽
介時觀自在菩薩摩訶薩說此 陀羅尼明大地山林大海震動一
切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素落宮誐嚕拏宮緊那羅
宮摩呼羅伽宮皆大震動種種諸惡大力鬼神驚怖大走作驚怖者
皆大震 諸魔宮殿普大火起是中魔眷屬生大怖畏一切部惡
龍神鬼女天女羅刹女乾闥婆女阿素落女誐嚕拏女摩護羅伽
女一時皆怖畏馳走一切地獄皆得 開豁一切罪報有情皆得解
脫盡生天界受最安樂
介時諸天各持天諸種種殊勝頭摩種種沉水末香塗香燒香奇妙天

華天劫波樹衣諸瓔珞寶冠天諸衣服一切飾具於虛空中雨散
散香供養如來及會大衆爾時空中寶塔起種種雲於其雲中無量天衆
不思議可謂出不思議元量音聲
如意神變普遍觀自在菩薩摩訶薩 供養如來見聞聽者住慈忍力
如意輪陀羅尼明神力所宣
介時世尊出迦陵頻伽美妙音聲說深妙偈讚觀自在菩薩
摩訶薩曰
善哉善哉善男子 汝能憐念諸有情 說是如意陀羅尼
拯濟有情大利益 令彼有情無罪 當趣三界證菩提
隨方居有傾苦者 皆得一切得圓滿
介時世尊說此偈已復告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當

重為一切有情說斯神通陀羅尼明受持受要令當有情獲大喜利
如意輪陀羅尼經敬業郭氏第二
今時觀自在菩薩摩訶薩又白　佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷童男童女於此生身求大功德現報之者當於晝夜依法
精勤備持此如意輪陀羅尼明不假長齋日月吉凶亦不百日斷食

亦不沐浴亦不作瑜伽常衣服明水灑淨如常飲食依法純法當於
晝夜淨室中面東跏坐聖觀自在菩薩自制教文陀羅尼明誦滿
不亂燒沉水香運心供養恭敬　礼拜隨心所願皆悉供養而不絕
六時時別一千八遍相續不絕二字誦滿三落叉（見三藏經由任運御觀法）
誦念所有過現五逆罪極惡重罪自然消滅當見種種勝大喜

參看經此軍獄之相聖觀自在如敬業念由斯善根百千爭業等
心誦念一切罪為則得成就一切諸相神通威力無能及此如意輪
陀羅尼明神通者所說者何佛　羅尼若有能受持者過現造
種種重五逆十惡罪都應墮阿鼻地獄之者悉能消滅若一日三日
四日乃至七日熱病風癲病瘧病蠱毒癰瘡疥癩一切惡毒藥等齊頭

風等頭痛眼耳鼻舌牙齒咽喉胸腹脇心腹背脊手足支節一切
疾病種種災厄惡鬼神惡毒經誦念皆得除滅一切藥叉羅刹毗
那夜迦惡鬼神等悉不能害刀　兵水火惡風雷電王難賊難獄
等等難不相侵害一切惡獸毒蟲蠍蝎蜈蚣蛇蝮之類惡鬼魔魅皆自消滅獅
猛虎狼一切惡獸亦不相害若有重陣鬬戰

*

信奉讀誦如說修行得解脫者常受誦此陀羅尼一千八十遍
者如上諸事皆得解脫目在如意若能每日六時時別三誦此陀羅
尼一千八十遍者聖觀目在多覺　現身住是人前語言善男子
勿怖畏求何願一切諸欲或見阿弥陀佛或見極樂世界宮殿樓
閣莊嚴之具或見極樂世界菩薩會衆或見十方諸佛菩薩大

衆平敷物覆摩尼寶以寶玉瓔珞種種莊飾分為二院山
院皆心量三十二葉開敷蓮華於花臺上量如意輪觀目在菩
薩面如紫磨金相微笑悅爭　金色相貌寶冠冠有化佛菩
薩左手執開蓮華華臺上量如意寶珠左手作說法相天衣
衣服珠瓔釵釧七寶瓔珞種種莊飾身放衆光東面畫圖滿意

*

頻明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多
羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南面畫四
面觀世音明王左畫軍荼利俱胝菩薩是寺菩薩寶冠珠璎珞
瓔珞釧天諸衣服種種座蓮華上半跏趺坐并院東西畫
天帝釋左右畫諸天衆圍繞南面畫鳩摩羅天左右畫諸鬼

圖

母衆圍繞西面畫水天王左右畫難陀龍王跋難陀龍王衆圍
繞北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍繞東南畫火天神左右
畫毒行仙衆圍繞西南面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍繞西北面
畫風天王衆圍繞東北面畫大自在天王左右畫毒蛇恶鬼衆圍繞
又東面畫日天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫月天子左畫七星

*

天衆圍繞又四面畫現天神左右畫諸藥神圍繞又東面大梵天王左畫
梵天圍繞又西面畫阿素洛王左右侍衛繞又西門畫姿摩[illegible]明王
是寺天神各執仗神種衣服如法　座蓮華半跏趺坐內外院界畫寶
街道內院界上遍畫種種色妙意寶珠上畫火焰外院界上遍畫獨
股金剛杵令頭相次繞畫火焰此秘密身等[illegible]羅三昧耶力不畫者但
畫座位上題書名字作法供養亦得成就若畫匠畫時清淨澡浴者
淨衣服每日勤受八戒齋法如法畫飾彩色筆墨皆淨好者若畫師
已明者淨洛者淨衣服法作治議　身讀伴結界奉請香水供養燒
浴水香甘稱種香安息香薰陸香壇內聖觀自在菩薩衆圍繞
於藥器以蓮華葉蓋覆器上加牛五淨乳瀝藥上并印護持各依

以底調香水香花素衣三日飲食蘇油塗身如法供養則當得六種
事今香塗如是等調香水及塗香花鬘香燒香衣服飲食燈燭
皆即加持明之三昧此供養等等事
是一切諸天明仙礼敬讚歎將護家是諸有情滅除一切罪鄣愛是
處既出世間三種種處增長福慧命終當得往生西方極樂刹生蓮
花化生著天衣服而自莊嚴隨命如乃至壽盡不墮惡道
如意輪陀羅尼經佩葉品第六
令持觀自在菩薩摩訶薩復自佛　言世尊是極密如意輪陀羅尼明
有三種葉一者佩葉二者食葉三者服葉言佩葉者等分香用半黃白
梅檀香樹膠金香龍腦香麝香丁香白豆蔻紅蓮花葉肉豆蔻素

葉罪等對但罪　唐翻譯本無此等　如金剛本譯　乞者婆頂結界術為九和樹葉搗
調調明葉不絕特切世間法處起處葉者中蓮瓊內聖觀自在有誦持明
大小心明小心明加法明葉乃至大悲大　明為復圓滿葉現燒烟增光若燒
相現燒香衣服佩戴塗額瑜工自問者則為一切人民愛敬達葉教命
若燒相現燒香衣服佩戴塗者則得安但隨那自在成就若增相現香
衣無佩福德增者一切鬼神師不相違魅魍魎諸病皆得除差若光相現香
衣無佩則諸神道明仙之位國王王子后妃妃女宮官僚左易女天小長者
數長數事侯善施諸眷屬隨順　讚數一切災危障障五毛阿羅漢墮
阿鼻地獄者亦皆消滅由明葉成福德增感人所觀見而不敢侵犯獲大勝
顏猶如日輪隨方至處除世幽冥一切魔愛諸事悉辦水難火刀杖

壽藥盡妻子誼亦難壽命終不久若說復有人臨當刑戮法藥盡佩
如果勢力可尋破壞而得解脫若復有人拘禁枷鎖其體牢獄以藥盡
佩而得解脫是者明者作此法時　應當至心誠信斯法勿懷疑惑
保法備治業不虛也　如意論說若人經食藥紙末七
如意論說若人經食藥紙末七

今時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是他羅尼明令有法者世間
一切恭敬受樂壽分皆以能照有壽命半黃幾增益乘明一千年
惡相紅斑斯以天雨水和光光如來
根本陀羅尼明文心明小心明作成就法候天陰雨復國南無燒諸
光明菩薩摩訶薩已等愛除乾若燒相見令持誦念稱讚人民相敬讀

口諸疾病皆悉除差若口氣臭若煙相現令持誦念心所求日樂圓
滿除諸災患語嘉清淨薄除塵穢見者敬仰若增相現令持誦令壽
命增遠惡鬼神見皆怖走差光　相現令持誦念則證神通仙之位識
有命智五光明等自然除滅世間諸難皆得解脫國王王子后妃妃女
官官人民外直等皆見聞講論種種言詞悉皆信受歡喜聞稱伏
使事成就皆得一切法門妙轉輪等多寶有天下得與帝釋同一
味雲是持明者令斯藥力有斯聞持皆不忘世間智慧辯說无
礙言音和雅常都羅人令裝藥調者　令斯藥入陣鬪戰定勝他軍者常
令藥保護令誦聖自在現斯人前與而來顯隨心滿足又法作四肘勇
壁壘基高四尺二年治收穫以置廣長黃土泥自持禮香泥廣塗增

上賢聖自在像前向西香花燈明三時布獻唯除若花是花浣水香
白栴檀香木作摩尼幢帳量高一肘幢頭繒綵垂摩尼珠其珠以紅頗瑪瑙用　水精淨無瑕穢其幢垂珠
上以七丸藥懸垂幢上壇西住法面東跏坐誦根本陀羅尼明文心明小
心明各請聖觀自在弟牌天大梵天四天大王持明仙選婆摩歌明王

一陀羅尼文夜底使者時一千八十遍燒香散花梵音讚歎而供養之滿
一百日夜於聖觀自在所求如願一切稱伏隨順安住得與明仙同行藥
叉諸仙教護真至命盡請住使令　必不違也此若好意香便之法夫用
藥者應以藥丸隨日多少住未吞和丸盛碗器中大心明小心明明一千八
十遍持藥一明一觸菩薩二色一百八遍算荷淨掌至於合時明三七遍

合時點誦三明一百八遍一切鬼神難調伏者而皆伏直心驅使速得
成辦若不所向之處見者驚怖無不和偶能成一切妙妙之事若入王宮
若入僧中若入聚落若入外道　寄食藥點誦明觸雙足礼拜則得
一切順伏相同藥同一處心所念求為得成就常得貴人恭敬供養若常
如法住法者於日日中應受種種上妙供養若有怨敵重陣鬪諍皆

得勝利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子為大自在住是法者依
不至心
如意輪陀羅尼護眼藥品第八
念時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明眼藥法者念誦
有情獲大勝利如意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥等分

以雜貫珞俱摩肥衣珊（僧坐衣名珊瑚合目衣名衣名人）紅蓮花鬘青蓮花蓮花蓮華牛黃栴檀
香黃檀（栴檀香名）小柏（柏樹名）薰陸胡桃（胡桃海洋漢地名）小柏（柏樹名）薰陸胡桃海洋漢地結果明斯藥者一千八十遍
相和搗研又以翡香龍腦香自生　石蜜者減前件藥相和搗研成銅器
中置壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明任成就法復四月盈復
圓滿藥成煙增光現藥則成就隨上中下成就經相光以藥漢聖觀

自在足下於諸有情起大悲心當三明一日八遍則當漢眼所有醫部
日暮時漢赤眼雀目脂赤風赤眼中翳肉皆得除差第二度者漢者所
有頭痛或頭半痛口諸疫痛壯熱　病一日發二日發三日發或常發者悉
皆除差第三度漢者一切諸惡神病鬼魅癲風病乃至八万四千鬼神種
種病惱悉皆除愈第四度漢者一切作部鬼神夜叉加之諸魔神鬼皆怖

遠離第五度漢者一切怨離兵神鬼得勝利有大威德第六度
漢者一切重罪五逆問業應墮阿鼻地獄之者及諸惡夢一切災怪王喜
祥相悉皆除滅第七度漢者國王　王子后妃妃女宰官僚佐一切男女
悉皆隨順言同愛樂而為供養第二七度漢者得大自在第三七度漢
者福壽如王一切人民悉皆隨順親近供養第四七度漢者一切藥叉及

藥叉女種種養為隨意稱伏任為給使第五七度漢者一切羅刹及羅刹女
一切阿脩羅及阿脩羅女一切龍及龍女自稱伏皆為給使第六七度漢者
一切天力幻化飛空駕剎瑜吉尼魔種　種種隨意給使乃至善種隨逐
擁護第七七度漢者摩訶迦羅神思子母神八部諸神而皆稱伏隨逐
擁護第八七度漢者無量一切隱形明仙第九七度漢者龍池水一切伏

藏第十七度漢者能見諸仙人宮殿一切門闢見彼宮中一切出入
第十七度漢者入於山林能見一切藥精飛威光藥叉之長壽及
大勢力採取如意第十二七度　漢者能聞諸山神仙宮門是諸神
仙聖持明者入須仙藥得如意第十三七度漢者能聞海中一切龍宮
見乾闥婆一切歡喜悉有　鄔樓第十四七度漢者能見欲界諸神宮殿

金一切聞第十五七度漢者夜行黑闇明見如晝第十六七度漢者能
見水際金剛際風輪際空際第十七七度漢者能見四天王天亦能下
見地獄受苦有情令彼有情皆　得解脫第十八七度漢者威光如
日破諸黑闇第十九七度漢者能見聖執金剛菩薩神七諸願悉皆滿
足第廿七度漢者能見聖觀自在為彼示願悉皆滿足第廿一七度漢者

能得神通觀見世界諸天宮殿自在遊戲出入无礙復見十方一切諸佛
菩薩獨覺聲聞會共利海淨佛國土若一年漢者當得三明得淨五
眼功德福德神通威力轉轉增長　齊諸天等皆漢集時銅筋鐵柱
明三七遍數漢眼中如法持明者有有情備持斯法來於眼前心漸
信解勿生疑惑常於有情生大悲心學佛智者即得成就如向所說

一切事業畢不虛也作此法者心生疑惑不學所作諸法則不成就
如意輪陀羅尼經護摩品第九
令時觀自在菩薩摩訶薩復白佛　言世尊是陀羅尼護摩法能益
有情成就一切殊勝之法破諸惡鄔樓迦諸惡敵一切魔鄔波迦不相惱
一切人民見者歡喜於清淨處方壇三肘淨治漢地當中圓一肘漢

光明火鑊堪覆摩黃土泥如法摩拭自稱極大長二肘半半之鑊中
累燒薪炭令汝燒煮日光行空沈水香和藥煮乳酪於五更時護摩一
千人十遍五更間罪一切業鄣一時　消滅若經七日住護摩者寄命先
受年百廿得壽清淨若三七日住護摩者寄命千歲國王王子輔相
人民見者愛敬如事大天三七日住護摩者三十三天攝提桓因并諸

天衆日月天子宿宮來擁護與諸鬼神四天王神諸仙衆并諸眷屬
皆來擁護為其如驗執金剛菩薩為大藥叉觀自在菩薩其身
授加大鬼隨意滿足令世人民皆　當敬伏若天兄羊以日光行和藥
三日三夜如摩護則降甘露若雨多澍取護摩灰仰觀空雲明一百
八遍上觀空中其雨即晴若突風雷雨不暴起時用護摩灰明一百

八遍聖堅固撒之風雷即止若常供法誦念明者感施神力而免兵喪
如鄰羅迦梵摩此牙後則生西方極樂世界隨而生處常識宿命乃至
菩薩不墮惡道世尊此陀羅尼　明光童子論海光孫若此五比丘尼
優婆塞優婆夷童男童女能信斯法不生疑惑書寫讀誦常
受持者心有憶持一切事業皆悉如意得大威德時世四部信男

信女皆悉受敬持諸明仙為諸仙衆宣說神福事自壁成鮮
得大尊貴衆敬供養一切財寶真珠摩尼金銀琉璃珂貝屏王衣服
衆具而皆豐足獲大福殖滿諸願　故令是持者得斯吉祥如意寶
輪陀羅尼明印威神如是甚為希有或淨不淨能成有情心無法海入
諸三昧神通遊戲任運菩提以斯因緣我以大悲成熟有情唯希如

*

來加持護讚

如意輪陀羅尼經爲果品第十

尒時世尊觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者能善說

此如意輪陀羅尼明是法略部利集成熟一切有情令證善根若者

有情發心於此如意輪陀羅尼明讀誦受持恒不間者則生此中

證見色身圓滿種通達智三昧耶非但現世得大福利亦於當生獲大

功德是故一切天龍八部皆應敬護如事大天我以持此明者付屬於汝

常勤加護令彰明者得其經驗乎　佳哉佳哉我已隨喜

尒時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊我於先童初來以大悲心力

受如來教付屬有情常隨擁護與其勝驗惟願證知爲於有情說此

*

如意輪陀羅尼明若受持者依課誦持得滿足證成不難永佛神力得

住如是故當有情尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已一切大衆皆

大歡喜信受奉行

佛說如意輪經

南无步布利　伽多利　哆他阿多耶　此名呼請七遍　唵步布羅利　伽哆利

哆他伽多耶　此名呼請七遍　南无曩曩曩吠耶　哆他伽多耶怛姪他　素曩素曩素

曩婆婆蘇訶　此呪水曰面前口淺後施第一如不能一切食分皆略少許

餅飯及水於眼限處施經世柳枝　石榴等樹餘者並得夫施用飲器

最好如无則用新淨器亦得切天撥少許諸鬼呪

南无薩婆哆他多南　薩縛羯帝　三藐三佛陀耶　右當取麦飯或麨及諸飯

食并和水係前並請開帳施食省展真聊寫食供神每分念解出寫訖即便得稱七遍於其四方即有百千億供服恒河沙數餓鬼前感有大海中有大狀數世九滴中飯　食一切餓鬼皆得飽滿與食已了便捨墓身惣得生天以如是飯比丘比丘尼優婆塞優婆夷當勤備行依如是法以住此法故得大功德壽命長遠生生之家常得值遇百千供服諸

佛　如意輪經經

如意輪陀羅尼經誦念法第三

念時觀自在菩薩摩訶薩從自佛　言世尊是秘密如意輪陀羅尼能有救世出世間言世間者謂誦念諸法服猶成熟猶化有情令貴貧貴勢力激德皆得成就言出世間者謂福德慈悲心

增長濟益有情衆人愛敬斯經秘要當於寄持無識之人不是實修菩薩行者三昧耶邪者當自秘密勿妄宣傳若其我此陀羅尼法誦念者在一切處若食不食若淨不淨一　心觀相應觀自在如來物身光明遍照觀陀羅尼無有妄念常持不間一毛過犯則得聖觀自在現金色身住諸班解神力加被心形不動皆乞滿足世間悉得成

如意輪法住年法有勇毋法伏藏法入阿備羅宮法隨意求法種種衆法行法祝法世出世間諸所衆法皆得成就舞者有王后嬪妃王子公主宰官婆羅門刹帝利吠舍首陀比丘比丘尼　居者男者女者諸外道伏信新學受持者應如是數若國王誦念將在七日中皆者誦一千八千遍若后嬪妃皆誦九百遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍

若聲聞門誦五百遍若利利誦四百遍若畢陵誦三百遍若貴德誦二百遍若毘江誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名懺法　持念稱名一切懺事皆悉成就者

貴稱衆貴財穀米奴婢馬一切衆具隨意增長明者增數每從後夜至明時誦一千八十遍常不間廢則得成就一切无量之事百由旬內現

天男女夜叉鬼神敬請歡喜殷重觀自在現形勸者清淨澡浴未食噉身著淨衣服食三日食噉方而辦香花香水三日飲食菜茶供養洗水香稱種香等和蘇密面東或坐聖觀自在如

觀自在現身被語處此明者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現身洗水香安悉香等和蘇密一念執金剛菩薩一燒滿十万遍執金剛菩薩而自現身

念明者愛之如牙根與一切持明法若欲一切諸佛菩薩現者以洗水香一明一念一切諸佛菩薩一燒滿千遍諸佛菩薩皆自現身為除盡滿願求願者欲一切大持明仙現者以安悉香和蘇

七日七夜一明一念大持明仙一燒七日七夜一切大持明仙皆自現身任是人前各持明法經受明者加施神驗隨逐擁護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天衆現者七日七夜以安悉

怒金剛陸香等和蘇密一明一念帝釋梵王一燒滿七日七夜帝釋梵王與諸天衆皆自現身說法慰諭與而求願而稱讚之

如意輪觀自在菩薩陀羅尼經法印品第四

念時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼明印者所謂供養請召迎送心香侯法觀想念明無念觀諦則得成就此秘密三昧耶

*

大蓮華三昧耶印第四

二手合掌以二頭指二中指二無名指各豎頭相去半寸二大指二小指
著微屈明曰　娜謨羅怛[illegible]　娜怛[illegible]羅耶　唵　娜
[illegible]羅　唵　菩地薩埵野　摩訶薩埵野　摩訶迦
[illegible]　唵　薩婆
[illegible]　摩訶
[illegible]　怒

六百一

[illegible]訶
若欲住勇猛羅時當於極地先誦牙心三明一千八十遍即結此印七遍以東
西南四維上下各擲三遍靜心想印住　百千萬七寶蓮華供養一
切諸佛菩薩諸天龍神一切歡喜凡欲澡浴以心明加持善來及手明水
七遍右手摩水則用沐浴不明不用

*

觀腕印第二

以二小指二無名指掌中右押左指又二中指豎頭指者二頭指各當中指背而勾
頭去指背三分二大指並豎印明曰　娜謨羅訶[illegible]　唵
[illegible]　摩也謨[illegible]　唵地悉第[illegible]　[illegible]
[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
[illegible]訶　[illegible]

七百一

當作此印明印三遍印頂上兩腋上心喉上讓牙竟以印撓水七遍一切[illegible]那衣
不遠為鄔瑟沙諸鄔瑟沙亦用此印持誦一切供養物等而供獻之
浴地主明曰第三
唵[illegible]步入將[illegible]　[illegible]　[illegible]　當取淨土分作三聚以此明主七遍一聚洗面
已下一聚洗將已下一聚洗頭頸

二頭指二無名指二小指掌中右柳左相叉二中指爲頭於二頭指脚背相著
二大指並伸捻二中指脚側印明日
次作此印明印三遍誦眞言往諸處及上頭出入如常洗淨又至一處持土洗
手并漱口處　漱口印第五

右手大指頭指中指相並後爲無名指小指屈如劍印明日
[illegible]觀[illegible]觀[illegible]發[illegible]經[illegible]經[illegible]三[illegible]淺[illegible]縛[illegible]
次作此印水水明印三遍洗漱口處并　漱三寶印第六
在則目洗浴　供獻淨瓶浴三寶以聖觀目
二手仰掌側並相著爲二頭指各側捻二大指脚上二中指二無名指二小指相著

平伸印明日　[illegible]誦[illegible]
次作此印取水明三遍洗浴伸此法時除穢勃[illegible]手安[illegible]掌手安伽[illegible]各水三相洗浴　三寶已前洗手
洗聖觀目在印第七　[illegible]
二手仰掌側並相著二頭指二中指二無名指二小指相著豎爲相著爲二大
指各捻二頭指下文印明日　[illegible]
[illegible]誦[illegible]觀[illegible]
次作此印取水三相各明三遍洗聖觀目在即洗自頂洗浴
目灌頂印第八　以二無名指掌中右柳左相叉二小指耳豎頭相

著二中指豎伸屈第一節頭相拄二頭指各檢中指背中節上二大指檢盡
名指頭印明曰　唵（引上聲）賀佉理（二合）瑳（二合）俳（二合）隆　著澡浴訖以作此印
明印三遍取水用自灌頂辟除一切作　部難者二手大指各續押頭指中
指無名指小指柱上印明曰　唵（引上聲）機（去聲）羅（二合）莎（去聲）縛訶（三）
以作此印取水明三遍猶濕衣服又以小明明衣三遍著持已出於淨室面

東踏生又用澡豆淨水洗手漱口（二遍）明如上無別
業頂印第十　以右手中指無名指小指作拳以頭指檢大指面中文
印明曰　唵（引上聲）矩嚕矩嚕（二）莎（去聲）縛訶（三）　以作此印明印三遍明印
頂上作洛法時若其中間不得瞋怒起諸滿心赤不見諸異魔物諸惡
人輩一心憶念聖觀自在即入道場頂礼三寶次礼聖觀自在用小心明

明水五遍灑淨諸供養物及灑道場　護身印第十一
以二小指拳內相叉屈二無名指豎押二小指又上中指直豎頭相二頭指
微屈各當二中指上節去半分二天　指背三中指側仰印明曰
唵（引上聲）欲印（去聲）羅（二合）紙（二）鉢（二合）羅（二合）依（去聲）鉢（二合）羅（二合）鉢（二合）羅（二合）莎（去聲）縛訶（三）
明印三遍印頂上兩肩上喉即成護身　大護身印第十二　以作此印

印相准前印明曰　唵（引上聲）入嚩（二合）羅（二合）素（去聲）鉢（二合）羅（二合）虎（去聲）鉢（二合）羅（二合）　以作前護身印
明印五遍印觸五處成大護身　被甲印第十三
二手仰掌散伸十指印明曰　唵（引上聲）度（去聲）度（去聲）迦（二）羅（二合）度（去聲）度（去聲）迦（二）羅（二合）度（去聲）度（去聲）迦（二）羅（二合）入縛
羅（二合）鉢（二合）羅（二合）莎（去聲）縛訶（三）　以作此印明三遍從頂摩觸下至於足即成被甲
十方界印第十四　唵（引上聲）阿（去聲）嚩（去聲）力（二）　此明明水日本子灑散八方結

次又以心明明水日本子幾撥上下方結界
結頭界印第十五　二中指二無名指小指掌中左押左相叉相鉤二頭指
奉豎頭相者二大指向身豎頭側　相者請小心明明印七遍繞壇三
遍擬印結立壇界次於壇內諸聖者位奉置香水上沉華供養
治路明印第十六　唵引上鉢那羅鉢二嚩枳羅鉢底三羅賀野羅五

賀野六惹羅惹七鉢羅鉢底八縛訖羅九　山明敬奉請執持香爐誦
之七遍開路空中道路開鎖　辟除一切魔鬼聖觀自在及諸聖衆
加被之　請召印第十七　二中指二無名指二小指在押左仰
豎相叉相鉤二頭指那伸頭相柱二大指向前招樓二中指頭請位若欲二
大指向外撥即名送諸聖者法印明曰　唵引上二薩嚩怛他引上二薩嚩薩埵

次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場　迎印第十八
二手十指掌中左押左相叉作拳豎右大指來去明曰　娜謨覲也
娜恒三合羅耶二　娜度阿二利耶三婆　覲怛誐二合多
野四　度訶薩埵野五　摩訶迦二合羅野六　摩訶迦二合野七
摩訶薩埵八婆二婆婆羅九　覲羅十婆迦十一　哩二合夜婆
根誦淨地羅野十二阿十三奴紺稀誐稀歌野十四阿十五嚩力十六
次作此印誦明三遍右轉迎相聖者至壇　供養香水印第十九
二手十指掌中左押左相叉變合成　奉豎左頭指而遍示之印明曰
唵引上二阿密力　次作此印明三遍印香水器捧持當額供養來請
拳度印第廿　二手仰掌二頭指二中指二無名指二小指各豎指相並

者二頭指各附者中指背二指頭與二中工文齊二大指各附頭下文印明曰
唵（引二）麼（引）麼（去）摩（去）寧寧（去）莎（去）婆（去）訶（去）　以作此印誦三遍為諸聖者敷
設花座白言聖者善來由本願力　不捨大悲來降此座薩婆訶
無等恩德奇加特受新供養滿有情願各計本座作請坐印相誦聖
者各計座坐　請坐印第廿一　二頭指二指各指二小指右押左相交供養

二大指變屈入掌中二中指豎頭相上下來去以作此印誦小心明三遍請聖
觀自在及請諸菩薩各赴座坐以作若吒利金剛結界護護
除鄙印第廿三　二中指二無名指伸　指背向右押左相交二頭指邪豎頭相
二大指如鼻豎頭相柱印明曰　唵（引）耳（去）栗（去）耳（去）羅（去）伽（去）物（去）力（去）娑（去）花（去）鄙（去）
你梶（去）莎（去）縛（去）訶（去）　以作此印明印三遍印一切香花供養物等淨除鄙

供養印第廿四　二手合掌二大指二中指二無名指二小指頭各相交押左相
交二頭指各拾中指背上節明印曰　鄉（去）謨（去）薩（去）縛（去）物（去）陀（去）多（去）地（去）瑟（去）恥（去）帝（去）
娑（去）縛（去）悉（去）陀（去）薩（去）婆（去）嚩（去）伊（去）摩（去）　針（去）仙（去）鄙（去）　結沙（去）縛（去）訶（去）
以作此印明三遍想為種種諸數三寶讚聖觀自在
隨心所樂發願迴向懺悔諸罪發菩提心　水生印第廿五
二大指二小指豎頭相著復屈二頭指二中一寸印明曰　唵（引）縛（去）嚩（去）
婆（去）嚩（去）悉（去）陀（去）薩（去）婆（去）　以作此印明印三遍頭水諸尊一切數喜稱讚
加持所求福願　根本印第廿五
二手合掌虛掌內大指相並豎伸屈二頭指拾二大指頭上相柱誦大心明小心
明明印三遍印頂上左右肩上喉上心上護身被甲則印藥上誦大心明小頭

明藥光讚　大心印第廿六　准前印改左手當心仰伸改左手向外物當
誦大心明明印三遍稱本聖觀自在請願成辦一切事
淨治珠明第廿七　唵暗沒哩吽　儀軌室羅室利怛哩吽
藥合結誦　以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠尼珠以牛五淨洛之
二明七遍算持藥要左明一百八遍如法受持　數珠印第廿八

右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧珠印明　唵藥羅
底室利怛哩吽　恒持善住願口誦結誦　此明又明珠一千八十遍清
淨受持每取珠時三遍明珠即以二　千當心相去六寸或當眉前二手
五指各撥捻捻二珠每明同百新請願慮一心遍目觀念聖觀自在隨羅
尼字圓光等心明如日不令顛倒隨所力恕乃至千万等捻盡願訖念方

恕聞印唵觀聖觀自在合掌頂礼稱華嚴聖觀自在出道場咒護
獻香水作是思惟我當以何方便令諸有情永免生死證入菩提善成
就藥者瞻想聖觀自在一心供養　捻捻誦明供大供水物盛滿如本
藥現增光其藥成就將來　將來印第廿九
二要左指掌內右伸右相鉤二大指捻二要右指押上三中指豎頭相拄二頭指
附二中指背相著二小指並豎相著印明曰　唵紇哩阿參怛縛羅
虎鉤　此作此印誦明七遍左輪三匝將藥壇界者將界已又獻香
水供養奏道作前印向外揮之送請　聖者　五淨茶供
唵鄔輪穆佉娑婆訶　明者若食飯食時以淨水五淨一百八
遍以茅草攪合相和服之解其腦穢即得清淨一切藥物供養器物香

*

永香花漿香燒香然燈塗香飲食著脫衣服澡水漱洗作淨皆用
不心明明之五遍或先增澤道場誦部
如意輪陀羅尼經卷下
大輪金剛呪　南无悉地瑜伽悉地瑜伽哆伽羅尼南无
所聖觀世音菩薩哆伽羅尼南无恒羅恒羅毘恒羅毘
毘陀度林三藐
三佛陀俱胝那由他百千娑婆哆五娑羅帝娑婆哆
娑婆哆六娑羅帝娑婆哆七阿羅帝娑婆哆八阿
羅帝娑婆哆九阿羅帝娑婆哆十恒羅火火娑婆訶十一
誦此陀羅尼廿一遍即當入曼荼羅所作皆成九誦諸呪皆有身印手印
等種種印法若誦此呪即當同入　曼荼羅頂大壇所作法事手印
行用不成盡罪但誦諸呪皆各手部悉內皆成有效
佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經　金剛部中卷內

伯三九二〇號　佛說大輪金剛總持陀羅尼神呪經

*

如是我聞一時佛住王舍大城耆闍崛山與大比丘衆千二百十人俱尒時薄伽
梵般涅槃佛法滅盡五比丘及諸婆塞優婆夷天龍八部前後圍遶共
會說法皆令之時有執金剛神問佛　法要世尊涅槃後總持法門之何
受持佛告金剛菩薩善哉善哉汝等金剛能為未劫衆生問此利益之
事善思念之吾當為汝分別解說利益之事當說法要佛告執金剛
神夫欲持總持及諸經典及坐禪種種善法第一清淨第二常次之第三
精勤不退第四報佛恩第五發菩提心第六報
菩薩恩第七報金剛恩第八報三寶　三天恩第九報四天王恩第十報持
呪仙恩佛告執金剛神我滅度後末法之時衆生福薄王臣惡五
毒鬼神諸天魔等南閻浮提五國中諸惡鬼神及諸八万四千天魔二小

*

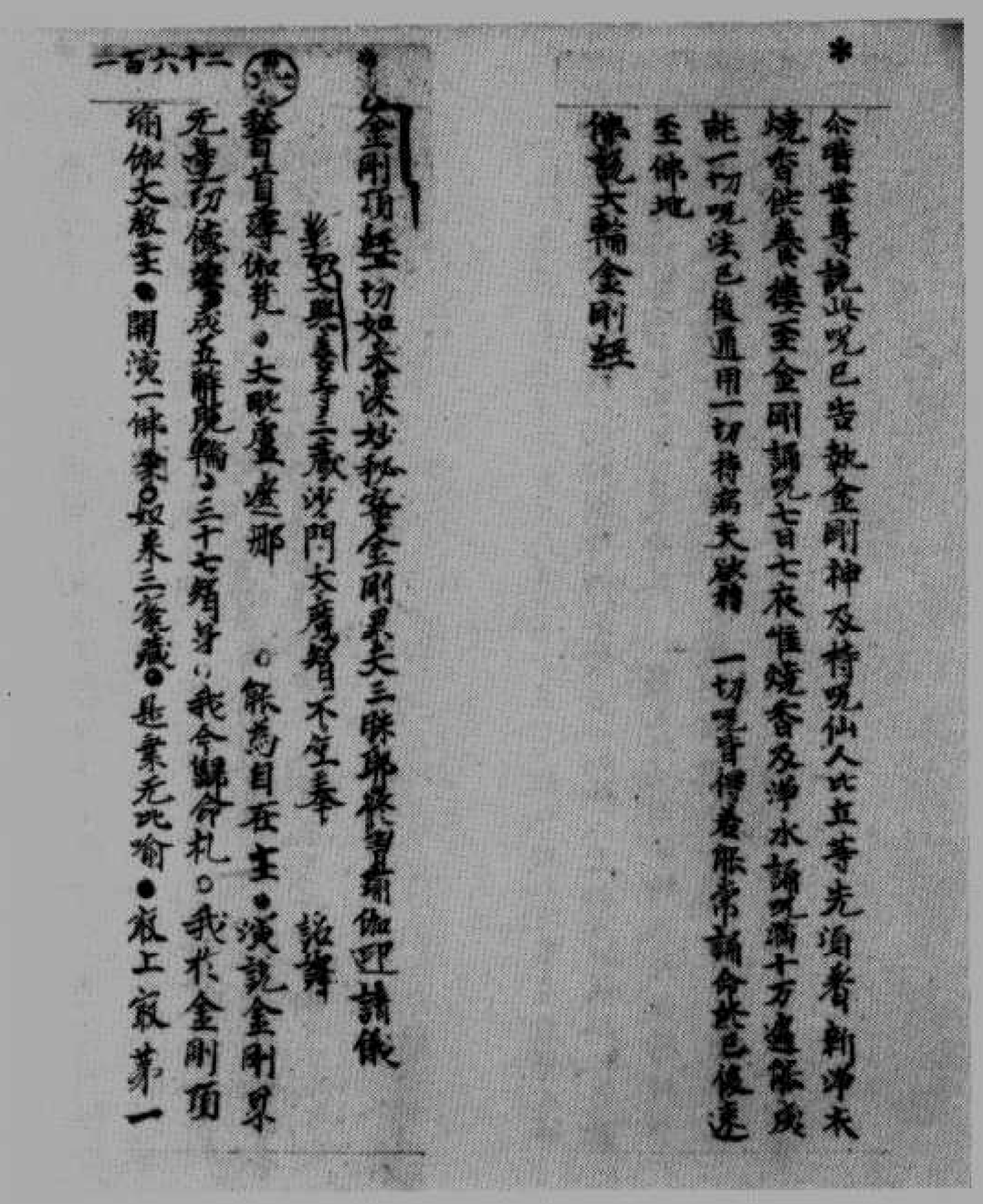
廣五千春屬南閻浮提衆生死生死數汝等金剛今於此會能問秘密
之法汝等金剛問持呪方法先誦大輪金剛陀羅尼神呪汝不得此法門持
一切諸呪終不有效猶如行路盲法之　罪滅度之後當墮地獄受罪罪已
當得為生行為之罪獲福如是若有善男子善女人及无量天仙金剛菩
薩无量藥叉一切鬼神等善能善服善青為汝說誦頂神呪誦廿一遍除滅

一切呪法善事速得成就其呪乃是過去十方一切諸仙同此陀羅尼悉得成佛
一切菩薩悉至佛地一切金剛皆得不壞身一切仙人悉得成就誦此呪者能
成一切神法能成一切壇法當入勝業　羅天壇不用事壇若作事壇稱純
突起至難聽難火難水難一切衣及羅刹難諸天龍鬼神難諸魔難一切
人難誦此神呪七日七夜清淨燒香於尊像前誦此神呪懺悔三業一切諸罪

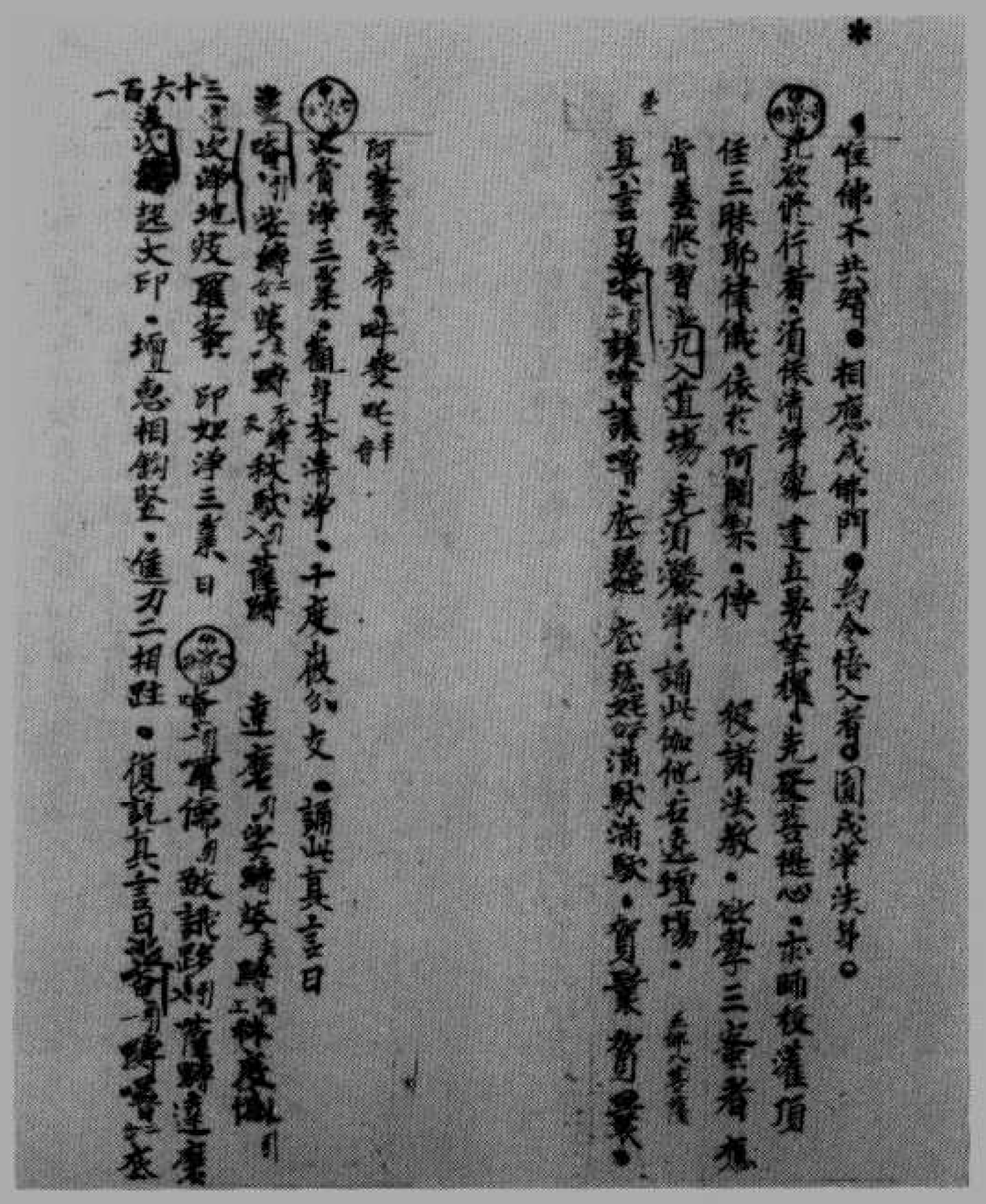
*

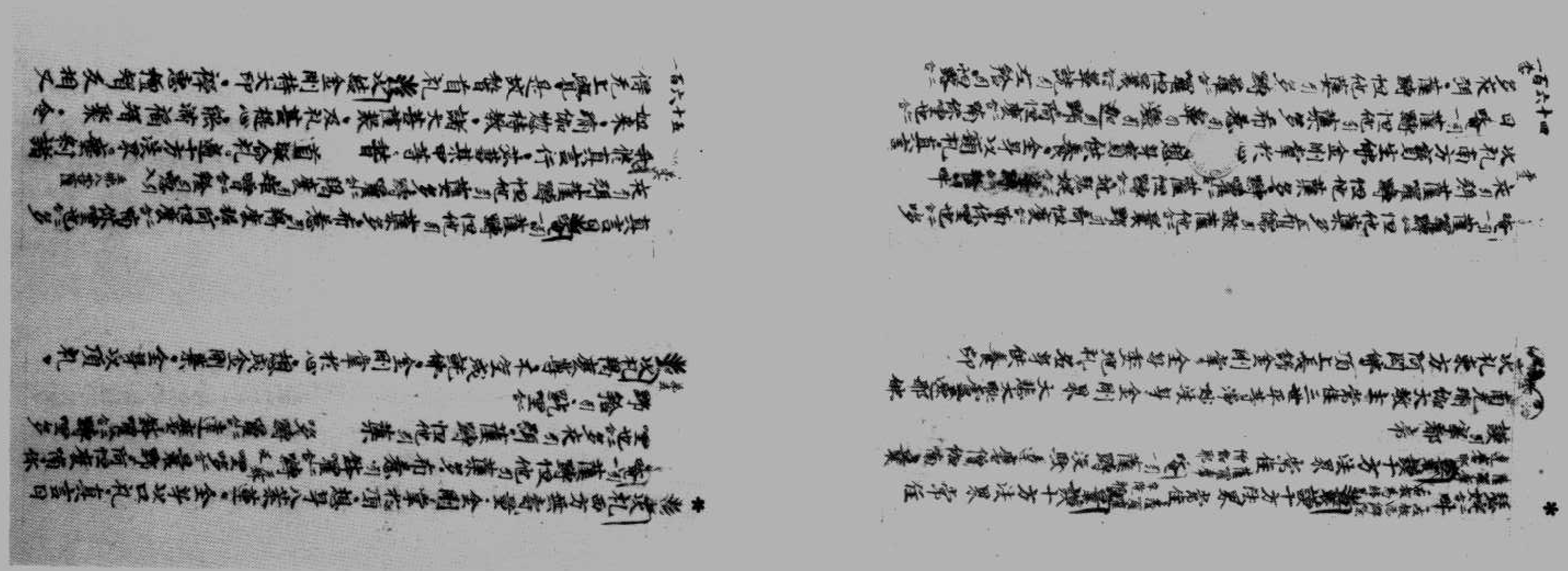
並得除滅一切鬼魅皆悉牙上有一切諸病悉除滅
佛告執金剛神无量天仙所難此等善服化除金剛呪我為汝不金剛大
神壇汝持菩薩呪於菩薩天中結壇汝持大呪
我為汝於仙天中結壇汝等能王呪為汝於龍王殿中結壇汝若作廿八部
鬼神我為汝於鬼神天中結壇汝非長夜羅刹法我為汝於長夜羅刹天中結壇

佛告執金剛神當說神呪之特山河石壁一切六種振動一切須彌諸山鬼
神皆悉不安一切龍王皆大奔走悉雨雹雨雷電霹靂三十三天皆悉不安令將世尊
即說神呪　娜謨沙多梨耶　地婆　伽南恒他羅多南三　為拼四　唵羅特
帝羅特帝摩訶帝羅婆柱利　薩婆薩埵　婆羅弗九　婆羅弗十　婆羅弗十一　婆羅
弗十二　唵薩摩羅十三　摩訶摩尼十四　恒羅羅十五　恒羅羅十六　恒羅羅十七　莎婆訶



伯三九二〇號　金剛頂經一切如來深妙秘密金剛果三大昧耶修習瑜伽迎請儀





＊右膝著地置頂上・二想礼如来足・蹲指從頂如索掌・從心旋轉如
蓮勢・金剛合掌置頂上・真言曰 唵(引) 薩嚩怛他(引) 孽多迦野嚩
跢(引) 嚩日囉(二合) 娑嚩(二合) 賀(引) 滿那(引) 喃(引) 迦嚕(引) 弭 唵(一) 薩嚩
(二合) 微(二合) 覩(三)
歸命十方等正覺・三乘妙法菩薩衆・以身口意清淨業・慇懃合掌供

敬礼 唵(引) 薩嚩 怛他(引) 誐跢(引) 播(引) 那滿那喃(引) 迦嚕(引) 弭
無始輪迴諸有中・身口意業所生罪・如佛菩薩所懺悔・我今陳懺亦
如是 唵(引) 薩嚩 播(引) 波 娑普(二合) 吒・娜賀(上) 曩嚩日囉(二合) 野(引) 娑嚩(二合) 賀
諸佛菩薩行願中・金剛三業所生福・緣覺聲聞及有情・所集善
根盡隨喜 懺悔已志心歸命礼大教主大悲大毘盧遮那佛

＊唵(引) 薩嚩 怛他 誐多・奔你也(二合) 鉢攞(二合) 婆嚩(二合) 娜 布惹 銘伽三
母捺囉(二合) 娑頗(二合) 囉拏(二合) 三摩曳 吽(引)　隨喜已志心歸命礼大教主
大悲大毘盧遮那佛　一切世燈坐道場・覺眼開敷照
三有・我今胡跪先勸請・轉於無上妙法輪 唵(引) 薩嚩 怛他(引) 誐多(引)
昇(引) 灑奴・布惹 銘伽・薩母捺囉(二合) 薩頗(二合) 囉拏(二合) 三摩曳 吽

歸命勸請轉法輪已志心歸命礼大教主大悲大毘盧遮那佛
所有如来三界主・臨般無餘涅槃者・我今勸請令久住・不捨悲願救世間
唵(引) 薩嚩 怛他(引) 誐多(引) 曩地瑟恥(二合) 多・薩嚩 薩怛嚩(二合) 喃(引) 迦嚕
(引) 馱 覩(二合) 虞(二合) 沙嚩 鞞觀
勸請住世已志心歸命礼大教主大悲大毘盧遮那佛

* 懺悔勤精進隨喜福 願我不失菩提心 諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不厭捨
離於八難生無難 宿命住智相嚴身 遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豊饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛 四無碍辯十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是 行者廣大願 以應發勝心 願一切有情
如來所持諸世間出世間速成就悉地 [illegible] 真言曰

一百六十八

唵 薩嚩怛他誐多 [illegible] 薩嚩悉馱 [illegible] 三 [illegible]
[illegible] 怛他誐多 [illegible] 地底瑟姹 [illegible] 歸命礼文殊 [illegible]
毗盧遮那佛 [illegible] 想於兩目 應觀 爲日月 二羽金剛拳 [illegible]
遍禮虛空佛 諸佛皆歡喜 所有供養具 及餘香花等 因此目瞻觀 [illegible]
成清淨 辟除成結界 真言曰 [illegible] 嚩日囉 [illegible] 吽

* [illegible] 合 [illegible] 滿馱 [illegible] 吽 [illegible]
行者次應結 降三世大印 二羽忿怒拳 檀慧背鉤結 進力皆豎 身
想忿怒王 八臂而四面 笑怒怖 怒形 四牙現威身 右旋具 右耳
踏大天及后 勵聲誦真言 旋轉於十方 左轉爲辟除 右旋成結界 真
言曰 唵 遜婆 你遜婆 吽 仡哩訶拏 [illegible] 吽 仡哩訶拏 [illegible] 吽

一百六十九

阿 [illegible] 婆誐鑁 嚩日囉 吽 [illegible]
次結三昧印 二羽金剛縛 忍願申如針 進力屈如鉤 起大慈悲心
來往而觀想 [illegible] 諸有情罪 自身 三惡趣 [illegible]
[illegible] 如見形 真言曰
唵 薩嚩 [illegible] 嚩日囉 [illegible] 三 [illegible]

縛囉惹哩唵縛囉滿馱娑嚩唵縛囉滿馱怛囉吒吽

行者次應結降三世大印 二羽忿怒拳 檀慧背鉤結 進力並背豎 身

想忿怒王 八臂而四面 笑怒怖畏形 四牙熾威身 右踐其左耳

踏大天及后 勵聲誦真言 旋轉於十方 左轉為辟除 右旋成結界 真

言曰 唵 蘇婆 你蘇婆 吽 屹哩恨拏 吽 屹哩恨拏 跛耶 吽

阿曩野斛 婆誐鑁 縛日囉 吽 發吒

次結召罪印 二羽金剛縛 忍願申如針 進力屈如鉤 起大慈悲心

來往而觀想 召諸有情罪 自身 三惡趣 眾罪召於掌 黑色如雲霧

衆多如鬼形 真言曰

唵 薩嚩播跛 迦哩灑拏 尾戍馱曩 嚩日囉 薩怛嚩 三麼耶

一百六十九

吽 惹

次結摧罪印 八度內相叉 忍願如前豎 應觀摧祐杵 當觀目尋相

變成降三世 勵聲誦真言 內心 起慈悲 忍願應三相 被諸有情罪

三惡皆辟除 真言曰 唵 縛日囉 播捉 尾娑普吒野 薩嚩播跛

娑沒馱曩 你 滿馱曩 母乞灑 薩嚩 致娑 誐帝 鉢噸 薩嚩薩怛

嚩 薩嚩怛他蘖多 嚩日囉 三麼耶吽 怛囉吒

次應淨業障 令滅決定業 二羽金剛掌 進力屈二節 禪智押二度

結此業障除 拇耳真言曰 唵 嚩日囉 羯磨 尾戍馱野 薩嚩嚩日

囉拏 你 母馱 薩底曳 曩 三麼耶吽 惹

上想寶樓閣 前結金剛輪 由此印威力 則成諸輪壇 二羽金剛拳 進

一百七十

力種悉圓、於中應觀想、轉種如本尊、即於實開中、而觀勇猛

真言曰 唵一切佛薩埵 所說羅合吽引

次應誦陀羅尼、不改前印相、想日諸世尊降此勇猛輝 陀羅尼曰

唵引 野吽 娑婆訶 訖尾 伊娜合 娑上 所說羅合 悉地 爲引 多 令成就 故 唵 薩

婆 佛陀 菩提 菩薩 衆 勝利 條觀此輪 多 眼 輪 多 度 金剛 菩薩 娑婆訶 羅 合 入

次結開門契、想開大悲門、二羽金剛拳、悲願相鉤、進力豎側合

每門誦真言、應吽字開 從東而右旋、遍方面門、若方所小狹

即應觀想中、重心如本尊 真言 曰 唵一切佛薩埵 娑婆訶 合 引 野吽引

一百七十三 度 誦 鈴羅 吽 吽引 舍引 野吽引

次結佛日印、居日諸世尊、二羽金剛縛、悲願應堅合、進力屈如鉤

中後而不著、稱名而陀羅尼、三昧此伊他

唵一切阿演引 觀 薩埵 大悲 縛乃 引 迦 娑羅 引 鉢 羅 合 入 世 間 迦 羅 合 入 引 羅

度 引 唵 入 娑 引 上 合 拖 訖 里 合 多 難 上 多 娑 婆 訶 上 演 合 毛

難上多 娑婆訶 佛陀 菩提 菩薩

次觀佛海會 諸佛菩薩集、文殊作彈指、相聲遍法界、真言曰

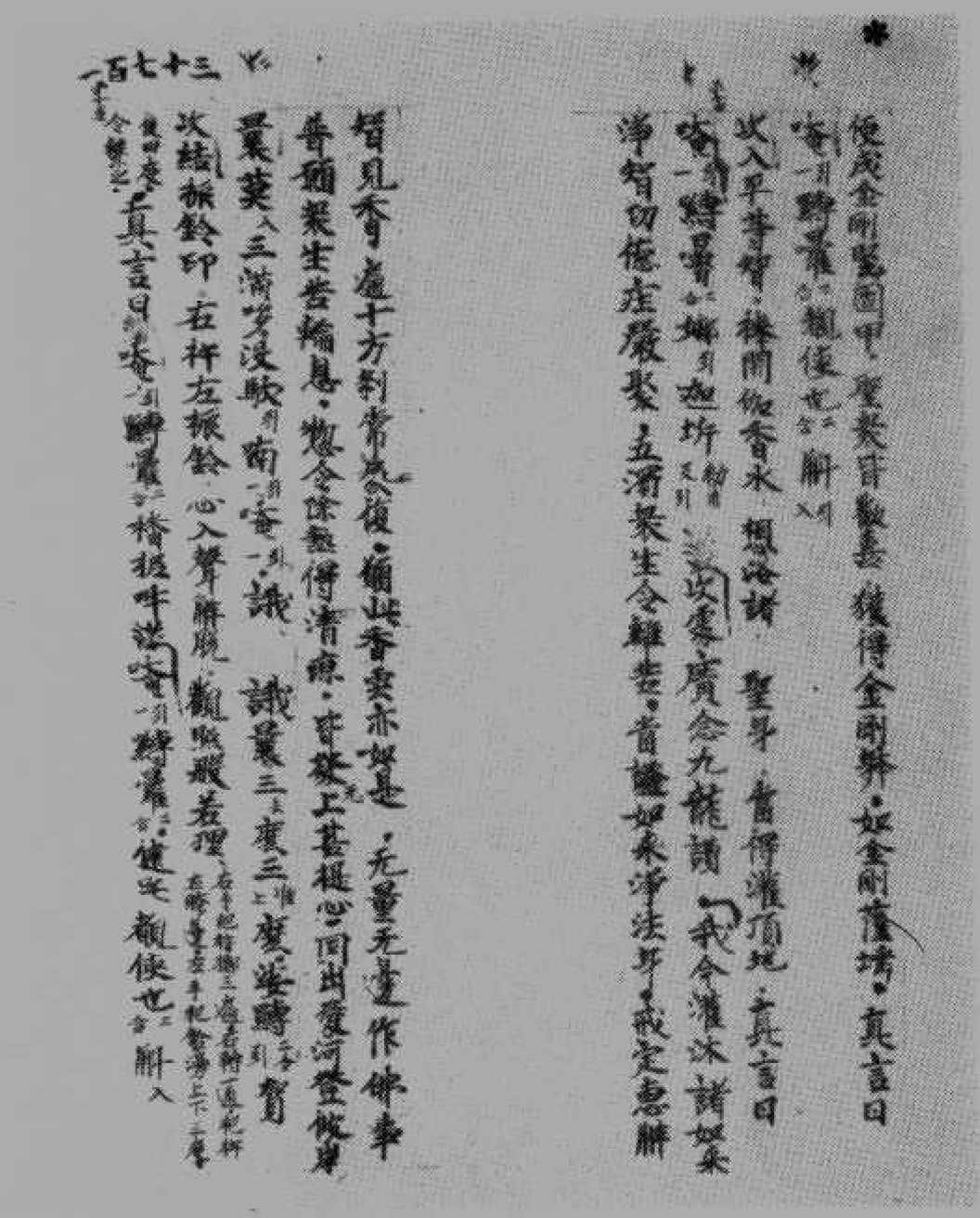
唵一切 佛薩埵 娑羅 引 左引 惹 入 六王子次金剛

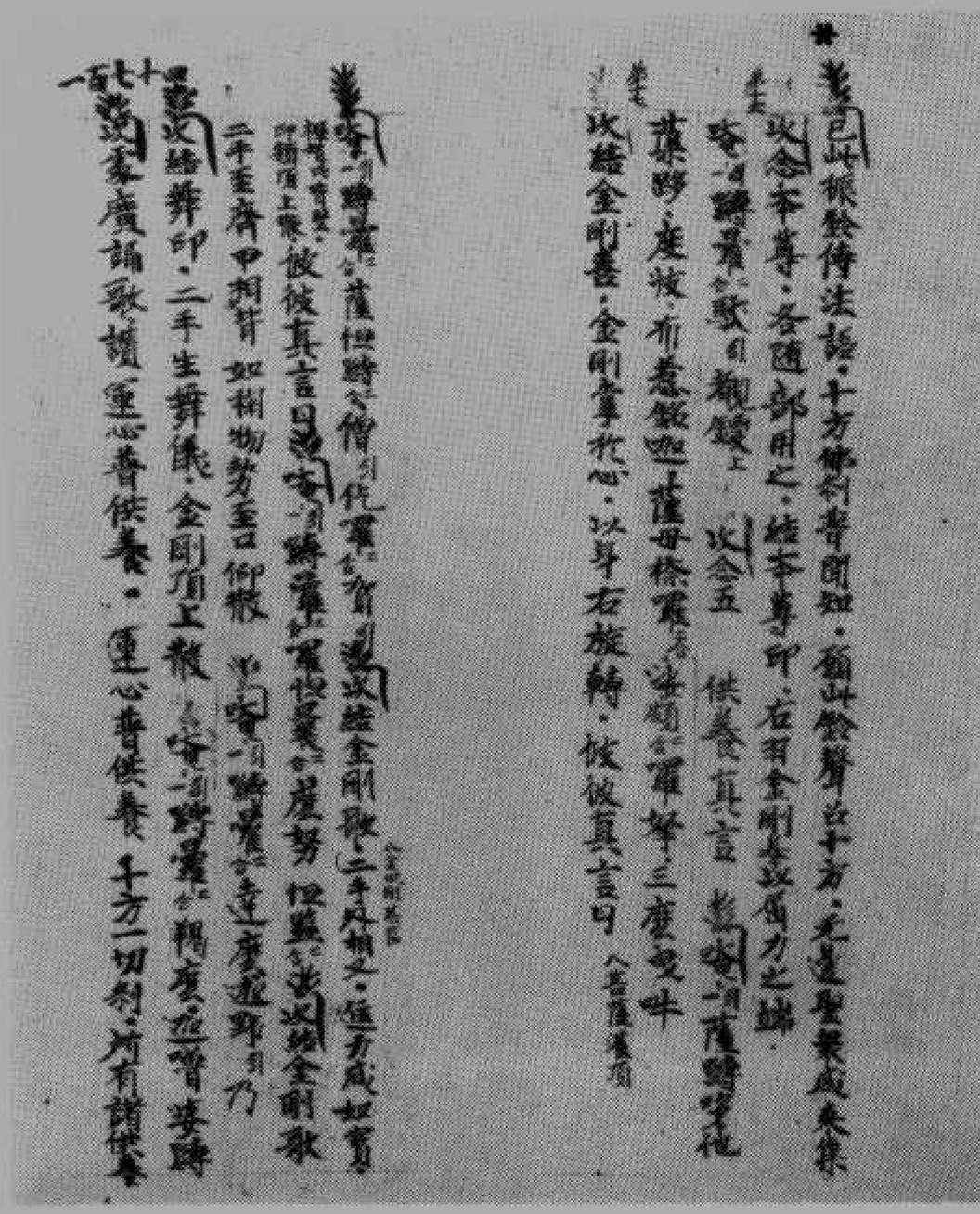
次結四明契、印如佛三世、鉤屈進度拔、奈進力如環、鑽開晚相鉤、發金晚以

標名誦本尊真言、真言曰

一百七十二 唵一切 佛薩埵 合 短拾 鬱 上 合 唵一切 佛薩埵 樣拾 吽引 唵一切 佛薩埵 寶普 光 殿

唵一切 佛薩埵 合 次拾 憑 入 次結金剛拳、平拳而三指、由此印殿力、轉解脫者諸





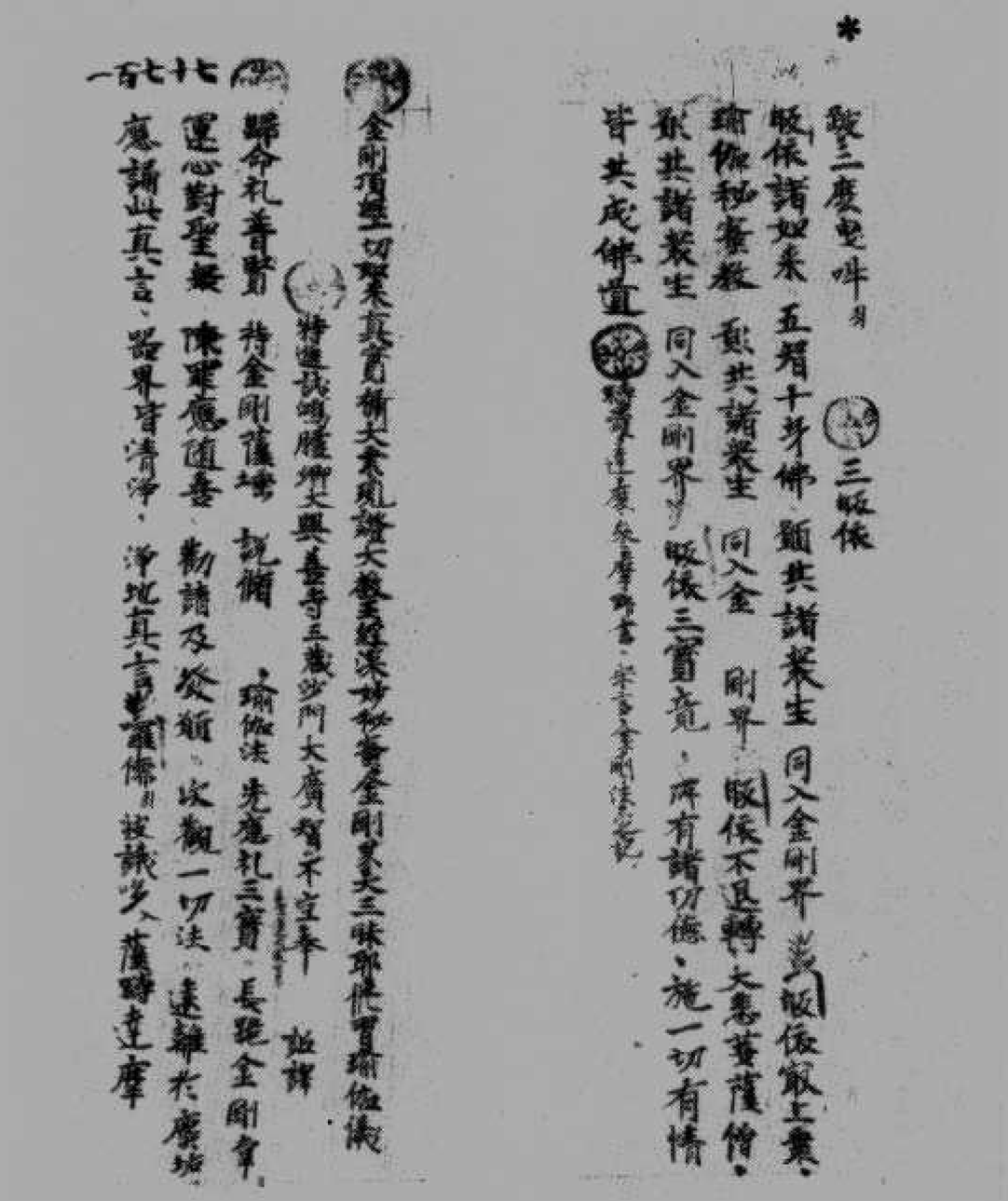
燒香花燈燈塗香菓珍等、衆伎樂歌舞、勝妙幢幡蓋、寶瓶衆香末
閼伽香雲海 或心普奉獻 諸佛大菩薩 及諸賢聖等 唯願哀納受
廣作諸佛事 真言曰 唵 曩莫 薩嚩 怛他孽多
誐帝毗藥 尾濕嚩目契毗藥 薩嚩他 欠 嗢捺誐帝 娑頗囉呬
𤚥 誐誐曩劍 娑嚩賀 以我功德力 普供養虛空而住

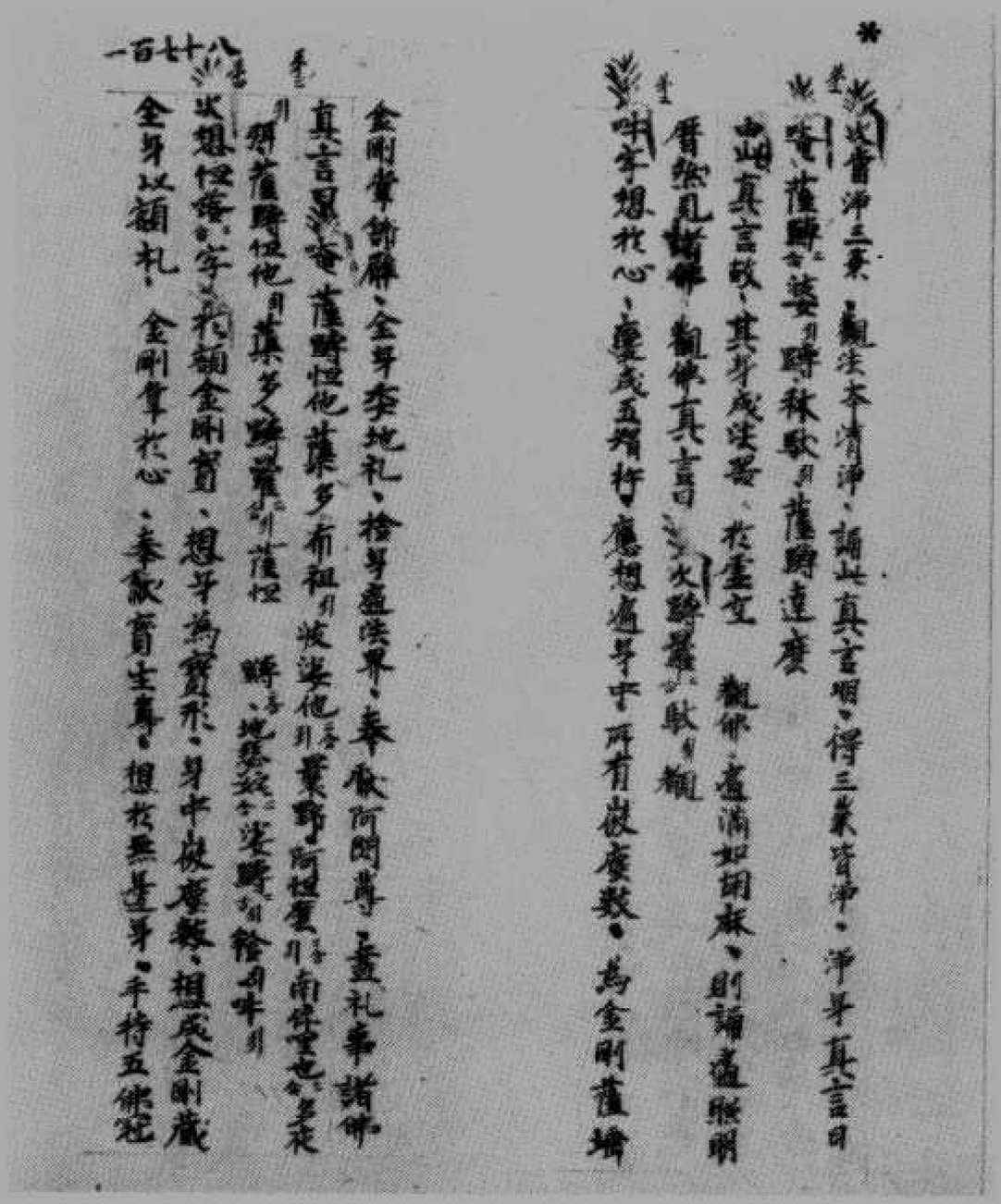
唵 誐誐曩 三婆嚩 嚩日囉 斛
諸有妙吉祥 讚揚三寶偈 勇猛攝聖衆 至心普敬禮
曩謨 婆誐嚩帝 [illegible] 怛他孽多 [illegible]
[illegible]
[illegible] 阿迦捨 誐羅 [illegible]

[illegible] 十吉祥
唵 [illegible]
[illegible] 真言曰
[illegible]

誐 [illegible]
[illegible]
[illegible] 真言曰 [illegible]
[illegible]
真言七遍 禅至頂及心 真言以加持 真言曰 [illegible]

伯三九二〇號　金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經深妙秘密金剛三界大三昧耶儀伽瑜習修那





灌一切佛頂。真言曰唵薩嚩怛他蘗多布惹毘曬迦跢阿怛摩南

你里也(二合)多夜彌薩嚩怛他蘗多嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)毘詵左𤚥(二合)

𤚥怛𠷈大悲。印如八葉蓮。當頂 蓮花。身中住摩尼。想現金剛法

全身以禮。金剛掌於頂。來擲金剛掌。遍想諸佛會。而請轉法輪

真言曰唵薩嚩怛他蘗多布惹鉢囉嚩多那夜阿怛摩南你

里也多夜彌薩嚩怛他蘗多嚩日囉達摩鉢囉嚩多那布惹

𤚥合掌於頂。養為來金剛。舉手身金剛。身中想禮數。遍想金剛系

全身以頂禮 當心金剛掌 右旋 不空等。想於一切菩薩眾

而作大供養。真言曰唵薩嚩怛他蘗多布惹鉢囉嚩阿怛摩南你

多夜彌薩嚩怛他蘗多嚩日囉羯磨矩嚕唵

以結金剛持大印。便想禪智叉相叉。在膝肩雙頂上。二想禮如來足。歸稍

住頂如當帶。從心旋轉如舞勢。金剛合掌當頂上。真言曰

唵薩嚩怛他蘗多迦耶嚩訖質多嚩日囉嚩[?]

當想十方三世佛 礼

𤚥遍十方三世覺。及彼妙法菩薩衆。以身口意清淨業。殷勤合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中。身口意業所生罪。如佛菩薩所懺悔。我今陳懺亦如是

諸佛菩薩行願中。金剛三業所生福。緣覺聲聞及有情。所集善根盡隨喜

一切世燈坐道場。覺眼開敷照三有。我今胡跪先勸請。轉於無上妙法輪

所有如來三界主。臨般無餘涅槃者。我皆勸請令久住。不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請福。願我不失菩提心。諸佛菩薩妙衆中。常為善友不厭捨

*

種花八難生無難、貧今住智相聚好、遠離過去悪習、善能清淨菩提心、
富樂豊饒生歴劫、善為廣多衆生、無礙辯才自在、六通皆得悉圓滿
如金剛菩薩及善賢、願諸世尊亦如是
行者貴天願、必應發勝心、願一切有情、如未所願、世間出世間
速成勝悉地、合掌真言曰

一百八十一

薩埵怛他蘖多、南悉多、薩縛薩埵、怛他蘖多、南引薩縛、怛他蘖多、矣左者引地左、悉俱、切捷反、合引、吽引
摩尼想花雨回、應觀為日月之相　金剛拳、拳安花胸側、盛初空平佛
諸佛皆歡喜、所有香花等、及餘供養具、因此自晴朗、去塵成清淨
厚除成結果、真言曰　薩縛、怛他蘖多、理、合、悉致、合、蘖吒

福智二種合、十度初合文、名為金剛拳、二切印之首、真言曰
薩縛、薩埵、怛他蘖多、理、合、吽、使金剛拳、十度結為拳、名為金剛縛、能滅衆人識、亦除種
使縛、真言曰　薩縛、怛他蘖多、理、合、滿駄　吽以金剛拳、能滅衆人識、亦除種
染縛、怛羅、合、矣二字、想安花雨乳、二種金剛縛、開如來藏、真言曰
薩縛、怛羅、合、滿駄、怛羅、合、毛、合、吽以禪剛縛、禪智俱入拳、種悉成方所、

一百八十二

想安蓮滿智、入於蔵識中、　真言曰
薩縛、怛羅、合、吽、合、
吽以前印相、進力往禪智、以附於心　門、蓮滿智堅固、真言曰
薩縛、怛羅、合、嚴多、我、合、發、二種金剛縛、忍願堅如對、縱誦真言已、自身
如善賢、坐於月輪上、身前觀善賢、真言曰　薩縛、三昧耶、薩埵、怛駄、合、

次行者以慈悲大誓真實契三昧金剛印 慈悲極有堅意 以右為大悲 以左為歡喜心 結三昧耶
指面令相合以二指刺心 右為大悲 以左為歡喜心 結三昧耶
警覺本尊眷屬 真言曰 唵 阿斛 多羅 薩埵 吽
光行者次應結 降三世大印 二羽忿怒拳 極急昔劍 進力以背豎
身想急怒王 八臂布畫 笑猛怒怖形四牙 戴髑髏冠 右足直 左直

踏大天及左 右膝 舒展 真言曰 嚩 捷特花十方 左轉 右轉成蓮華
真言曰 嚩 迦婆 伊 迦婆 吽 [illegible] 蓮華 [illegible] 切 [illegible] 吽
蓮華 訶 [illegible] 次結金剛蓮 二羽金剛縛 慈悲極有堅 蓮花三昧耶 [illegible] 蓮花部
轉輪之主 真言曰 嚩 [illegible] 三合 [illegible] 三昧耶 薩埵 [illegible]

阿彌陀 [illegible] 次結法輪印 推彼欲轉輪 即前蓮花印 [illegible]
意帝文豎 復刺花目心 即成二業 [illegible] 真言曰 [illegible]
吽 [illegible] 即結大欲印 二羽金剛縛 [illegible] 虎口 [illegible] 真言 [illegible]
吽 [illegible] 三昧耶 薩埵 大業不空身 即契同花上 [illegible]

於行新佛者 應發如是心 長光樂生已 次省五一切 自成大欲滿
圓成大悲樂 真言曰 唵 [illegible] 三昧耶
次結出羅印 二羽金剛縛 是猶中如針 進力為如劍 起大悲心
朱去布觀相 [illegible] 光雲 [illegible] 樂多如來
真言曰 唵 薩埵 [illegible] 三昧耶 [illegible]

次結根罪印 八度內相又 思惟如前竪 應觀獨鈷杵 當觀日輪相 變成降三世
爲摩訶衍言 內心起慈悲 思惟應三相 根諸有情罪 三惡皆摩除 真言曰
唵 薩縛 怛他 尼 婆 普 [illegible] 薩 埵 [illegible] 波
野 薩 婆 [illegible] 歌 [illegible] 薩 埵 [illegible] 薩 埵 [illegible] 他 [illegible] 多 [illegible] 三 度 耶 [illegible] 怛 羅 [illegible] 吽
次應淨業障 令滅決定業 二明金剛掌 直方爲如物 禪智柱二度 結山業障除

唵 薩縛 [illegible] 羅 [illegible] 度 [illegible] 式 [illegible] 歌 野 薩 埵 [illegible] 羅 [illegible] 拏 [illegible] 你 [illegible] 歌 薩 [illegible] 羅 [illegible] 三 度 耶 [illegible] 吽 [illegible] 惡
次成菩提心 自他令圓滿 印如蓮花敷 安於頂之左 真言曰
唵 [illegible] 羅 [illegible] 嚩 [illegible] 多 [illegible] 梨 [illegible] 三 滿 多 [illegible] 縛 [illegible] 羅 [illegible] 怛 羅 [illegible] 尼 [illegible] 吽
運心諸有情 月上如來藏 速成如菩提 [illegible] 如 [illegible] 經所說 應結珠鬘坐 支節不動搖
應結等持印 二羽金剛跏 何安於脊下 [illegible] 牙勿動搖 舌柱於上齶 上息令微細

諦觀諸法性 皆如於日心 煩惱隨煩惱 [illegible] 等 皆如幻與焰 如乾闥婆城
亦如旋火輪 又如空谷響 智是諦觀已 不見於身心 住於滅等平 究竟真實際
即觀於空中 諸佛如虛空 [illegible] 空界 想身證十地 住於如實際 空中諸如來
彈指而警覺 告言善男子 汝之所證處 是一道清淨 金剛智三昧 及餘無量智
當來除證知 勿以此爲足 應滿菩提 方成正覺 身心不動搖 坐平礼諸佛

真言曰 唵 薩縛 怛他 [illegible] 蘇 多 播 那 [illegible] 迦 [illegible] 弭
行者聞警覺 定中奉礼已 惟願諸如來 示我所行處 諸佛同音言 汝應觀自心
既聞是語已 如觀自心 久住頂觀察 不見身心相 復想礼佛足 白言願慈尊
我不見自心 此心爲何相 諸佛成告言 心想難測量 授與心真言 即請像心明
觀心如月輪 若在輕霧中 如理觀自心 唵 [illegible] 多 [illegible] 羅 [illegible] 怒 [illegible] 弭 [illegible] 迦 [illegible] 弭

義鈔本非染 清淨義鈔 自真福智鈔 自心如滿月 復作是思惟 是心為何物
煩惱習種子 右悉皆心 心為何類耶 供淨以為日大產業寶故 彼心為大心歟
鈔本非染 清淨無瑕穢 長時積福智 俞者淨滿月無穢名無事 即是非月
自真福智鈔 自心如滿月 明照心性喜 復自諸世尊 我已見自心 清淨如滿月
雜請煩惱垢 能執所觀者 諸佛有告言 實心本如是 為令衆所覺 菩提心為淨

如觀淨月輪 淨堅菩提心 根與心真言 寄諸示觀案
等覺地 菩多振怪怒 部類所 能令心月輪 圓滿金明明 諸佛復告言
喜樂為堅固 復授心真言 觀金剛 蓮花
等達已文殊 鈔案 在如文 鈔案 鈔案 供資羅時業
住於淨月輪 觀五髻金剛 令等同法界 惟一大金剛 應當如日光 蓮增金剛光

等達已句會 自身為金剛 清淨無染者 復自諸佛言 我為金剛身
特彼諸如來 便勸行者言 觀身為本尊 復授此真言
等授彼他 自蓮時恒他業多蓮恒他 唵 發本尊身 諸如來加持 不改前印相
應誦此真言 唵薩時恒他識多蓮 三昧地 地藏堂 業時羅 在悉怒 言
次結四如來 三昧耶印契 各以本真言 而用加持身 不動佛於心 責主尊

花鬘 無量壽花帳 不空成就頂 真言曰 金剛部 寶部 蓮花部 羯磨部
唵時羅 薩怛時 地悉怒 薩時 舍 唵時羅 鉢曼 地悉怒 薩時 舍
唵時羅 達度 地悉怒 薩時 舍 唵時羅 鉢曼 地悉怒 薩時 舍
觀已加持身 次應授灌頂 五如來印契 各如三昧耶 毘盧遮那花鬘 不動佛代鬘
寶生尊頂右 無量壽頂後 不空成就佛 應在頂左

*

唵薩嚩怛他蘗多引滿嚩曳也毗嚩遮吽引 唵嚩日囉二合薩怛嚩二合毗說左鈴引吽引
唵嚩日囉二合囉怛曩二合毗說左鈴引怛嚂 唵嚩日囉二合鉢納麼二合毗說左鈴引頡唎二合
唵嚩日囉二合羯麼二合毗說左鈴引噁 次於灌頂後 應想如來勝 四方諸聖衆
寶三昧耶契 額前二羽分 三結於頂後 向前如垂帶 先從檀惠開
唵嚩日囉二合度囉引毗說左鈴鑁 唵嚩日囉二合囉怛曩二合度引囉引毗說左鈴引鑁

唵嚩日囉二合鉢納麼二合度囉引毗說左鈴引鑁 唵嚩日囉二合羯麼二合度引囉引毗說左鈴引鑁
次於諸有情 普與大悲心 無量生死中 但被大誓甲 為淨佛國土 降伏諸天魔
成最正覺故 被甲冑 二羽金剛拳 當心舒進力 二度相縈繞 心背次二膝
齊腰至兩肩 喉頸額及頂 各各三旋繞 徐徐前下垂 先從檀惠散 即能護一切
天魔不能壞 唵砧引 次應金剛拍 平掌而三拍 由此印威力 縛解之者縛

*

便成堅固甲 聖衆皆歡喜 獲得金剛體 如金剛薩埵 真言曰 唵嚩日囉二合
覩史野二合斛引 次結現智身 二羽金剛縛 禪智入於掌 身相前月輪
於中觀本尊 諦觀於好 遍入金剛已 大印如儀則 身前當應結 思惟大薩
埵 唵嚩日囉二合薩怛嚩二合惡
次結現智身 印契如前相 見彼智薩埵 應觀於自身 對面引入身 令妄作成就

唵嚩日囉二合薩怛嚩二合三合捨 次結四明印 召引入自身 以降三世印 屈進而如鉤
次進力相交 仍屈頭相柱 次不相離結 次腕合而振 由此四明印 召引縛令喜 弱吽鑁斛
次陳三昧耶 當結金剛縛 忍願豎如針 成本尊瑜伽 誦三昧耶 薩怛嚩三合
背後還於月輪 彼中等觀薩埵體 我三昧耶薩埵二合 唵三麼喩引咯摩
賀三麼喩引咯 次應想大海 八功德之水 於上想金龜 七金山圍繞

想山間有河 皆八功德水 想種子變鋡 哈吽 發菩提心 娜地牛引
以想須彌山 皆以四寶成 真言曰 唵阿左羅吽 上想寶樓閣 則結金剛輪
由此印成力 則成諸輪壇 二羽金剛拳 住方壇惹鉤 於中應觀想 輪壇如本教
即於寶閣中 而觀易拳擁 唵時羅作說羅弱吽 發鉤引
以應誦咒請 不改前印相 想自請聖衆 作此易拳擁 咒請曰

鄭 毗燒引泣 足伽 那娑 斫訖羅 惹地寫引多引 鉢羅 訖羅 惹 茶利伽
觀毗燒引哆引 毗燒引摩 薩觀 娑那引 曩謨
金剛拳 檀惹應相鉤 進力豎側合
每方面向門 右方所小指 即應觀想中 運心如本教 唵時羅 娜鉤引 嚩
娜伽 吒鄭 三昧耶 鉢羅 入金鄭吽 以結咒請印 咒曰於世尊 二羽金剛鉤 思惟奉聖

會 進力屈鉤 中指和不着 鉤名而咒請 三忠此伽他
唵阿左羅 吽 娜地牛引
娑毗 之引 怛哆 多引 羅 多娑 鉤引 娑 鉤引 薩婆 鉤引 滿部 毛 難 多 吳 鉤引 娑 嚩
以觀佛海會 諸聖普雲集 文鉤作鉤指 拘拳盛法衆
唵時羅 娑度引 拳弱入 金剛鉤 上指作鉤指 拘拳盛法衆

諸如來集會 皆在於虛空 編百八名讚 礼多聲 薩衆 金剛薩埵菩薩
時羅 薩怛鉤 薩埵鉤 時羅 薩鉤 怛他引 蘖多引 三滿多 伽 娑 娑
作也 時羅 播怛 曩 牟 牟 觀 帝 金剛王菩薩
淡歌引 伽 雲也 時羅 句 播怛他引 蘖多 阿日引 佉 羅 惹 時羅 作也 時羅 嚩 羅
沙 曩 牟 牟 觀 帝 金剛愛菩薩 時羅 羅 說 惹 薩 嚩 引 嬉 金 那

跋羅時羅　帝　金剛善哉菩薩　時羅左波羅半拏
觀　帝　金剛善哉菩薩　時羅左波羅半拏
觀　帝　金剛貪菩薩　時羅左波羅半拏
觀　帝　金剛慢菩薩　時羅左波羅半拏
觀　帝　金剛笑菩薩　時羅左波羅半拏
觀　帝

帝　金剛光菩薩　時羅左帝志摩賀多入時羅左觀時羅左素作化羅也合羅
時羅左婆利時羅左羅濕弭左摩賀多帝善時羅左舒羅左婆羅半拏觀帝
金剛慢菩薩　時羅左計觀素薩　但時羅左化時羅左特時羅左惹素觀
沙迦羅羅但羅左計觀摩賀多時羅左鄭瑟羅半拏觀帝
金剛笑菩薩　時羅左賀安摩賀多安時羅左悉弭多摩賀納部

跋羅也帝時羅左尼你也時羅左你也時羅左羅也帝羅半拏觀帝
金剛法菩薩　時羅左達度素薩但時羅左羅他時羅左婆納度素式叱
路也計法時羅左常素時羅左羅也文　時羅左紇但羅半拏觀帝
金剛利菩薩　時羅左左也乞羅又摩賀多摩賀多演羅半拏時羅左句舍摩賀
度紇多殊室哩時羅左微羅你也時羅左月地羅半拏觀帝

金剛因菩薩　時羅左係觀度賀多多摩時羅左作化羅左度賀多摩羅
素時羅左鞞但羅時羅左但他時羅左多摩羅半拏觀帝
金剛語菩薩　時羅左婆羅素你　也化羅也時羅左惹素悉地羅
耶何時羅左羅左尼你也化羅也時羅左婆吵羅半拏觀帝
金剛業菩薩　時羅左鞞度素時羅左枳孃度時羅左素薩時羅左

*

嚩日囉誐伽摩吽娜化里也嚩日囉尼渥嚩曩乍牟嚩帝

金剛護菩薩 嚩日囉羅叉摩賀乞哩也嚩日囉娑摩賀涅里衆

訥里度什曩毗素尾哩也化里也訥羅尾哩也曩乍牟嚩帝

金剛藥叉菩薩 嚩日囉藥叉摩護捺嚩日囉𠰒尾嚩摩賀娑

嚩摩囉鉢囉末里你嚩日囉唐囉嚩日囉戰拏曩乍牟嚩帝

金剛拳菩薩 嚩日囉散地素散你地也嚩日囉滿馱鉢囉未乞羅嚩日囉

瑟致嚩日囉嚩日囉毗滿曩乍牟嚩帝 次擇三十七尊畢

次結四明印 印如降三世 鉤索鎖鈴 索進力拉環 鎖開腕相鉤 鈴合腕以振

各誦本真言 真言曰 嚩日囉句舍弱 嚩日囉播舍吽 嚩日囉娑怖吒鑁 嚩

日囉吠舍斛

*

次入平等智 捧閼伽香水 想浴諸聖身 當得灌頂地

唵嚩日囉娜伽吒吽 曩謨三滿多沒馱南 誐誐曩娑摩娑摩娑嚩賀

次結振鈴印 右杵左振鈴 心入聲觀 觀聲般若理 唵嚩日囉健吒覩史野斛

次結羯磨印 於心而供習 諦觀心月輪 而有羯磨杵 想結金剛拳 進力而面合

右羽金剛拳 以爾力之端 左拳安於齊 右羽旁觸地 左拳如前相 右羽爲施願

二羽仰相叉 進力竪相背 禪智橫其端 左拳復安齊 右羽施無畏 是五如來契

依彼真言曰 唵嚩日囉馱覩鑁 唵阿乞芻毗野吽 唵囉怛曩三婆嚩怛洛

唵路計濕嚩囉囉惹紇哩 唵阿 目佉悉地惡

次當結羯磨 四波羅蜜契 各如本佛印 而誦於真言 依彼真言曰

唵薩怛嚩嚩日哩吽 唵囉怛曩嚩日哩怛洛 唵達摩嚩日哩紇哩 唵羯摩嚩日

*

嚩入 次結十六尊 鉤度契之儀 左奉安胸側 右召福御拆 二奉交抱胸
進力鉤以招 二奉如射法 當心作拳指 進力如寶形 右心仰日輪 右附柱左奉
二奉口仰散 左蓮右開敷 左心想持花 右手如把劍 覆奉進力推 於脅而平轉
普至口仰散 先從種智轉 旋華心兩頰 金剛掌於頂 二奉仰甲背 進力禮愍牙
二奉而相合 十六大士印 內外八供養 并及於四攝 印相今當說 二奉各腰側

勾左小指頭 二奉以轉勝 從額頂後轉 二奉側相合 從肩至口散 二奉如舞儀
旋轉掌花指 以金剛奉儀 燒香等四印 以降三世印 劍索等四種 並奉向下散
仰散如蓮花 轉增豎如針 開掌如花形 進力如劍形 進力相拾 三度便相鉤
合脚如稱振 彼彼真言曰
唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵

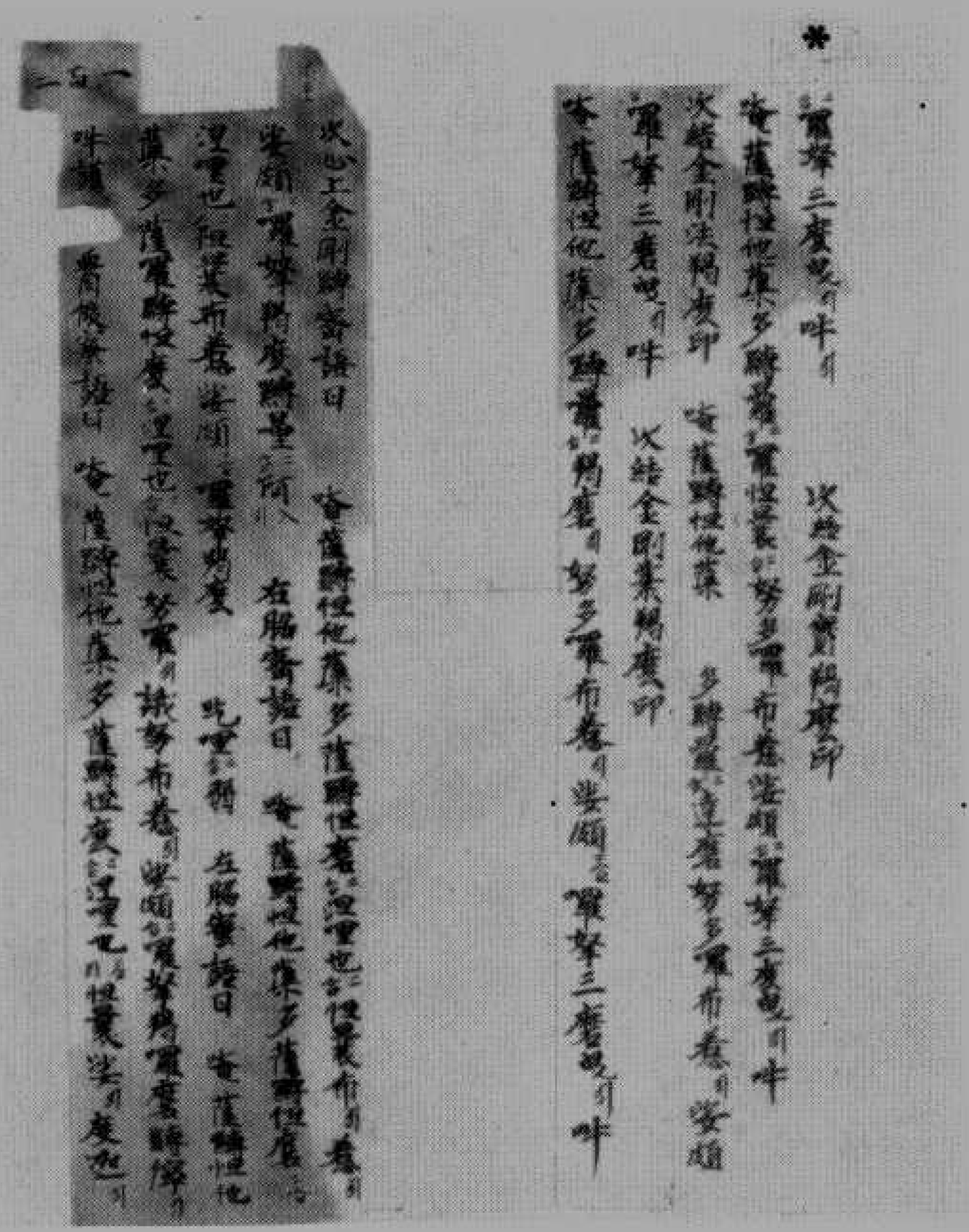
*

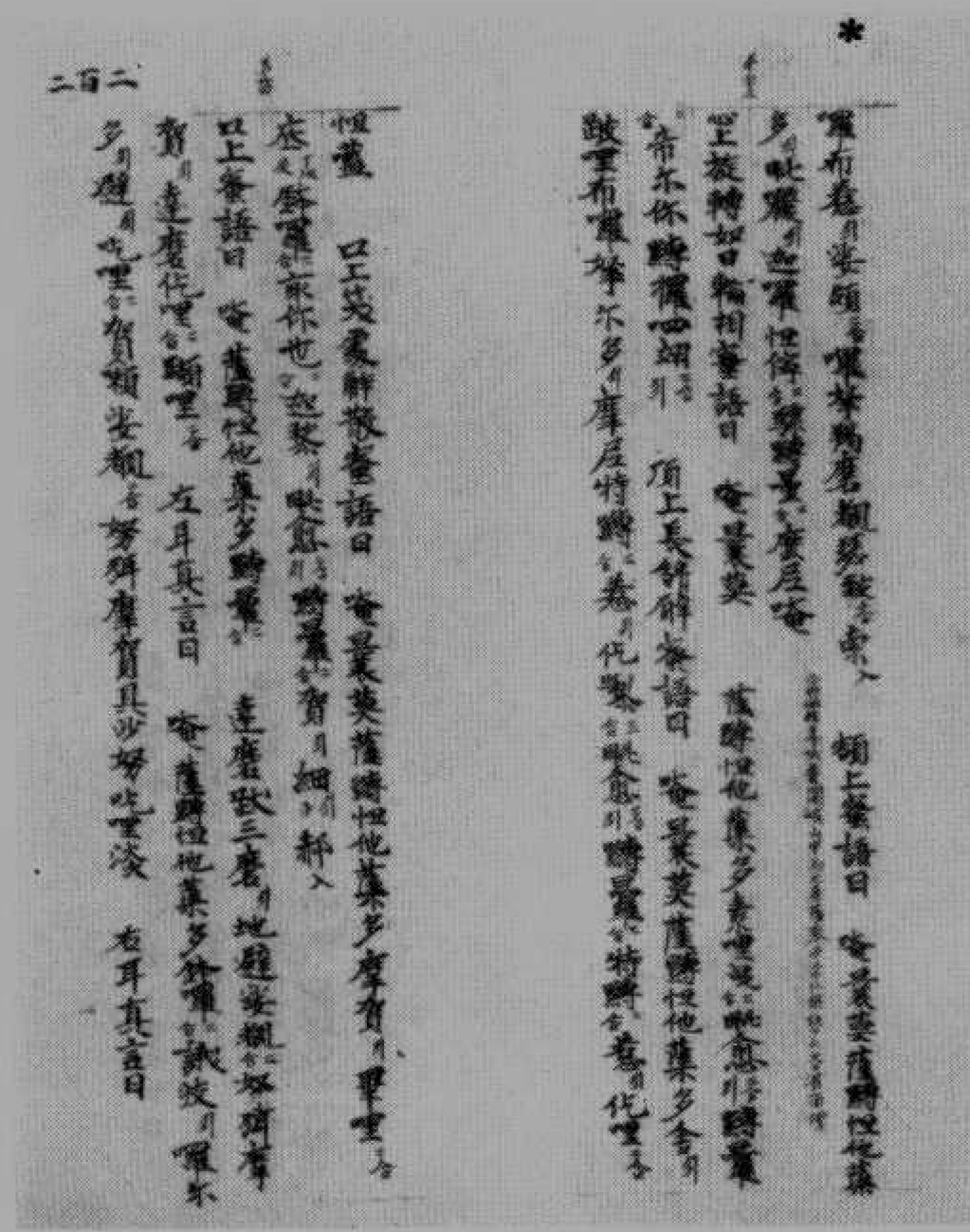
索唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
劍安部 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
唵嚩羅薩埵 婆羅羅 唵嚩羅薩埵 鉤 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
羅尼文部 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
偈帝偈入 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵

唵嚩羅薩埵 計都 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
唵嚩羅薩埵 婆羅羅 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵 唵嚩羅薩埵
各一種真言 安立賢劫位 吽吽 次結三昧耶 於表觀金剛 先金剛拳
便成金剛縛 忍願如劍形 進力附於背 忍願堅如針 反復如寶形 移開如蓮華
而合於掌中 擅惠禪智合 是為五佛印 彼彼真言曰

跛曩枳惹南阿 跛曩枳惹南吽 跛曩枳惹南怛嚂 跛曩枳惹南闇
哩 跛曩枳惹南噞
次結三昧耶 四攝羅密契 各如佛之印 別別誦真言 彼彼真言曰
跛曩室哩吽 跛曩娜哩怛羅 跛曩多羅 䟦哩 佉散 左斛
次結十六尊 八供與四攝 三昧耶印契 忍願竪如針 小大開而竪 次以金剛縛
進力屈如鈎 因鈎便大竪 不解縛禪智 大竪次交屈 不改不與次 節六而旋轉
前二亦不改 由縛下四隆 不易前印相 又開散衣口 由縛禪智竪 進力屈如蓮
由縛竪忍願 屈上節如鈎 忍願復入縛 四竪五竪交 由縛進力蓮 禪智開側附
六度又而覆 大各捻小甲 進力對背心 進力極高開 小竪進力鈎 縛大捻小根
進力拄其背 縛儀竪禪智 此印展當額 從齊口仰散 旋舞掌於頂 由縛而下散

從縛仰開散 由縛禪智針 戒縛摩尼智 由縛進力鈎 禪入智虎口 上四文如次
禪智入掌摧 四印而一縛 彼彼真言曰 三昧耶薩怛鍐 阿努羅誐 薩縛 阿斛
薩怛 娑度 娑度 蘇摩訶 史怛鍐 唵 薩嚩 你庾多 遏默薩羅 左哩薩
阿阿吽 都 薩羅縛地 佉佉 你 娜 沒駄 路 訶哩 阿 薩哩
涅 婆野 怛鍐 設咄嚕 侍七之 娑縛 摩賀 曩 路跛 輪 怛縛
攞合 薩羅嚩布娜 嚩曩賀羅你 娑摩 嚩
喃 阿 衣 嗢 弱 阿 四吽吽 你 薩嚩 咄嚕 嗢嗢
次大供養契 供養諸如來 應結金剛縛 印相從心起 初結灑賦尊 縛度之印儀
唵 薩縛怛他蘖多 縛曩 怛縛 多囉布惹 三摩曳 吽
次結金剛薩埵印 開度 唵 薩縛怛他蘖多 縛曩 薩怛縛 多囉布惹





[illegible]

[illegible]

[illegible]

業布施波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄

舍利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色

受想行識亦復如是 舍利子 是諸法空相 不生不滅

不垢不淨 不增不減 是故空中無色 無受想行識

無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法 無眼界乃至無意識界

無無明亦無無明盡 乃至無老死亦無老死盡 無苦集滅道

無智亦無得 以無所得故 菩提薩埵 依般若波羅蜜多故

心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離顛倒夢想 究竟涅槃

三世諸佛 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提

故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無上咒

是無等等咒 能除一切苦 真實不虛

故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶

*

尊の眞如門の環鈴環者多の布義味伽三家株環の塗頌の環摩三度見の味

結鳴虫觸地 復應作是念 彼一切衆生 悉心無憍害 遠離諸怖畏 想視心歡喜

猶如赤子 或生深法藏 爾時

菩薩摩訶薩 復說偈言

菩薩摩訶の歌文 開闡 在狀の環者多の布春の味伽三家株環の塗頌の環摩三度

開顯物道契 三界聚中尊 而作是思惟 彼一切衆生 行菩薩行者 被堅固甲冑 誓

諸日 菩薩摩訶他集多 傳光の環の鈴の誠の多世環摩尊の尾の雲也の坡の

環者多の布義味伽三家株環の塗頌の環摩三度見の味

結三度地契 花方鳴虫 應作是思惟

彼菩薩摩訶 而說此偈言 菩薩摩訶他集多 多の環摩尊の嬢の金剛尾の環林

爾時 菩薩摩訶他集多 傳光の環の鈴の誠の多世環摩尊の尾の雲也の坡の

*

以諸虛誑事 爲度勝契已 而作是思惟 彼一切衆生 成就五種明 世間出世間

智慧菩提 復應作是念 彼一切衆生 悉皆令得聞 而說此偈言

菩薩摩訶他集多 多世環摩尊の嬢の金剛尾の環林

爾時 菩薩摩訶他集多 傳光の環の鈴の誠の多世環摩尊の尾の雲也の坡の

論法真實性 空无相無依 諸法悉如是 觀已捐妄語

菩薩摩訶他集多 雲也の摩尊の鈴環者多の布義味伽三家株環の塗頌の

環摩三度見の味

以應合相儿 而作是思惟 我今出語言 彼一切衆生 悉皆令得聞 而說此偈言

菩薩摩訶他集多 多世環摩尊の嬢の金剛尾の環林

如是廣作佛事已　次應請心為念誦　發會音偈曰圓滿　住於寂靜大願智
書綾金剛三昧耶　而誦金剛百字明　三遍五遍或七遍　密語曰
唵薩埵薩怛縛　三摩耶　薩怛縛　摩訶薩埵　摩訶三摩耶　摩訶薩埵
薩埵　怛縛　薩怛縛　摩訶　摩訶三摩耶　摩訶薩埵　素多羅　阿努羅　說　薩埵
補　使命　羯娑縛　薩縛　悉地　羯娑　縛　薩縛　達摩　素多羅　阿努羅　賀多

案　要　句　增　吽　寶　寶　寶　寶　解　薩　縛　說　他　葉　多　縛　羅　吽　弊　拜
開　左　縛　曼　娑　縛　摩　寶　三　度　縛　薩　怛　縛　摩　訶　薩　埵　縛　終
稱　至　頂　及　心　真言以加持真言曰
唵　縛　羅　吽　重　也　羅　波　三　度　吽　平
晚加持珠已　任寺引而誦　不懸動色端　屈高三俱舍　成就諸食穀　金剛語雜聲
脩身觀如相　四時不令間　百千是為限　又復應過是　神通及福智　現世間薩埵

念誦心限畢　佛珠發大願　結三摩地印　入法界三昧　所謂根本印
念本明七遍　復結八供養　以妙音讚嘆　獻開敷香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧耶　一誦而制事　開火焰鬘　表拳　三誦三摩開　從彼之出言　所有一切印
於彼彼皆解　由此真言心　真言曰　唵　薩縛　羅　毛　又　終
次結奉送印　二羽金剛縛　忍願如蓮葉　相端安時花　誦已而上擲　為奉送聖衆

真言曰　唵　說　雲　觀　縛　薩縛　薩怛縛　覆　他　惹　地　娜　野　他　多　說　羅　吽　弊　拜
梵　沒　歌　尾　濕　婆　嚩　羅　說　度　曼　野　觀　唵　薩縛　羅　薩怛縛　終
次當結實印　二羽金剛縛　進力如寶形　極堅不復然　印相從頂觀　安於頂上住
令手如寶縛　次結甲冑印　真言曰　唵　薩縛　羅　嚩　怛　羅　曼　說　左　陰
薩縛　京　發　嚩　吽　發　哩　稱　矩　嚩　縛　羅　迦　縛　羅　曼　梵　唵　砧

火燒彼甲已　齊掌而三相　令聖衆歡喜　從心真言　解脫佛歡喜　復得金剛體
真言曰　唵[illegible]　奉上世尊已　當發菩提願　[illegible]
如前礼四佛　懺悔并發願　勸後聞花讚
隨意往經行
金剛頂瑜伽念誦執儀竟

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

令時世尊在迦毗羅城居俱伴那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩无數衆會前
後圍繞而為說法令時阿難獨居靜　衆念所授法即於其夜三更之時見一
餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火燃咽如針鋒頭髮蓬乱不可長利甚可
怖畏住阿難前白阿難言汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語

已心生懼怖問餓鬼言若我死後生餓鬼者行何方便得免斯苦　令時餓鬼白阿
難言汝於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽
陀國所用之料各施一斛飲食并及為我　供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼
之苦得生天上何難見此焰口餓鬼身形醜陋枯瘦頭髮蓬乱口中火燃咽如針鋒頭髮蓬乱
手足長利又聞如是不順之語甚大驚怖身毛竪立即從生處座至佛所頂禮投
地頂礼佛足身體戰慄而白佛言願救我苦可以者何我住靜室念所授法見焰口鬼
而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我即問言汝何食我得免斯苦餓鬼答言
汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓　鬼及百千婆羅門仙等作種飲食法得增
壽世尊我今去何能辦若干餓鬼仙人等食
令時世尊告阿難言汝今勿怖我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸

*

[illegible]羅門等種種飲食勿生優悔世尊何謂有比丘尼[illegible]
若有請比丘尼者即隨意足供給都無他事[illegible]
妙飲食如是等乃至二百餘事佛言[illegible]　國河伽[illegible]新七七齋食　何縁說此前
世作法羅門婆羅門[illegible]青蓮華及世間可意[illegible]
[illegible]如來所受此比丘尼以[illegible]施與無量
[illegible]說[illegible]飲食令[illegible]說[illegible]
[illegible]生天上所[illegible]令[illegible]特[illegible]

令[illegible]得增長　令[illegible]即為何[illegible]說此比丘尼[illegible]
[illegible]提[illegible]婆但他[illegible]多[illegible]增長[illegible]　[illegible]　冬婆羅門
[illegible]何縁[illegible]有長男[illegible]長女人[illegible]長壽
[illegible]及一切時[illegible]增長[illegible]以淨水[illegible]少[illegible]及[illegible]以右手加器[illegible]比丘尼
滿於七遍然後稱四如來名号　那提婆[illegible]說[illegible]
[illegible]羅門[illegible]

*

[illegible]
德國[illegible]　那提婆[illegible]　素[illegible]說那[illegible]
[illegible]加持[illegible]說[illegible]
[illegible]
那提婆[illegible]　何[illegible]

[illegible]加[illegible]說[illegible]
[illegible]何縁[illegible]男子[illegible]稱四如來名号加持已[illegible]七下來在食[illegible]
此[illegible]已作其四方有百千俱胝那由他恒河　[illegible]說[illegible]有[illegible]
[illegible]滿是諸鬼等悉皆[illegible]
[illegible]食[illegible]鬼便[illegible]具足無量[illegible]則同供養百千俱胝如來[illegible]
[illegible]

增益己力善根見法一切衆人衣食羅刹婆惡鬼神不敢侵害之能成就無量義佛

若欲施諸婆羅門仙以淨飲食滿盛一器所以前呪呪之七遍投淨流水如是作已即為

以天妙之食供養百千億恒河沙數諸　婆羅門仙彼諸仙人等得呪食故以呪威德

各各成就根本所能諸善功德各各同時呪師是人令彼長壽力安樂又令其人心所

見聞正解清淨具足成就見法隨行又同供養百千億恒河沙如來功德一切魔障不能侵害

若能以此呪法供養諸婆羅門仙及諸婆羅門仙復能以淨飲食以前神呪

呪之滿足廿一遍奉飲之者是善男子及善女人則成以天備饌遍奉供養滿十方界

諸法僧寶亦為諸佛菩薩所護善功德恒　為諸佛菩薩諸天及諸仙人等所共護

即為滿足檀波羅蜜所獲之福如是諸佛菩薩諸天及諸仙人等所共護

當福是名飲食呪及者梁生祐羅尼呪　[illegible]

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

善花脣復初熱即能變得一切諸大美味此香塗　香　說前偈　奉獻文

出觀二面作金剛拳已稱惠二座相倒懸力　二處仰住五中如針頭前塗香塗三遍以

熱置心上即念諸佛從三昧覺悟惠自制業一切諸法如影像　清淨毛衆穢　取說不可得　寂滅可樂生　如是了知此法離於自性見

諸法如影像　清淨毛衆穢　取說不可得　寂滅可樂生　如是了知此法離於自性見

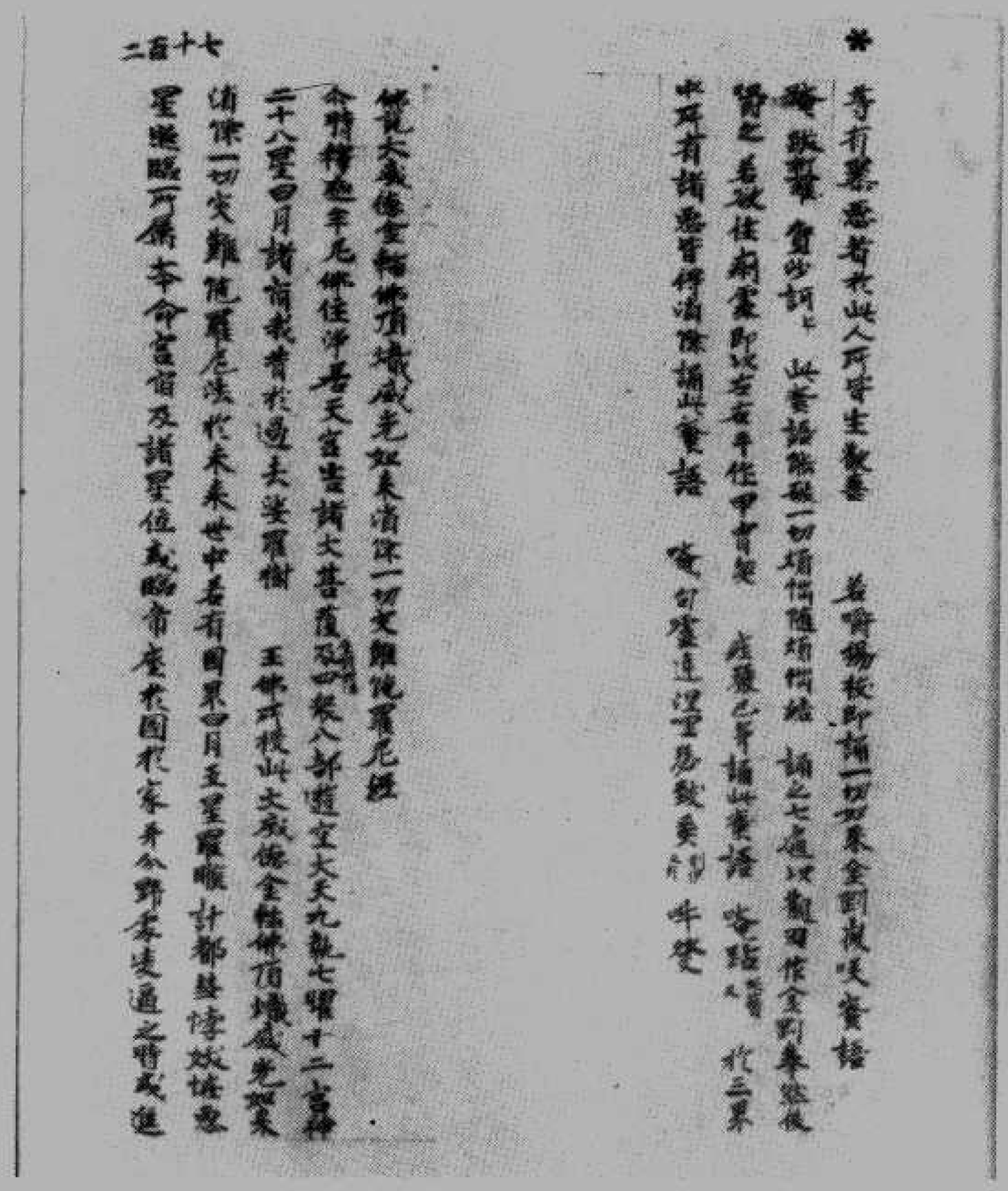
所作心行者令得心得清淨應作是念我今此身從佛菩生真是佛子於一切衆生廣利益

善惠已後行諸此香塗　香　說前偈　善哉新婦　新佛　善哉新婦　新佛　善哉善哉

說新婦　從夫人語即於己舍上想有蓮　華諸此香塗　香　善哉善哉

從蓮面前諸此香塗　香　說新婦　新佛　[illegible]　令獲[illegible]得[illegible]

新婦　觀使鄉　以此香塗香水七遍然後洗面即得一切如來之所觀視若諸魔



伯三九二〇號　佛說大威德金輪佛頂蠍威光如來消除一切災難陀羅尼經

通常產於國於家并公卿家所屬宮宿女鄉喜信受奉行
忽家欲相謀害諸惡横事口舌鬪諍咒詛等以為災難令諸類生依法護持一切
災禍不能為害變災為福賢聖善護
如是真言千可恐怖切悔先世罪護持
如是直傳
佛告之災者有國界不安災難起時及男子女人災祥變怪時但讀傳如法建立道場
安置供給果蓏香花燈燭飲供養令諸類生獲福免罪其災即除
令時如來復告文殊師利人行年殺食木水火土罪及羅睺計都一月諸宿臨身災難荒亂
我有大吉祥真言者破諸曜者能護持
唵日羅時諦制怛羅吉 稱者吸室哩吸 扇底迦何羅 薩婆訶
令時如來說是經時文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆菩薩天人龍鬼一切

▼伯三九二〇號　高王觀世音經

聖衆成佛勸頂礼奉持合掌恭敬天人鬼神等聞說皆大歡喜信受奉行
佛說地藏菩薩
大藏經請問
若有善男子善女人不持齋且洗手漱口經及經
計經湯語八百万億劫罪閻地獄二億劫生孤兒中經所嘗口衝經帶赤問前罪
佛說大藏經一卷

高王觀世音經

觀世音菩薩南无佛南无法南无僧佛國有緣佛法相因常樂我淨有
緣佛法南无摩訶般若波羅蜜 天神咒南无摩訶般若波羅蜜者是
大明咒南无摩訶般若波羅蜜是无上咒南无摩訶般若波羅蜜是无等
等咒南无淨无垢衆佛法成佛師子乳神之母王佛佛告須彌登王佛法

*

讚佛金剛藏師子遊戲佛寶勝佛寶師琉璃光佛善光功德山王佛善住須彌
寶王佛過去七佛天人師賢劫千佛千五百佛方五千佛五百花勝佛日隱金剛
藏佛六方六佛名号東方寶光月　殿月智尊音王佛南方樹根花王佛
西方星王神通增花王佛北方月殿清淨佛上方光數精進寶首佛下方
善住月音王佛光壽諸佛多寶佛釋迦牟尼佛弥勒佛中央一切衆生若

佛土果中者行住於地上及在虛空中意專於一切衆生若念安隱休息
晝夜修持心常求請此經能滅生死苦須伏花毒若那羅文明觀世音
觀明觀世音高明觀世音開明觀　世音菩薩白佛言　世尊菩薩金剛
偈七佛世尊即說呪曰　雞波雞波帝　求詞求詞帝　陀羅尼帝　尼訶羅
帝　毗羅尼帝　莎婆訶

*

才多觀世音　一切諸菩薩　聲聞獨覺衆生　稱名悉解脫　恐有薄福者
教令為讀誦　但若有因緣　讀誦口不輟　誦經滿千遍　念念心不絕
火燒不能傷　刀兵互相折　惡鬼及毒龍　飛者變成活　莫言此是虛
諸佛不妄說

高王觀世音經一卷

Pelliot chinois
Touen-houang 3921

佛說菩薩本業經

聞如是一時佛遊於摩竭國初始得佛光號菩提
自然道華實師子座古昔諸佛所生皆命道德威
儀相好如一身者清淨福行善具明所徹聰人利法愛
去來現在無復罣礙或具於世一切悉等時會菩薩

卷一經業本薩菩說佛　號一二九三伯

*盡一生補處神通妙達周遍十方導利衆生聞佛法
義示法法要觀入人根宿命智德菩薩方便訓化
以漸解內外法經始不極等諸佛土無所分別讚揚佛
名不可稱數三塗之事靡不貫達至皆歎日佛念
吾等遠立大志乃悉現成諸佛世界所有好惡殊
別之國佛所遊居具隨道化光明神足教誨無垢亦
法意神之本業十住十習十行十投十願十明十
定十現十印斷我眼疾及諸眾生悉為我現佛行佛智
佛神佛力佛之無量變化隨時四事不離四事不
不絕一切敏慧無上道德衆事數數

東去無樹有香林刹佛名入精進菩薩字敬首南去無樹有樂林刹佛名不捨樂精進菩薩字學首西去無樹有華林刹佛名習精進菩薩字寶首北去無樹有導林刹佛名行精進菩薩字慧首東北無樹有香蓮刹佛名慧精進菩薩字德首東南無樹有金林刹佛名壹精進菩薩字目首西南無樹有寶林刹佛名上精進菩薩字明首西北無樹有金剛刹佛名一乘度菩薩字法首下方無樹有水精刹佛名梵精進菩薩字智首上方無樹有欲林刹佛名垂精進菩薩字賢首是賢者等皆彼第一各與無數上人俱來稽首佛足坐一面蓮華上彼時敬首菩薩各佛陛百歎曰快哉今上人會為未曾有觀其所止佛國清淨垂於被服如來德式備行寂如虛覺根力演說經法得佛威神隨刹清濁度人無數分布道化靡不周帀於此佛土國殊別者億百千挾賢愚好醜長短壽夭種種言異皆聞佛德各自名之或有名佛為大雄人或有名佛為大沙門或号聚祐或号神垂或稱勇猛或稱世尊或謂能仙或謂果仙或呼師或呼最勝如是十方諸邪神至民所稱名佛億萬無數此皆佛本發意已來班宣道化所誨之德也

本業願行品第二　是時佛放足下相輪光明悉
照佛眾諸小國土一國土者一須彌山日月圓繞照四天
下東布于遠南閻浮提西拘耶尼北鬱單越周帀
大海鐵圍表上有六天如此者為一小國土周帀
十方合有百億是時悉現百億須彌山百億四
及四王天忉利天盡光明天不倫樂天化應聲天
梵天梵衆天梵輔天大梵天清明天水行天水淑
天水無量天水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天
廣妙天嫉妙天福愛天愛勝天迦葉天善
觀天悅見天無結愛天識慧天無所念慧天至廿八

無色天各有百億是為一佛刹名曰忍世界釋迦文佛
分身百億悉遍其中於時天王觀衆小國諸佛菩薩
若近相見　習首菩薩問敬首曰本何備行成佛難
道易口意淨不念垂恭亦使天下不得其短仁者意
大內性明了殊過弟子別覺之上一切衆邪莫能
迴動出生端丟色相無比族姓尊貴知重佛法自守志
強常行四等高卞敏達精進勇健習衆德本諸度
無極所為無量恒生福堅言見信用降心玉意攝念入
禪曉空無相不顧之法出入四大五陰六入十二緣起七覺
不礙通十力習博入諸道濟危解厄為釋梵所敬除

闇昧如燭火明示下如◎匝度衆生如船師賢遇三昧為上導欲求斯道始當何行歎首答曰善哉佛子慈悲
哀愍大慈哀愍傷十方若族姓子族姓女欲求佛
道當先正身言念相應口習經典心思可行攸往備來
不輝道意積德累善施恩不倦然則所問悉可得
也為菩薩者必諦受學如佛法教無得增減以慈日措念
安世間奉天行願以立德本
居家奉試當願衆生貪欲意解入空法中
當願衆生一切謙視使得佛道順教妻子當願衆生令愛藏
無穢惡心若得歎當願衆生皆入清淨心無所著如在伏樂

當願衆生悉得法樂歡喜之忍著實瓔珞當願衆生嚴生嘉
無綺可意見讚歎女當願衆生棄捐色愛無淫泆態若上樓閣
當願衆生皆累法堂受佛請經身在房室當願衆生覺知汙穢
無有貪樂布施所有當願衆生興福救之莫懷慳貪若無底家
當願衆生疾得解脫無所掬撮欲棄家出當願衆生離諸惱冥
從師得安入佛宗廟當願衆生近佛行法無復塵穢諸師友所
當願衆生開達入道悉得願請求捨罪當願衆生得成誠志
受不中悔脫去白衣當願衆生解道補德無有懈怠受青衆衆
當願衆生被服法行心無沾汙除鬚頭髮當願衆生除捐飾好
無有衆勞已住沙門當願衆生受行佛意開導流下受戒誠試

*當願衆生 得道方便 慧度無極 守護道業 當願衆生 皆奉法律
不犯法教 始受和上 當願衆生 今如禪意 思惟解脫 受大小師
當願衆生 承佛聖教 可受不受 自歸於佛 當願衆生 體解大道
發無上意 自歸於法 當願衆生 深入經藏 智慧如海 自歸於僧
當願衆生 依附聖衆 從佐得度 凡開門户 當願衆生 開闡道法
至於泥洹 開閉門户 當願衆生 閉塞惡道 罪得除盡 入室當願
一切衆生 安隱靜寞 得心觀意 數休當願 一切衆生 入大乘道
濟安乎下 宴坐當願 一切衆生 坐佛道樹 心無所倚 入衆當願
一切衆生 成就定慧 解度知見 數息當願 一切衆生 得檀家中
無世間念 守意當願 一切衆生 心不放逸 無有雜意 早起當願

*一切衆生 覺識非常 興精進意 下林當願 一切衆生 履踐佛迹
心不動揺 着衆當願 一切衆生 常知慙愧 攝意守道 結帶當願
一切衆生 束帶備善 志無懈已 次着中衣 當願衆生 恭敬畏慎
無有慢惰 披上法衣 當願衆生 服飾表識 敏於道行 左右便利
當願衆生 澣除汙穢 無淫怒癡 已石就水 當願衆生 受和軟弱
清淨謹勤 用水既淨 當願衆生 以法自洗 無復惡態 手執楊枝
當願衆生 學以法句 摘去諸垢 漸漸口齒 當願衆生 盪滌情性
如清淨住 盥手當願 一切衆生 得受淨事 執受經道 漱面當願
一切衆生 常向清淨 心無瑕疵 出門當願 一切衆生 如佛所欲
出度三界 向道當願 一切衆生 向無上道 志不退轉 行道當願

✱一切衆生 遊於無際 不中休息 上拔當願一切衆生 衆苦道
無所疑難 下拔當願一切衆生 深入廣博 微妙法中 行於無
當願衆生 棄邪曲意 行不拔枝 行於直路 當願衆生 得中正意
言無諂誤 見風揚塵 當願衆生 經明行備 心無紛亂 見雨塵
當願衆生 大意伏意 不起諸想 涼息樹下 當願衆生 伏心在道
經意不流 入林澤中 當願衆生 學為佛林 養德以德 行見高山
當願衆生 志仰高大 積德無厭 行見幻樹 當願衆生 三毒消滅
無賊害心 得好樹葉 當願衆生 以道自蔭 入禪三昧 樹華繁熾
當願衆生 三十二相 諸好滿具 衆德成好 當願衆生 超道樹行
成無上果 觀諸流水 當願衆生 得出溪流 入佛海智 觀諸彼池

✱當願衆生一切功德 慧行充滿 若得衆水 當願衆生 入佛智智
所問無窮 遍至江海 當願衆生 深入佛藏 樂重之法 見至深井
當願衆生 開心受法 得一味道 遍度福果 當願衆生 興造法橋
度至不休 見病困困 當願衆生 去除機惡 不生欲根 見田稻穀
當願衆生 廣殖福德 不為災患 見好園園 當願衆生 得周滿持
道法備具 見邪衆會 當願衆生 常處仁智 行無危殆 見精舍堂
當願衆生 讚誦經道 ⊙進不衰 見至衆衆 當願衆生 功德得佛
成弟子衆 見至閑居 當願衆生 恬淡無為 遊志典籍 得見沙門
當願衆生 多聞成具 讚至不勸 見異道至 當願衆生 遠去邪具
入八正道 行見仙至 當願衆生 意行具足 所欲者成 行到城郭

*當願衆生 持戒見真 心無暇缺 堅見宮闕 當願衆生 聰明達照
諸善普立 若見帝王 當願衆生 得奉聖化 如佛道教 見帝王子
當願衆生 履佛子行 化生法中 若見公卿 當願衆生 明於道理
助利孤下 若見農夫 當願衆生 中丘播善 無回賊心 見被鎧甲
當願衆生 擐被法鎧 不逢本願 見習鼓王 當願衆生 勇於道戰
戎四無畏 見穢惡生 當願衆生 離諸穢佛 無有長蔵 見毒蛇王
當願衆生 捨非常樂 五旬日娛 見勤善王 當願衆生 得法須道
免度諸尼 見安樂王 當願衆生 安住如佛 淡泊無患 見疾病王
當願衆生 知空非身 無苦痛意 見孤獨王 當願衆生 得金剛形
無有衰耗 見醜陋王 當願衆生 主醜惡行 以善自嚴 見貧窮王

*當願衆生 意行質直 愛好道法 見非恩王 當願衆生 念化農
德善薩行 見背恩王 當願衆生 除心伏意 素行諸恩 見貪欲王
當願衆生 法施瓶下 無慳貪意 行持錫杖 當願衆生 像杖於法
以流德化 扶持應器 當願衆生 受而和施 備六里法 入里不衛
當願衆生 如試法水 無有疑妄 到王門戶 當願衆生 入修持門
悉見諸法 入王堂室 當願衆生 界佛護堂 漂行裁坊 人不與食
當願衆生 當願衆生 得瓶若意 無望無惜 主人來辨 當願衆生
離三惡道 無飢渴想 授空應器 當願衆生 皆得至法 無欲之性
受滿應器 當願衆生 一切成滿 道品之法 修持鉢飯 當願衆生
為法供養 志在大道 興廣王堂 當願衆生 廣濟如恥 所作不妄

*坐有貪至 當願衆生 無有猶預貪鄙之心 得香美食 當願衆生
知節少欲 情無所著 得不美食 當願衆生 知身如法 好惡無異
舉飯向口 當願衆生 悉得諸味 諸佛法味 所嚼雜味 當願衆生
味味如佛 化成甘露 飯食已訖 當願衆生 德行充盡 成十種力
講經說法 當願衆生 悉達聞達 聞法即悟 呪願達願 當願衆生
悉令通佛 十二部經 罪業退去 當願衆生 一切究竟 得三昔寶
如欲入水 當願衆生 身口意淨 等於三業 澡浴身體 當願衆生
盡除垢穢 見生死際 盡諸煩惱 當願衆生 得清涼之 滅一切苦
冰涼寒苦 當願衆生 心冷愛除 無復情欲 誦讀經偈 當願衆生
博解諸法 得無滯志 差得見佛 當願衆生 常與佛會 行七覺意

*見佛而像 當願衆生 悉觀十方 唯無邊際 拜謁佛時 當願衆生
得道如佛 莫能見頂 稽首而起 當願衆生 皆如佛意 身黃金色
始欲挺塔 當願衆生 施行福祐 究暢道意 繞塔三帀 當願衆生
得一向意 不絕四喜 行誦歌經 當願衆生 念佛恩德 行法供養
畢住讚佛 當願衆生 光明神德 如佛法身 善行流之 當願衆生
得四神足 周遍十方 昏夜寢息 當願衆生 去離陰冥 無復五蓋
叩覺當願 都使衆生 得佛十八 不絕之法 是為菩薩 試願供行
無愛得施 不惜十方 於是忍世界百億瓶帝釋皆於切
利衆鉢殿上化作七寶師子之坐施文繡蓋席以珠璧已各
稽首 請佛佛意悉知即為示身遍諸釋殿一一佛者從衆

*菩薩一切諸帝莫不悅豫其下百億小國續日見佛如故不滅
時十方刹復來聚集法意菩薩首意菩薩賢意菩薩勤意
思意知意審意專意重意堅意菩薩等各從一方與無數菩
俱來稽首佛足坐一面蓮華上法意菩薩即如其像入
至定意入於無量會見三昧悉見十方無數諸佛各申右
手摩其頭俱言善哉法意明健乃得是之十方如來及釋
迦文以香拜法成佛功德備微妙辯知空無著行究暢法
要通諸佛語知衆生意決行以備得佛不久令使決說菩
薩十住令諸學者普知所行於是法意菩薩得佛辯解
明極至真不忘不難從定意覺而言曰諸族姓子欲求佛者

*有十地住古今未來皆由此成聚極所數是舍無量請
具陳說如佛所言何等為十第一發意第二治地第三薩
行第四生貴第五備成第六行發第七不退第八億真第
九了生第十補處　何謂發意菩薩法住有十事謂初
見佛十功德超一見佛端正二身色相具三神足現化四
道德深奧五儀法無比六謂知至意七出經教明八所言諦
解九免生死苦十體樂佛法稱開解便發道意欲悉曉了
佛十力之智其學有十當知礼事諸佛當曉說菩薩德
當諦了生死本當願備貴治福當行令脫三界當學佛
功德業當求更見諸佛當習諸深三昧當悲念眾生至當

*從生死輪還是為工師屋發意出

何謂治地菩薩法住有十事次第一念至善三業淨心三業

受意四安靜志五常布施六行慈愛七利孤下八助平均九

視彼如己十教至如師復有十學當多讀經當遠鄉土當近

明師當學善言當知時當精進當入要當曉行當不惡當安

此是為次第治地之行何謂應行菩薩法住有十事入如經

一見無常二見生苦三見行空四見非身五見無主六無所

貪七無所著八無為九無欲十無求復有十學當念善

念制當念法念出種念水種念火種念風種念欲界念色

界念無色界心無所慕是為分別應行之出

*何謂生貴菩薩法住有十事隨佛行不還邪道二專心向佛

三思惟法意四觀切德行五見至如化六見衆如夢七見殃福

空八見諸法如幻九苦樂無異十解泥洹清復有十學當知異念

去佛意空來佛意空今佛意空去佛法淨來佛法淨

今佛法淨去佛自然來佛自然今佛自然諸佛興等皆

無有異是為平等生貴之出　何謂備成菩薩法住有

十事行濟至一為至方便二令至安隱三振救孤下垂意

念一切五悲傷衆生六念至歡喜七護視至物八勸至備

道無為現清淨九令得泥洹復有十學當知衆生無有要

無有種無有數無有遠無有近不可思不可稱不可度不可

*具說為一切空是為菩薩行備成之業　何謂行菩薩法住

有十事受輕戒一聞得佛識佛藏二聞譽法歎法心無量

三聞菩薩善善薩惡心無異四聞至相平等心無異五聞至

衆生意心無異六聞經多經少心無異七聞生苦生樂心無

異八聞至難度至易度心無異九聞法異法異心無異十

遭有道遭無道心無異復有十事心無想不受想不計身無我

所無有見無有主無有受為如化為不誠無所有是為菩薩

行菩之業　何謂不退轉菩薩法住有十事志牢強一言

有佛無佛不退轉二言有法無法不退轉三有菩薩無菩

薩不退轉四有求佛無求佛不退轉五有得佛無得佛不

*退轉六古有菩薩道無菩薩道不退轉七今有菩薩道無菩薩道不退轉八

後有菩薩道無菩薩道不退轉九言三塗同三塗異不退轉十言佛智

有盡無盡不退轉復有十事開發慧入大智開大智入微慧菩薩

一法入衆經現衆經入一法解衆生入空要解空要入衆生解有

想入解定解解定入有想說少淨入多想說多想入少淨是

為轉進不退之業　何謂菩薩真菩薩法住有十事隨所入

一身口意不犯二一切無猜疑三志一在所生四見至知內慈五知至

心所信六知至意所解七不受彼雜想八知諸刹成敗九神足深

通到十方十周諸持諸法復有十事學知佛世界學如佛智

能學現佛神足行學莊嚴諸佛刹學遍遊諸國土學法各衆

問學化無不現學佛聲出諸法學轉須迦十方學往一念見無
數佛是為清淨僧真之法　何謂了生菩薩法住有十事
受慧見一知一切生何道之知衆生所習三知至本所更來四
知至所行狹福之報五知至受行何法六知至心念好惡七知至意
念若干變八知十方國清濁九知三塗無量慧十知諸要訣
如應復有十事學法王敬行學法王礼儀學法王與立學法
王出入學法王周旋學法王威儀學法王坐起學法王教令學
法王稱至學法王迴行到立是為受決了生之業
何謂補家菩薩法住有十事增輝及一當令威物無數國二
當為無數國現明三當為無數國五法四當開度無數國五當為

受無數國六當清晰無數至七當觀察知衆生意八當知衆生
無際念九令無數至入法十以次第現至慧了生所不及補處
者十不能知其身事志行神足定念達古知今見復明更
及備利法護意之事補處所欲又有十事學佛三塗無
際之慧學其乏諸佛法學法無所著學諸佛無威藏
學神智成其利學光明照十方學佛之威諸國學推道隨
意化學遍數令成就學令會轉法輪所以學者欲一切知已
一切數無所復學是名補處從十十法知現世得無代無上去
真之道為最去學度既乘下佛言善哉法意菩薩可謂佛
子一切十方去來現在佛皆由此興是法無際所照無量度至

無縁智心無量佛說經已皆大歡喜
佛說菩薩本業經
大乘頂王經　南齊[illegible]
如是我聞一時佛在耆闍崛山與大比丘僧八百五十人俱菩薩摩訶薩十千五俱及諸天龍八部鬼神人非人等皆來集會時佛世尊食時著衣持鉢入毗舍離大城乞食於其城中次第乞已還於耆闍崛山敷座而坐
爾時有一童子名善思惟乳母抱持在於高樓重閣之上手執蓮華娛樂受樂以宿善根即向乳母而說偈言
如是音樂聲　世所未曾有　母今速放我　我欲至閻浮
世尊大光明　我欲禮足已　因施枳羅蓮　願如蓮華瓣

此聲音未聞　二生未曾觀　必是大精進　慚愧衆生類　以右足而蹈
因施枳羅蓮　如母者慈愍　貫之嚴其身　赤瓔出妙聲　令王意清樂
必是流出等　切德光莊嚴　放右足而下　因施枳羅蓮　如王擊銅鼓
出於大音聲　於其一切衆　皆得聞此音　必是至中心　大牟尼光明
入此大城中　利益諸衆生　如樹生華時　種種華莊嚴　隨意出妙音
令衆生食者　必是大龍王　善住流中等　我欲右足蹈　因施枳羅蓮
如空淨無垢　周遍無邊際　光炎如金色　令一切不現　必是衆見者
其足光明等　放右足而下　因施枳羅蓮　如此諸流衆　住在於空中
放舍而讚歎　迴轉在空中　必是利世者　眼耳流中等　放右足而下
因施枳羅蓮　如此城衆生　悉生於慈心　各各意相謂　如母子相親

*必是功德聚　功德華莊嚴　放右足而下　因施枳羅邊　如男子女至
持種種妙華　滿掬而侍立　歡喜相瞻視　必是空中龍　功德華莊嚴
右足下而蹋　因施枳羅邊　雨華及香華　滿於虛空中　散以續紡香
令至憂樂　必是大精進　欲津渡含識　無上尊入城　利益諸衆生
尒時乳母聞子語已驚怖毛豎即將童子至於樓下而作
是念向所言者為是誰住為是天也若龍衣又羅刹鬼神緊
那羅乎摩睺羅伽為是至也還住本處而不移動
尒時世尊至其門已時彼童子見佛世尊在其閫下瞻仰
如來以佛神力在虛空中即向世尊而說偈言
世尊住大智　安住無上至　憐愍諸衆生　願受此蓮華

*尒時世尊以偈答童子言
我住於實際　非世間境界
其際無有際　此是實際相　尒時善思惟童子以偈問言
云何住於際　實際中導師　其際無有際　若無云何住
尒時世尊以偈答言　若際是實際　即際是如來　如住於實際
導師如是住　若際是實際　即際是如來　如住於實際　童子我住於
尒時善思惟童子以偈問言　非際際為際　其際有何相
以何方便故　名之為實際　尒時世尊以偈答言
無取際非際　故名為實際　虛空是際相　其空無空相
尒時善思惟童子而說偈言　妙家是實家　家家無有上
願一切衆生　住此如導師　尒時善思惟童子白佛言世尊

唯願世尊憐愍我故受此蓮華尒時世尊即便受彼阿施
蓮華如來受已時彼童子而住是言世尊以此善根願我
得成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生尒別辭說無凡夫法無
聲聞法尒時慧命舍利弗在大衆中語善思惟童子言汝
覺何法為衆生說尒時善思惟童子以偈答言

諸佛及聲聞　一切無得者　我學如是法　為諸衆生說　其法世界無
亦無有言說　智者應當知　其法性如是　過去未來世　天王無上尊
無得此法者　導師入涅槃　彼實無法界　亦無衆生界　此是無上際
非世間境界　法界但是名　名字而分別　無分別分別　分別畢竟無
尒時富樓那弥多羅尼子以偈問善思惟童子言

去何於此法　童子而備學　甚深難知處　智者於此義　汝生來未久
智慧甚通達　與聲聞談論　智慧無邊際　處處得明淨　如成就真金
如王在大衆　如匠在虛空　尒時善思惟童子以偈答慧命
富樓那曰　汝今知已門　彼實無有生　諸法未曾生　諸受於生者
無一法生者　自性不可得　此是諸法性　二相不可得
二俱不曾有　而佛說如法　此是第一輪　廣宣中可說　如林把於空
以覺諸聲聞　法音遍一切　教度諸衆生　一得方便智　如實而演說
生者及滅者　是凡夫境界　富樓那汝有　顛倒未除盡　生者及滅者
此世間言說　無言說法中　言說是虛誑
尒時富樓那弥多羅尼子白佛言希有世尊善思惟童子於

此甚深法中智慧通達佛告須菩提如是如是如汝所說佛問須
菩提思惟童子汝以何義求阿耨多羅三藐三菩提尒時善思惟童
子而說偈言　　阿耨多羅三藐三菩提　知已而故問　如幸所說
誰當有所求　我今無所求　而求無漏法　甚深無上句　清淨離諸漏
衆生不可得　非衆生亦然　於此不迷惑　能住佛世間　若能如是知
甚深無上句　一者及異者　如上實除說　貪著諸衆生　衆生不可得
以無衆生故　亦無覺知者　智慧及衆生　自性不可得　若能如是知
是名為智者　世尊我如是　自然能覺知　為一切衆生　而說無上法
尒時阿難白佛言希有世尊善思惟童子汝此甚深難
於無量無得法中而能辯說一切世間所生阿耨羅於此法中

皆生驚怖世尊誰於此法而不修學於此深法應先修學尒時
慧命阿難而說偈言　　善思惟童子　在於大衆中　如須彌寶山
魏者皆愛樂　釋如須彌山　安處於大海　如是善說法　世間所愛樂
非有名無名　童子之所說　所說實除法　非世間境界　如是言說時
不生驚怖心　決今為我說　云何如是知　尒時童子而說偈言
我不顧身命　求法無所著　如是求菩提　多聞應當知　因欲隨博聞
世間受請普　我已不貪著　見世導師故　此請佛境界　救護世間者
今在於佛前　身無有請過　虛空及我身　二俱不可得　若無法可得
於法有何怖　虛空及與佛　二俱不可得　若能如是忍　於法無有畏
虛空及衆生　自性不可得　善思此自性　於法無所畏　善思虛空衆

本無當亦無 無自性無生 畏者無自性 虛空無高下 畢竟不可得
如是知法者 於法無所畏

尒時世尊問善思惟童子言汝不畏
也不也世尊汝不驚也不也世尊佛告童子善哉善哉汝
能於此甚深法中不驚不怖尒時世尊而說偈言

若於體生畏 其體不可得 若知是常忍 其體亦不得 若知是常想 其體亦不得
衆生不可得 若能如是知 安住於此乘 若不得菩提 不得非菩提
更無有所得 彼則無所畏 若能如是知 不住無有中 如是次應知
此道是菩提

是故善思惟 菩薩欲速得 何縛多羅三
藐三菩提欲覺知者常想衆想想淨想衆生想壞想當備
學此道無向阿縛多羅三藐三菩提我本行菩薩道時亦

常備學如是人行我得如此無上道已不得一法名得菩提
尒時世尊而說偈言 我說於常想 常體不可得 常無常無故
求之不可得 衆想衆生者 不知於衆想 此是顛倒想 分別生於王
是故彼有想 命者及汉王 若有知法者 彼此不可得 非道得菩提
非道亦不得 此是諸法性 求法不可得 性及於實事 知者不分別
汝應如是知 此道是菩提 不行此妙乘 佛乘無上乘 於此生分別
是王不知法 不行此妙乘 佛乘無上乘 若不備此行 甚深之難要
諸法及實事 實事不可得 若無實事者 云何得有衆 若衆者菩提
猶如空中迹 智者如說知 其心得解脫 我說有我者 其法無實事
汉無有我故 無有能知者 無有知者故 是知慧境界 是汉說命想

*畢竟不可得 若我若命者 自性無實事 大智能解知 以智則法義
性及於實事 此凡夫境界 不知此乘中 佛乘不思議 甚深微妙
不聞不受持 於此法門中 無法可演說 我不得一法 亦無法可說
我坐道場時 不壞一智慧 無智亦如是 菩提無得故 菩提及道場
諸時不可得 凡夫起分別 稱言佛說法 此是愚癡言 甚深佛所說
若不聞此法 異聲之所說 甚深及與佛 此是凡夫境界 其理不知味
守護一切法 諸菩薩衆等 無不了此法 諸佛及菩提 二俱不可得
如是妄言說 稱云佛說法 如此云何有 依止我可求 若有智慧者
分別甚深法 如是信諸佛 諸佛不思議 是故善思惟 當備學深法
其法義甚深 甚深知能覺 如是言說此 言說亦無得 衆生見顛倒

*此非其境界 非唯三昧故 能知於此義 三昧非三昧 於空中亦無
此非知境界 亦非非智境 應見知此際 非是智慧境 我昔聞此法
行於甚深義 衆生所界異 信受者希有 若不信此經 異聲之所說
多佛種善根 是等能信 尒時世尊復告善思惟菩薩
子是故菩薩應如是自莊嚴於世間驚怖處 怖處不生驚怖應
如是莊嚴童子言世尊我於今者信樂受行愚癡之理所不
能信佛告童子菩薩摩訶薩甚深之行皆為汝說諸法無
聞已不驚一切法 新聞已不驚諸法不新聞已不驚一切法有
一切法無聞已不驚一切法分別一切法無分別聞已不驚諸法
有為諸法無為聞已不驚一切法境界一切法無境界聞已不

驚一切法歡喜一切法無歡喜聞已不驚一切法差別一切法無差
別聞已不驚一切法有求一切法無求聞已不驚一切法清淨一切
法無清淨聞已不驚一切法明一切法無明聞已不驚一切法有
名一切法無名聞已不驚一切法生一切法無生聞已不驚一切
法有畏一切法無畏聞已不驚一切法生一切法滅一切法無
滅聞已不驚一切法是道一切法非道聞已不驚一切法假
涅槃一切法不假涅槃聞已不驚說此法時不生驚怖尒時世
尊而說偈言　於一切法中　自性不可得　以無自性故
應觀其相滅　一切法無滅　其中亦無心　一切法無故　自性不可得
一切法中諍　其心不可得　若法不可得　亦無有諍者　一切法無故

其性無有實　若性無實者　其法亦無滅　其法亦無滅　一切諸法斷
知者斷不二　此稱為斷者　非顯亦於斷　一切法不斷　塵塵不可得
塵塵及多塵　法中不可得　一切法無故　言說中而現　如彼不可得
實有而不現　一切法無故　方便而有見　若言無實者　此則皆戲論
一切法和合　無諍故宣說　求諍之自性　畢竟無有實　一切法無合
無性亦無滅　如是不可得　遠離於諸法　一切法無得　求始不可得
以其無始故　名之為實際　一切法歡喜　盡性不可得　若法不可得
亦無有言說　一切法無喜　以法無二故　自性中無實　此是甚深相
一切法不動　自性中無我　以自性無故　求動不可得　無動是涅槃
求法不可得　以無有法故　故名為涅槃　一切法無常　而說第一義
此衆生言說　名之為分別　說法無分別　無常無住故　衆生不可得

*此是法中法 一切法如幻 其幻不可得 以性不可得 依行故言說
一切法無為 此是其自體 以法不可得 是故名無為 所說之境界
自體無境界 凡夫虛妄取 稱言有境界 自在說境界 亦說無境界
以其說境界 應知說境界 一切法是實 其數不可得 若身不可得
是故有異異 以其無得故 則知有所得 以有所得故 則知無所得
其中無清淨 亦無不清淨 無法無清淨 此是諸法實 諸法不可得
不可得說此 以諸法無故 則知諸法有 一切法離名 名亦不可得
若法不可得 則知有涅槃 受及與非受 於受中而說 此中無有說
名之以為說 非有名為有 於有中而說 以超不別故
恒隨有無中 凡夫見幻人 取之謂為實 有無法平等 智者聞不惑
法生及無生 二俱不可得 以下劣凡夫 故說有生法 法若有生者

*是則應有滅 生法及滅法 此二不可得 一切法悉空 無法而可得
汝應如是知 我所說深法 菩提無言說 亦無有住者 若得菩提時
於三有明了 若分別菩提 不名求菩提 行及於菩提 無有分別一切物無生
求自性亦無 以自性無故 此是涅槃相 畢竟無有生 求之不可得 以自性無故
非滅非滅 若知此義者 一切法自性 彼無有生故 則無有違諍 聞說其深法
不生驚怖者 應知彼眾生 佛說為菩薩
尒時善思惟童子以偈白佛 世尊無上師 為我故出世
於此法中說 異相求為名 半名出於世 佛生不思議 未聞諸菩薩
而現出法網 我斷生死畫 不久至道場 若無異想者 以相故演說
世尊說可求 見已入涅槃 度脫諸世間 斷絕諸煩惱

*

尒時世尊告善思惟童子言無疑惑行是菩薩行讃念之行是
菩薩行無分別行離一切過以甚深行攝受一切諸衆生等是
菩薩行善思惟相行虛妄行是欲相捨於欲行離諸眼根於
一切衆生其心平等以心不可得故行大悲行以求法故行大
施行以不捨故行無疑行以不見他故行無熱惱行以清淨故
行精進行無疲倦故行三昧行心無邊故行於智行知一切法
相故行無畏行無怯弱故行無鄣行成就如來影像脉行
故觀察十方一切世界以無滯行故尒時世尊而說偈言
說諸菩薩行　遠離諸疑惑　行及於慧觀　二俱不可得　非行以行行
是諸菩薩行　若諸此行者　斯至行無疑　說諸菩薩等　讃念我諸法

*

以求無所得　此是無上行　若說我備行　則住於顛倒　以住顛倒故
不能得無畏　此是言說行　言說不可得　若能如是知　行於無上乘
大乘無上乘　此乘無驚怖　驚怖及不驚　一切皆藏論　我說一切行
一切行皆無　若一切行無　是為無上行　此行是菩薩　讃念一切法
讃念及菩薩　此一切分別　甚深及以行　此中二俱無　若知於此際
不分別諸法　無法可取者　無法不可著　此是諸法性　無住而演說
無堅無欲等　以求試顯說　文字不可得　此是無上句　我以方便說
聞者勿生怖　以求不可得　亦無破壞相　此諸衆生行　理實不可得
若能如是知　是知菩薩學　一切衆生無　故我說衆生　而衆生法尒
此道是無上　若心若衆生　畢竟不可得　此是第一義　而大意故說

菩薩摩訶薩 世間大施主 以備常施故 故名為施主 若法不可得
一切法皆無 是時住施者 菩薩無智故 若法不可得 於高下法中
以不受為佛故 名為真檀 若佛不可得 法則不思議 此名真持戒
諸法無所依 佛境不思議 為諸菩薩說 愚者不覺知 樂戒不清淨
於衆生起忍 衆生不可得 此是無上忍 於此法中說 若心不可得
亦無有分別 此是無上忍 以法不可得 若起疲倦時 菩薩應遠離
如是上精進 以名字故說 身心真精進 不倚於諸法 此是上精進
為諸菩薩說 菩薩於法中 若不起疲倦 無物而精進 動精進無上
於內外法中 心性不可得 其心堅固柔 以心無得故 攀緣及以心
自性無所有 無心三摩提 是故名三昧 善逝為我說 此三摩提

若不離此法 我說善調伏 不以智慧知 法有以自性 自性及以法
此二畢竟無 不得一切法 心識之境界 不以智知法 自性畢竟無
若能如是知 是菩薩念力 行於第一義 非世間境界 一切衆無實
而為說空說 於彼大衆中 不起衆著想 彼衆生如幻 其幻畢竟無
聞如是說時 不生於疑想 若自他等法 此二畢竟無 聞說如是法
不生於疑想 內外等無法 智者之所行 心無高下故 一切世間等
一切法無疑 猶如空中迹 法自性亦尒 如彼空中迹 菩薩如是知
名為善通達 明了一切法 知衆生所行 衆生不可得 求法亦復然
智明了諸界 其界畢竟無 我說入此門 得於無上道 得如是道已
智諸衆生行 界及於衆生 此二俱無實 如是第一智 知於一切法

*

於內外法中 智慧無所著 遠離無著法 是名為實際 此法不思議
名為諸佛法 彼法無所有 無亦畢竟無 如是備行時 不著於此世
此智名無著 名為諸佛智 諸法不思議 於法理無實 以其法無故
佛法名實者 諸佛及佛法 一切皆不著 不著於菩提 是名諸佛智
此乘是大乘 攝一切法門 度脫諸世間 世間不可得 一切諸世界

所有諸衆生 菩薩為求法 皆親近恭敬 深觀此諸法 諸法不思議
以不得諸法 是乃得菩提 菩提及以法 一切皆無相 如是觀察者
能盡於佛法 如是觀察時 於世間不著 以心不著故 能盡於菩提
復次善思惟 諸菩薩摩訶薩未具莊嚴者 我今當說 若有得
聞如是法門不生驚怖 當知是至已 近道場近佛境界住無

*

邊際解脫之道 觀察十方 心無所著 則為諸佛以大慈大悲不
共佛法不觀頂相之所覆 誰聞說如是 悲深法門生信樂
者 則為如來悉見悉知於此經中不信樂者如來悉知若於此經
生信樂者是佛弟子 我是其師 尒時世尊而說偈言
我已生道場 道場畢竟空 以不得菩提 安住於智中 其法無邊際
法體畢竟無 若法畢竟無 解脫時乃知 於一切法中 智慧能到彼
一切法及智 此是佛所說 凡夫妄分別 說言有無著 諸佛不分別
菩薩及智者 觀察諸世間 世間畢竟無 世間空寂故 觀智亦如是
衆生及以佛 無有分別相 以無分別故 名為無上慧 盡諸衆生
雖為悉所縛 其慧無智著

慧及於實事　此凡夫境界　如虛空大寸　本無實亦無世間亦如是
是名無上慧　此是無上法　名為諸佛法　來之不可得　善逝之所說
導師無上尊　求色不可得　如是法無色　隨世間故說　虛空無有邊
家家不可取　諸佛法如是　隨世間故說　此無上智慧　智慧不可得
以智不可得　彼如來無實　此岸若彼岸　以相形故說　以彼彼相故
不行菩薩法　當知此法中　一切皆平等　若以相說者　則非菩提道
自衆若他衆　若說有來者　以彼相說故　彼非菩提道　若謂法為有
除遣得無法　童子我此法　不住如是說　我以知善故　性中無善性
若如是說者　不入於此法　諸法本無集　名之以為集　若說斷於集
則遠離此法　若於此法法　本無而分別　於本無法中　本來無有滅

若以分別說　本無今何滅　童子汝當知　此見非正見　備習於道者
以求故演說　付囑於求者　於道中修學　我說諸菩薩　大智大名稱
於當來世中　能解此深義　若有持此經　最勝之所說　多種諸善根
為諸衆生故　善說備多聞　智者能受持　是至當來世　能讀我正法
說於此法者　住如無分別　如此是菩提　菩提不可得　說此法時善
思惟童子得無生法忍踊躍歡喜得未曾有諸佛法常為
諸菩薩授記別時現希有事尒時世尊從其面門放諸光
明青黃赤白紫頗梨色此光出已遍照無量一切世界上至
梵世照世界已還至佛所遶佛三帀從佛頂入是時大地
六種震動尒時空中有諸天衆雨衆雨華沉水末香於空

虛空中住而伎樂出妙音聲 尒時三千大千世界清淨莊嚴
如鬱單越 尒時阿難從坐而起整理衣服恭敬合掌白佛言
世尊何因緣故如來現此希有瑞事若無因緣如來則不現
此瑞相尒時阿難而說偈言 無上道師至中尊 無緣則不現希有
唯願世尊為衆說 今此瑞相何因緣 諸天在於虛空中
供養眾妙無上尊 歡喜踊躍而讚歎 善說妙法除法門
辟如龍方 鬱單越 種種妙華而莊嚴 此諸光明亦如是
照此世界皆嚴淨 一切諸佛法如是 為諸菩薩授記別
放此妙色大光明 遍照十方從頂入 無上精進牟尼尊
現此光明希有事 如來何緣放斯光 唯願大慈為我說

尒時世尊即為阿難而說偈言 善思惟童子於諸如來所
廣種諸善根 當住至中尊 佛告阿難此善思惟童子
於當來世當得供養無數億佛於諸佛所信樂恭敬以諸
供具飲食衣服卧具湯藥供養彼佛彼諸如來般涅槃
已取佛舍利起大寶塔高百千由旬一切樂寶以為
嚴飾以一切華香寶幢幡蓋旒水種種末香伎樂歌頌
供養讚歎彼諸如來當得住佛壽淨區如來應去遍知覺行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時世尊而
說偈言 十方諸世界 猶實滿其中 以此諸寶聚 奉施諸如來
世間無上師 世尊之所說 若聞能受持 功德多於彼

*

尒時慧命舍利弗以偈曰佛

甚深脉法門　衆脉之所說
云何名此經　我等當受持　於此法門中　不說一法無　有亦不可得
脉法門所說　一切有為法　及以無為法　於此不可得　維摩經所說　一切有為法
及以無為法　二俱不可得　於此經中說　世尊無上師　說於一切行
一切不可得　於此經中說　佛之所說法　於此亦不說　所說甚微妙
求我不可得　十方諸世界　世界無自體　於此經中說
導師無上尊　雖聞說我說　云何名此經　我等當受持　聞如是語已
佛告舍利弗　此經名頂王　其頂最尊無　大智女當知　應如是受持
若能受持此　衆脉之所說　彼王能覺知　諸佛及世王　佛說此法時
衆中百万王　請善根增長　悉發菩提心　以得聞此經　甚深無上法

*

此衆必當得　世間無上尊　於甚深法中　皆悉明了知　此衆畢當作
受持此章句　若能受持此　所說頂王經　於一切法中　不生希望心
此中無一忍　亦無第二忍　若法不可得　亦無法可說　若有能受持
頂王佛多羅　以觀此法故　能生代辯才　若有智女王　能受持此經
能速轉女身　成就丈夫法　以一知一切　以此一切知　諸法陀羅尼
於此經中說　言說一切法　容受於一切　如是說此不　法光廣不遍
彼彼諸世間　種種名應知　於愛愛著者　真法不可得　法不可攀緣
求之不可得　一切法如是　摠持者安樂　若法不可得　法中無有無
此是諸法性　名之為摠持　若有能持此　所說頂王經　持法之光明
遍照一切衆　一切法甚深　其法不可得　若法不可得　亦無於有無

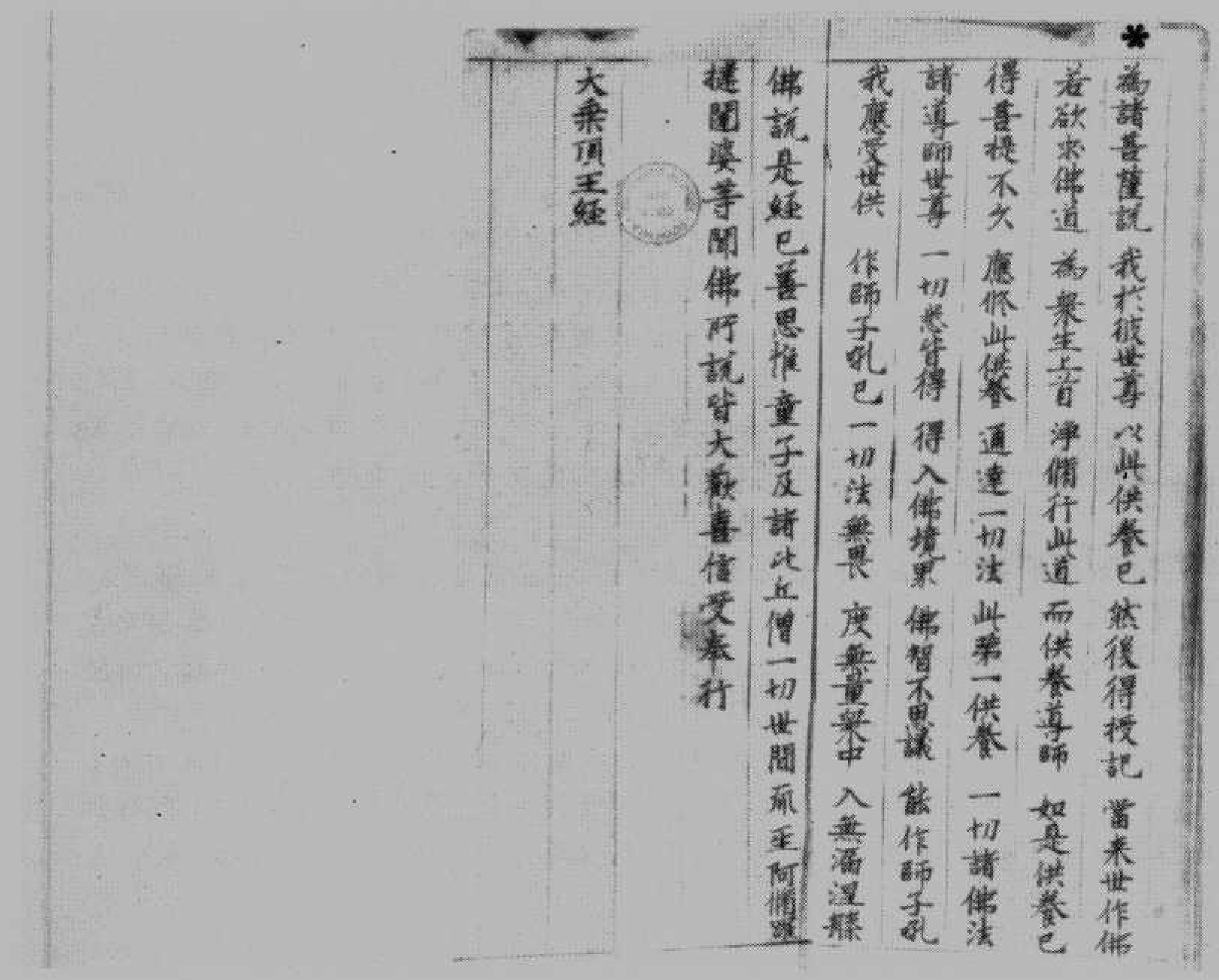
*若至具智慧 辯才無所礙 乃能知此義 畢竟無有實 如阿耨達龍
雲空注大雨 水非從外來 不思議力尒 若欲知諸法 亦別無所礙
學此備多羅 不依一切法 於此法門中 法無所從來 一切法無生
於此經中說 譬如日光明 光無所不至 此經亦如是 遍照一切法
若聲聞比丘 應受持此經 學此備多羅 微妙頂王經 速疾能得成
不思議辯才 修學此經已 能利益世間 若有於此經 能信生隨喜
稀得者難得 以不知味故 比丘比丘尼 若不備此行 行餘處妄行
去我法甚遠 於我弟子中 若能修行此 能為世間眼 一切無與等
如忉利天王 能覆護世間 此經亦如是 能為世間舍 如住須彌頂
一見一切世間 如是住此經 觀察一切法 如衣火口流 一切皆悉見

*持經者光明 一切法中脩 譬如日光明 遍照一切處 此經亦如是
能滅一切闇 如匠在室中 照已而不住 此經亦如是 能照十方界
此印是法印 一切所行印 此印住世間 為諸菩薩故 如虛空中印
本無當亦無 虛空及異印 二俱是分別 如是諸佛法 於此經中說
諸佛不可說 法亦復如是 如王命將終 囑付長子 勑告群臣衆
悉以付我子 如是諸法脩 賢聖所守護 付阿難比丘 為諸菩薩說
守護持此經 為諸菩薩故 成就善根者 此經入其手 若有能受持
若有能受持 演說此經者 是至必得佛 火定無有疑 若至求辯才
於法無依止 應受持演說 頂受脩法門 說於世間法 即名為菩提
如是無疑惑 通達於此經 於一切世間 此至無疑惑 能受持此經

亦為他至說聞如是經已覺知諸佛法以此甚深法　利益諸衆生
佛說此經時　諸佛皆稱讚　善哉無上尊　所說甚微妙　達此大法幢
法幢不思議　能以四句偈　為衆生解說　此不思議經　若為他解說
能觀無量法　法觀不思議　諸佛無上尊　永斷一切法　皆同說此經
不思議法門

尒時世尊說此偈已告阿難言若有從
此丘尼優婆塞優婆夷聞是法已受持讀誦為他解說所得
功德甚多無量不可窮盡譬如虛空不可窮盡如是阿難若
至於此甚深法門受持讀誦一四句偈為他解說其至功德亦
復如是說不可盡尒時世尊而說偈言
無邊甚深法　此經說大義　受持解說者　應善讀此經若以香華

虛空尚可窮　於此經功德　說之不可盡　若受持此經　則為已供養
十方世界中　一切諸世尊　十方世界中　所在大聖尊　受持此經者
則礼拜供養　十方世界中　十号具足尊　若有聞此經　則為已供養
過去諸世尊　及以當來佛　十方世界中　現在諸世尊　若有受持此
如來所說經　皆悉已供養　師子牟尼尊　以資生供養　此是世間智
受持此經者　無上智慧供　若至以珍寶　充滿十方界　持以施諸佛
其福德甚多　若復於此經　善學為他說　此至所供養　佛說為第一
我所說法中　求佛不可得　於此不發悔　即是供養佛　此第一供養
世間所不及　若不毀此者　亦名為供養　諸佛及以法　求之不可得
此第一供養　衆僧之所說　然燈佛授記　以此法供養　此第一供養



✱為諸菩薩說　我於彼世尊　以此供養已　然後得授記　當來世作佛
若欲求佛道　為衆生之首　淨備行此道　而供養導師　如是供養已
得菩提不久　應修此供養　通達一切法　此第一供養　一切諸佛法
諸導師世尊　一切悉皆得　得入佛境界　佛智不思議　能作師子乳
我應受世供　作師子乳已　一切法無畏　度無量衆中　入無漏涅槃
佛說是經已　善思惟童子及諸比丘僧一切世間天人阿修羅
揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘頂王經

Pelliot chinois 3922

盛時若說實法離衆人言陰中无中无陰，心中无心，念中无念，但隨氣身雖汝眼根若有智者為聞
受相行識亦復如是　善男子譬如凡夫之人見身種種光明食百味食復見遠行至他所得好飲
情從百万歡乐起瞋恚命土力英雄千人及其鬼神等光明滅亦不遠行光明色相空无所有夢中行
者及與百力相撲之者都　无色相色亦如是一切衆生從无始已來黑暗覆下无明蓋長夜瞋恨
覆於眼目妄見諸色起一切法若男若女生死涅槃相貌皆无有自己一切衆生謂所著實得道覺
者，如是妄始知生死涅槃相男女諸色本性空　善男子若色如是一切諸法亦復如是如空
陰界如芭蕉如水中月如空中華如石女兒如電又住如水龜毛如兎角究竟无實諸有智者

*

[illegible]如世生者莫分別色若不分別當知不久得阿耨多羅三藐三菩提道 善男子一切衆生為諸煩惱所覆目无眼眼想已闇妄想見外境界色之為色如起貪著以貪著故流轉三有如旋火輪无有休已 勸近真善知識品第五 善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩提者當知親近善知識請問法要必聞 如斯甚深要句尒時寶明菩薩白佛言世尊云何是善知識佛言善知識者善解深法空无相无住无生无滅了達諸法從本已來究竟平等无業无報无回无性相如如住於實際於畢竟空中清淨遠云是名善知識 二十一種譬喻善知識品第六 善男子善知識者 父母養育汝等菩提故 善知識者是汝眼目示道汝等菩提路故

善知識者是汝聰明荷負汝等離生死故 善知識者是汝橋梁收接汝等至彼岸故 善知識者是汝飲食能使汝等增長法身故 善知識者是汝資衣覆蓋汝等功德身故 善知識者是汝樹林遮蔽汝等煩惱故 善知識者是汝醫師救療汝等離四苦故 善知識者是汝日月照曜汝等離黑暗故 善知識者是汝身命護惜 汝等无有將故 善知識者是汝鹽仗除伏汝等諸魔得无畏故 善知識者是汝繩纜牽拽汝等離地獄故 善知識者是汝妙藥療治汝等煩惱病故 善知識者是汝利刀割斷汝等諸愛網故 善知識者是汝時雨潤澤汝等菩提芽故 善知識者是汝明燈能破汝等五蓋暗故 善知識者是汝善師教示汝等趣涅槃故 善知識者是汝薪火成熟汝等涅槃食故

*

善知識者是汝弓箭射滅汝等煩惱賊故 善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故 善知識者是汝如來能破汝等煩惱至得涅槃故 善男子善知識者有如是等无量功德是故我今教汝親近

寶明聽衆等悲不自勝品第七 於是寶明與諸大衆聞佛說此妙法及善知識殊勝事歡喜踊躍悲淚下如雨悲嘆懊惱不能自裁 自念我身從曠劫來為善知識之所守護是故今日值於如來得聞深法如是遇者善知識力非我力能自念我等從本已來未曾親近方便親近說是語已重復舉聲悲歎懊惱捉智大哭辭如有人新喪父母歸悔嗚泣死而復蘇 尒時世尊見是事已生憐愍心而嘆長歎以歎息故振動三千大千世界一切佛剎亦皆大動 普光莊嚴等諸佛菩薩

於是東方百千万億阿僧祇土有國名寶王佛名寶相有菩薩名香光莊嚴見此地動白寶相佛言世尊如此地動是何瑞也彼佛答言西方去此百千万億阿僧祇土有國名娑婆佛号釋迦牟尼為諸衆生說於佛法決定大乘及善知識故現斯瑞香光莊嚴菩薩白寶相佛言世尊我願與此大衆俱往俱 於彼娑婆世界至釋迦牟尼佛所請問彼佛事善知識并聞正法 寶相佛言善男子今正是時宜速往於是香光莊嚴菩薩與无量大菩薩各皆現身坐寶蓮華師子之座放大光明如大力士屈申臂頃來至娑婆世界在虛空中悠然而住

尒時寶明菩薩見此光明相即白佛言世尊此何光相不久來會見佛告大衆及寶明菩薩言

*

此是實相如來所說大菩薩聞我等汝等大聲經及聲聞現地動相是以來到爾時菩薩及諸大衆
聞是語已皆大歡喜整理衣服偏袒右肩於光莊嚴菩薩於虛空中而散寶華雨華已訖皆至佛
所遶無數匝合掌住礼於一面立　佛告普光莊嚴菩薩言善男子汝發來時汝之世尊氣力
安不沈速來得无勞耶善　光莊嚴菩薩前礼佛足答言時我世尊常命色力更无他也慈
愍為者致問无量於是衆中文殊師利菩薩謂普光莊嚴菩薩言諸善男子汝等遠來何所諮請
普光莊嚴菩薩白文殊師利言大德我等世尊說甚深法及善知識所有功德是故我來欲有所諮
請事善知識所有功德　文殊師利言若有所諮者宜是發問此諸大衆願樂欲聞

於是普光莊嚴菩薩與大衆發前礼佛足白言世尊我等昔來慧力微弱不能善解決定大乘深妙
之法及善知識所有恩德如佛前說甚重難聞唯願世尊為諸大衆說於彼岸善知識法
佛言善哉善哉善男子乃能為諸衆生問如斯法諦聽諦聽善思念之當為汝說
煩惱即菩提品第九　善男子善知識者有大功德能令汝等於貪欲瞋恚愚癡邪見五
欲五蓋衆苦等中遠至佛法不起一切心得大功德譬如有人持堅牢船渡於大海不動身心
而到彼岸善知識者亦復如是以大願船度生死海運載汝等不動身心至涅槃岸　善男子
譬如有人欲行險路持託一人善於伎藝鍵仗備具并好弓箭以五種身心无畏得達无難

善知識者亦復如是法身壯大善於方便六度伎藝菩提鍵仗皆悉備具乘於大乘駕五神通運
載汝等得无所畏離於三塗生死諸難　善男子譬如有人衣楊伽寶服日露丸藥消除諸病命
不中夭善知識者亦復如是保智慧寶服於法藥消煩惱病慧命无傷　善男子譬如有人依
師子王行諸獸中无所怖畏善知識者亦復如是若有依者趣塵勞中亦无所畏
善男子譬如有人依須彌山假使八風不能吹動依善知識亦復如是八難之風不能吹動善男子
譬如有人依金翅鳥渡於大海不畏諸龍鬼難依善知識亦復如是渡生死海不畏諸魔外
道之難　善男子善知識者无量功德微塵說者窮劫不盡　求善知識不惜內外壽命頭目髓腦品第十

若有智者見善知識應當供養不惜身命何況財寶及以國城而得親近善知識
諸有所住種種境界不應起於毛髮疑心所以者何若有疑心不得正受甚深法句次第大
衆於善知識應斷疑心　普光問如來藏偈品第十一　尒時普光莊嚴菩薩白佛言世尊云何正受
甚深法句何謂甚深佛　言勿住是問若今說者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯法心所
迷惑漸漸增長根普光莊嚴菩薩言世尊為我等故方便演說興諸衆生住未來際尒時世尊以偈頌曰
佛子善諦聽　我今如實說　一切諸法性　本來无所動　諸佛未貪瞋　而生於道場　塵勞諸佛種　本來无所動
五欲及五蓋　為如來動性　常以是莊嚴　本來无所動　煩惱及邪見　并諸結使等　究竟解脫相　本來无所動

諸佛從本來 常善於三毒 及餘衆百法 而成於世間 諸佛從本來 无是亦无非 是非性解滅 本來无所動
一切諸衆生 皆无有生滅 生滅悉空寂 本來无所動 一切諸法相 從緣无起生 起性性相如 本來无所動
一切諸文字 无聲无所表 俱同一解脫 本來无所動 說諸有為法 於中三昧空 究竟不可得 [illegible]
若說諸持戒 无善无惡業 [illegible] 其性如虛空 持者及犯者 若見真實者 以忍為鞞鞋 如唵等陽炎
忍亦无所忍 說諸精進者 為增上慢說 无增上慢者 无善无精進 若起精進心 是妄非精進 若能心不妄 精進无解
若修諸三昧 是動非生禪 心隨境界流 云何名為定 [illegible] 一法之所印 云何一法中 而生種種見
一亦不為一 為欲破諸數 決智之所觀 見一以為一 若有聞斯法 常備解演行 知行亦解滅 是即菩提道

若欲證斯法 [illegible] 善巧諸方便 度脫諸衆生 我今說此法 善住有衆生 若无疑惑者 究竟无有疑
此是金剛句 決了諸邪說 一切小道師 當力无能壞 若有諸衆生 得聞如是經 離於三塗中 流轉諸煩惱
若聞此經名 及解一句義 必生諸佛國 何況諸聞者 若有此經者 我恒在其中 為護如是人
令得无上道 余時世尊說 此偈已普光大衆 得无生法忍 即為寶月授記品第十二
寶月菩薩摩訶薩得授記 汝當來世八十万劫當得作佛 号曰如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊 [illegible] 一大無量 [illegible] 佛名國土 [illegible] 无量百千
萬億 [illegible] 諸菩薩 [illegible] 得[illegible] 悉皆成就 [illegible] 如法奉行

*

[illegible] 衆在何等人手以何因緣得聞此經佛言善男子此經甚深難可得聞譬如金剛一切凡夫
不可覩見唯除帝釋此經亦余聲聞緣覺之所不見唯除菩薩譬如師子一切禽獸无敢
近者唯除龍王此經亦余聲聞緣覺所不聞唯除菩薩假使有人純以真金滿四天下以
用布施不如聞此經名 得福萬倍假使有人純以七寶作諸床榻以頗梨衣供養
衆生滿閻浮提具於一劫不如聞此經名得福万倍善男子善女人得聞此經者當知是人
親侍无數諸佛種衆得本乃能得聞善男子此經當來至於八地菩薩之手
讀誦如眼等與身命不惜品第十四

[illegible] 大衆及寶明菩薩汝等是經如護眼目等與身命莫令此經而生懈怠若有衆生
此經產生信心者當知是人真佛弟子无有疑也余時世尊說此偈已一切大衆天龍八部
[illegible] 歡喜如法奉行

法華經一卷

*

願聞法要願受奉行　禪師曰汝今欲聞法要汝今是誰　問陳瑫問　智達禪師曰汝　瑫問曰佛法幽玄凡夫不測天宇浩大意義難知請
禪師略說法要令學者不求人天果報願菩提者願禪師慈悲不棄俗流幸垂秘開無賜直言不吝
有為法外无為願垂法要禪　師答曰善哉善哉吾年五十有二未嘗有人問斯意義汝有疑在問吾當直說
不假繁言瑫問禪師曰金剛經云菩薩摩訶薩不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住
而生其心此義如何願為解釋　禪師曰善哉善哉解問此義觀汝根器蚊蝱難負令為汝說
實相法要不動意念達於彼岸汝諦聽此是菩薩備身心行動彼岸處汝欲得學否瑫曰

*

願聞法要願受奉行　禪師曰一切心无是所處更不起心名之為住而其心者應者當也生者當
也當无所處者即是而生其心也瑫又問曰當何者无所處以何意義答曰一切諸佛皆從此
出是如來法身住處若使者時令汝得見瑫問曰者時若為者禪師曰當无所處者瑫曰无所處在
何處師曰一切心无　即是无所處瑫曰一切心无時可不是著空耶師曰者即不著空
瑫曰者時可不是著有耶師曰者无有所即不著有瑫曰者无有時可不是著无所耶師曰令无
心心者无所處名无為法令有心者有所處名有為法瑫曰有心者時始得見令无心者若為得

也師曰无心時不是斷滅有心時不是住在瑫曰有心[illegible]无[illegible]曰
有能生无无能生有去有絕无去无絕有形相資此名道故相不二[illegible]門皆无[illegible]
合相相合相者即不　可說亦汝亦是汝本心真如佛性不生不滅清淨法界真心
究竟平等如如不動等曰如來藏大无邊等曰虛空界清淨无相內外明徹等曰菩提涅槃一
切境界性上不能染著名為解脫者一切法離一切[illegible]　[illegible]覺清淨超於真空汝當勤學
學者即能見汝性如此自在教稱為佛瑫曰經中雖了了說弟子心中不解會不是大師

*

解脫无由得悟此理百劫千生輪迴六道豈知自身中有此寶珠清淨光明湛然常住被无
明煩惱塵垢之所蓋覆不得曉了願大師慈悲指授弟子方便得入佛道師曰汝發弘誓願當
爲汝說開法如說備行不久輕舉直成佛已來常勤精進不敢懈怠殊依師教願說師曰汝於
无所處用心者无所處　在心上三寸中間虛空无物名之爲赤赤心映汝神在中居經名
如來藏者是汝當觀看須臾生滅妄想湛然清淨乃見汝本清淨性殊日行住坐卧常得
見否師曰行住坐卧名曰四威儀但於語默住一切生活施爲舉動一切時中常須用心

*

佛頂尊勝陀羅尼經　敦煌文獻佛教流行學　Pelliot chinois Touen-houang 3923

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人供尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸天天趣於園觀又與大天受　尒時善住與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生閻浮洲受七返畜生身即墮地獄從地獄出希得人身生於貧賤家而受下

日尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎悶亂不樂遂往詣天帝釋所頂禮帝釋二足尊已白帝釋言願我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有　聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生閻浮洲七返受畜生身受七身已即生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而受下日天帝云何令我得免斯苦　尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾觀住入定觀察見善住者

（寫橫）卷一經尼羅陁勝尊頂佛　號三二九三伯

*

受七返惡道之身所謂於日野干狐狼猫地鳥等畜生身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心請思元計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦　尒時帝釋即於七日七夜之時以種種花雨塗　香末香以妙天衣在殿執持往詣誓多林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七遶即於佛前廣大供養佛前踞跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說　尒時如來頂上放種種光遍滿十方

一切世界已其光還來遶佛三遶從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛尊勝頂能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王衆畜生之苦又破一切地獄能遶切善道天帝此佛頂尊勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界歷歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲終須臾憶念此陁羅尼還得增壽得身口意淨身无苦痛除其福利隨處安隱一切如來之所護念

*

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]毘王婆阿修羅等及又羅刹惡神所有軍衆鳩槃茶毘舍闍吒富單那鳥波娑羅等或有銷滅
銷滅一切諸惡及諸怪變一切衆魔合會乃至蠕子之身更不重受即得轉生諸佛
一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得刹利種家生或得長者家生
天帝與人身如上貴處生者　皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到
菩提道場眾藥之處皆由讀誦此陀羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切惡道此佛頂骨髓陀羅尼猶如日藏寶尼之寶淨无垢

穢淨等聚安光照曜徹无不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如銅浮檀金
明淨澤軟令人喜見不忘穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯
善淨得生善道天帝此陀　羅所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養如
是者一切惡道皆得皆得清淨一切罪障苦惱皆消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓閣屋宅安置處處清淨和天

*

[illegible]
[illegible]陀羅尼上幢等上處住在身上天帝復告衆生所有能書寫流通受持讀誦供養者
[illegible]
[illegible]
[illegible]
天帝[illegible]多羅三藐三菩提
[illegible]花鬘塗香末香燒香幡蓋等來收聚路住諸處發於口禮
[illegible]陀羅尼合掌恭敬尊重行道繞佛分別，佛天帝[illegible]

[illegible]
爾時梵摩羅法王於時從座而起白佛言世尊我昔已以種種天衣妙花塗香燒供養佛已
遶佛七匝頂礼佛足而作是言我聞如來演說讀持大力陀羅尼者我常隨逐守護不
令持者墮於地獄以　彼隨順如來言教而護念之　爾時釋迦牟尼佛告四天大王遶佛
三匝白佛言世尊唯願如來為我廣說持陀羅尼法爾時佛告四天王汝今諦聽我當
為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿
十五日時持齋讀此陀羅尼滿其千遍令短命衆生長壽[illegible]離苦一切[illegible]

*

皆消滅一切地獄苦亦得解脫鬼類見聞之者亦得解脫閻羅王宮殿之類聞此陀羅尼
經我身盡此一身更不墮惡　佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病
亦得消滅惡業道亦得除斷即得往生極樂世界從此身已後不受胞胎之
身所生之處蓮華化　生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮獄或墮畜生閻羅王界
或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身而其亡者隨業所

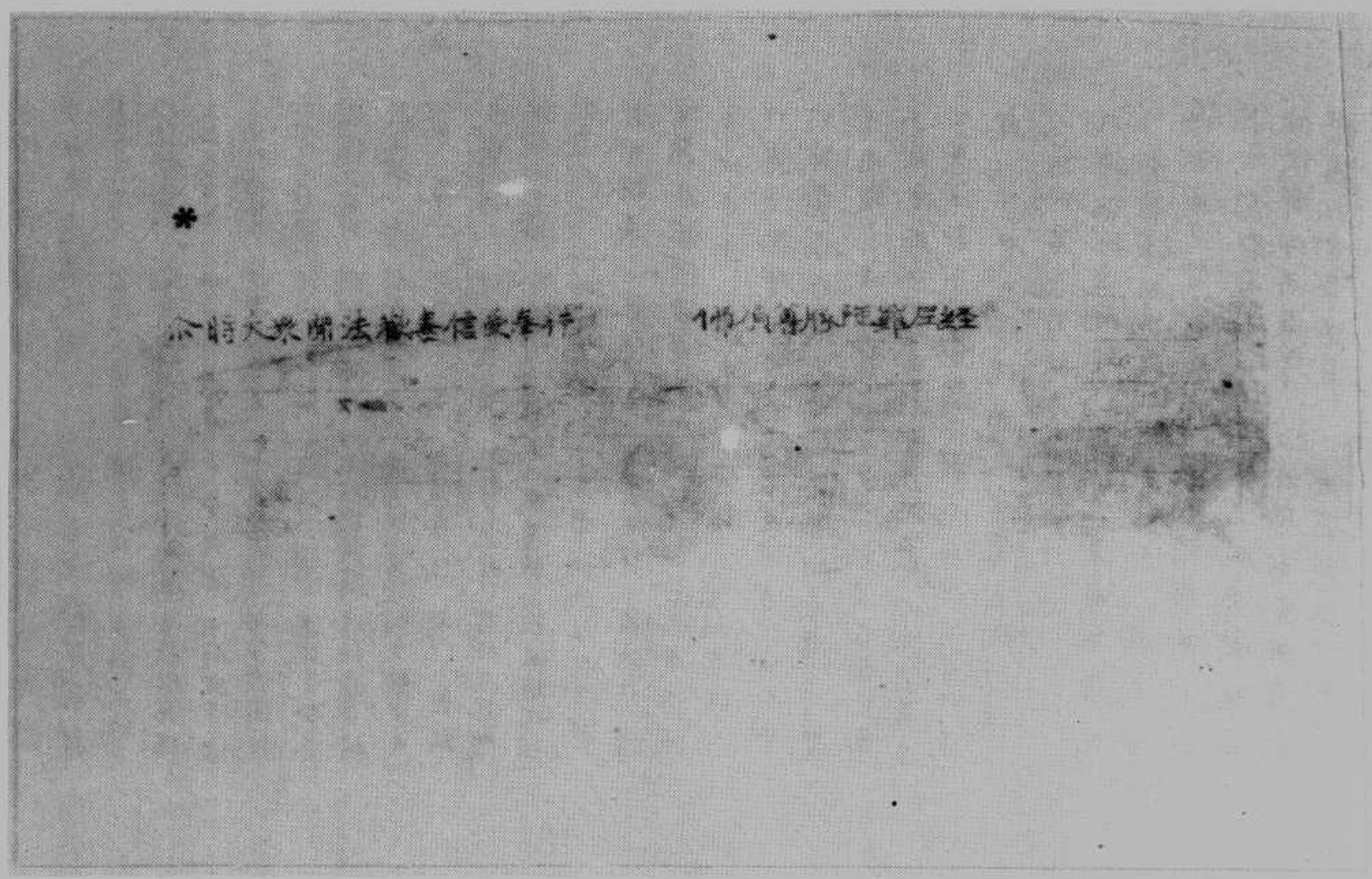
*

皆以上一把誦此陀羅尼二十一遍然亡者頂上即得生天佛言若人能日日誦
此陀羅尼二十一遍廣法一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若有歸命
得大涅槃復增壽命快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常
與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記等光照
耀一切刹土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角
上以種種華花散於壇上燒衆名香右繞旋地踏蹈心常念佛住真陀羅尼法

*

以其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍記於其壇中如
雨天雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚
言善哉希有真是佛子即得无礙慧增三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼
法應如是　佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡
道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日
汝與善住俱來見我　尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與

善住天子尒時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜修法滿足第七一
晨起著浴即得解脫住菩提道增壽无量其大聲長高聲歌言希有如來希有妙法希有明
徹菩薩能得令我解脫　尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘
香末香幢幡寶蓋衣服　瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及數數起
供養世尊處百千億於佛前立踊躍歡喜而生疑法　尒時世尊佛金色臂善住天
子而為說法令彼善住即得受此經名淨一切惡業頂尊陀羅尼法者受於



▼伯三九二四號　佛說無常經

觀世音經

三藏法師義淨奉　制譯

常起弘誓大悲心
令得涅槃安隱處
一心方便正慧力
故号調御天人師
三四二五理圓明
備者咸到無為岸
能除熱惱醫衆病
隨機引導非強力
八輩聖人能離深
永斷無始相續縛
隨佛一代弘真教
厭有滅智證無生
是謂正因能善濟
咸令出離至善提

佛說無常經乔吾三昏經
稽首歸依無上士
為濟有情生死流
大捨防非恩無倦
自利利他志圓滿
稽首歸依妙法藏
七八能開四諦門
法雲法雨潤羣生
難化之徒使調順
稽首歸依真聖衆
金剛智杵破邪山
始從鹿苑至雙林
各稱本緣行化已
稽首恭敬三寶尊
生死迷愚鎮沉溺
主者皆歸死　客類盡變衰　強力病所侵　無能免衆者
假使妙高山　切盡皆懷怖　大海深無底　亦復皆枯竭
天地及日月　時至皆歸盡　未曾有事　不被無常吞
上至轉輪王　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍繞
如其壽命盡　須臾不暫停　還深死海中　隨緣受衆苦
猶如沒井輪　猶如沒井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
循環三界內　猶如沒井輪　猶如沒井輪　尚捨無常身　何況諸凡夫
無上調世尊　獨尊解脫衆　獨尊解脫衆

Pelliot chinois
Touen houang　3924

稽首總敬三寶尊　是謂正因能善濟
生死遠愚鎮沉溺　咸令出離至菩提

主者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　無能免斯者
假使妙高山　劫盡皆壞滅　大海深無底　亦復皆枯竭
天地及日月　時至皆歸盡　未曾有事　不被無常吞
上至非相天　下至轉輪王　七寶隨身　千子繞圍繞
如其壽命盡　須臾不暫停　運漂死海中　隨緣受衆苦
猶孫三界內　猶如沒井輪　亦如蠶作繭　唯然還自縛
無上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨無常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并親屬　目擬生死間　去何不悲歎
是故勸諸人　捨離真實法　共修無常身　當行不死門
佛教如甘露　除熱得清涼　一心應善聽　能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時佛告諸苦有三種法於諸世間是不可愛是不可念是不稱意何者為三謂老病死汝諸苦無此老病死於諸世間實不可愛實不可念實不稱意若老病死世間無者如來應正等覺不出現於世為諸衆生說所證法及調伏事是故應知此老病死於諸世間是不可愛是不可念是不稱意由此三事如來應正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調伏事尒時世尊重說頌曰

外事雖繁城歸據　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共煩　形儀醜惡猶可歌
少年容貌暫時住　不久咸悉還枯槁
假使壽命滿百年　終歸不免無常過
老病死者常隨逐　恒與衆生作無利

尒時世尊說是經已諸苦衆天龍鬼人
使聞婆阿羅漢等皆大歡喜信受奉行
衆苦無已　去何保形命　不見死來侵
命根氣欲盡　支節悉分離　此時後悔恨
兩目俱翻上　死刀隨業下　長嘯連聲悲　唯見長出氣
諸親皆皆昧　行入險城中　親屬徒相守
將至閻羅王　隨業而受報　死王催伺命　親知咸齊落
明眼無過慧　黑闇不過癡　臨回生善道　惡業墮泥犁
有生皆必死　造罪者切身　病不救危家　大師無過死
春屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道充糧食
群如齊得樹　暫見非久停　事馬及妻兒　不久皆如是
群如夢中見　夜聚旦散離　死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸依處　依經我略說　智者善應思
天阿羅漢　聲聞及等等　未聽法者應至心
聽聞佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身行佛法　住
願諸世界常安隱　無邊福智益眾生
所有罪業並銷除　遠離衆苦離困難
恒用武書塗瑩體　常持定服以資身

佛說法句經菩薩品第一序品第一　中原義眼上

聞如是一時婆伽婆在毘耶離與大菩薩摩訶薩十万人俱其名曰勝積菩薩善賢菩薩文殊師利菩薩金剛藏菩薩金剛慧菩薩觀世音菩薩決定慧菩薩弥勒菩薩三世辯菩薩常住稱菩薩勇力自在菩薩慈起作菩薩常慈菩薩常視一相光菩薩如是等菩薩摩訶薩十万人俱復有菩薩摩訶薩名曰寶明其无量比丘比丘尼優婆塞優婆夷百千万人復有无量天龍夜叉諸法善神及餘他方无數菩薩皆悉集會

不壞諸法菩薩說宿緣品第二

於是衆中有菩薩名不壞諸法寶明承佛神力前白佛言世尊我於往昔恐怖佛所出家學道彼時名字等寶比丘今時世尊即授於我今菩薩記号曰不壞諸法今時寶明菩薩白佛言世尊云何授我号為寶明乎唯願世尊說此寶明名字所以

佛言諦聽諦聽善思念之今為大衆永大乘者說斷決定大乘微妙要法及決名字金剛語句今時大衆奉教而聽佛告寶明菩薩善男子汝且觀此諸佛名字為是有邪為是无邪

說此寶明名字所以

佛言諦聽諦聽善思念之今為大衆永大乘者說斷決定大乘微妙要法及決名字金剛語句今時大衆奉教而聽佛告寶明菩薩善男子汝且觀此諸佛名字為是有邪為是无邪為有寶邪為无寶邪善男子若名字是有邪食與人應得充飽若得充飽一切飲食則无所用何以故說食得飽不須食故若名字无者定无如來不授我記及汝名字如无授者我不應得佛善男子當知字句其以久如以其如故偏題諸法名字性空不在有无善男子若名字空者於諸聲聞辟支佛及以諸菩薩不應嗔喜何以故聲聞辟支佛及以諸菩薩皆以讚譽

佛說八陽神呪經　聞如是一時佛在王舍城
靈鷲山中時與大比丘衆千二百五十人菩薩
千人俱皆知彌勒菩薩等佛告舍利弗東方去是
過一恒沙有佛名佛号使樂如來无所著等正
覺今現在說法國去名不可賖　舍利弗東
方去是无女人無意垢无呪詛無相撰　復次
舍利弗諸佛如來若有善男子善女人聞是八
佛名者受持諷誦讀奉行者終不墮三惡道除五

男子此經甚深難可得聞聽如金剛一切凡夫
不能覩見唯除帝釋此經亦不聲聞緣覺
所不能見唯除菩薩摩訶薩如師子一切禽獸無
敢向者唯除龍王此經亦令聲聞緣覺斷絶
悕望唯除菩薩假使有人純以真金滿四
天下以用布施不如聞此經名得福百倍假使
有人純以七寶住諸床榻以頻梨衣供養衆
生滿閻浮提具於一劫不如聞此經名得福
百倍若有善男子善女人得聞此經者當知
是人親侍無數諸佛種衆德本乃能得聞
善男子此經當來至於八地菩薩之手
讀經如說當來至於八地菩薩之手
佛告諸大衆及寶明菩薩汝護是經如護
眼目寧亡身命莫於此經中生懈怠若有
衆生於此經中生信心者當知是人真佛
弟子無有疑也尒時世尊說此經已一切大
衆天龍八部時各歡喜如法奉行

佛說法句經一卷

復次舍利弗是善男子善女人若有持是八佛名及
國土名者受持諷誦讀奉行之者從是功德善業所
生處常遇陀隣尼常遇相好常遇相音常遇右轉輪
是善男子善女人奉行是八佛教令如其正行者女人所
生處轉為男子　舍利弗東方去是過六恒沙有
佛刹佛号本草樹首如來无所著等正覺今現在說
法國土名无毒蠱　舍利弗東方去是過七恒沙
有佛刹佛号過爾蓮華如來无所著等正覺今現
在說法國名蓮華香　舍利弗東方去是過八恒
沙有佛刹佛号寶樂蓮華快住樹王如來无所
著等正覺今現在說法國土名香樹編說
復次舍利弗諸佛如來請滿國土彼方无五濁無惡
欲　復次舍利弗諸佛如來是善男子善女人以半
旦淨澡漱正衣服晝夜各三時奉讀是經得功德无
量第一四天王常擁護是善男子善女人者在
縣官中當讀是經若在怨家中當讀是經若在
盜賊中當讀是經若在水火中當讀是經若在海
水中當讀是經若在軍兵中對鬪中當讀是經若為
毒蠱毒所中當讀是經若閉惡鳥鳴若惡夢當
讀是經若為龍神所中當讀是經若為諸魔
所中恐怖毛起者當讀是經若有象犀病疫疾痛者
特是八陽呪經呪之立得除愈是時佛說更偈
是本無如來　特是國土名　一切衆惡除
所至常遇佛　見大覺如來　照是世上尊　等心供事之
百劫以無數　若常受雜之　疾速涅槃道　奉是諸佛名

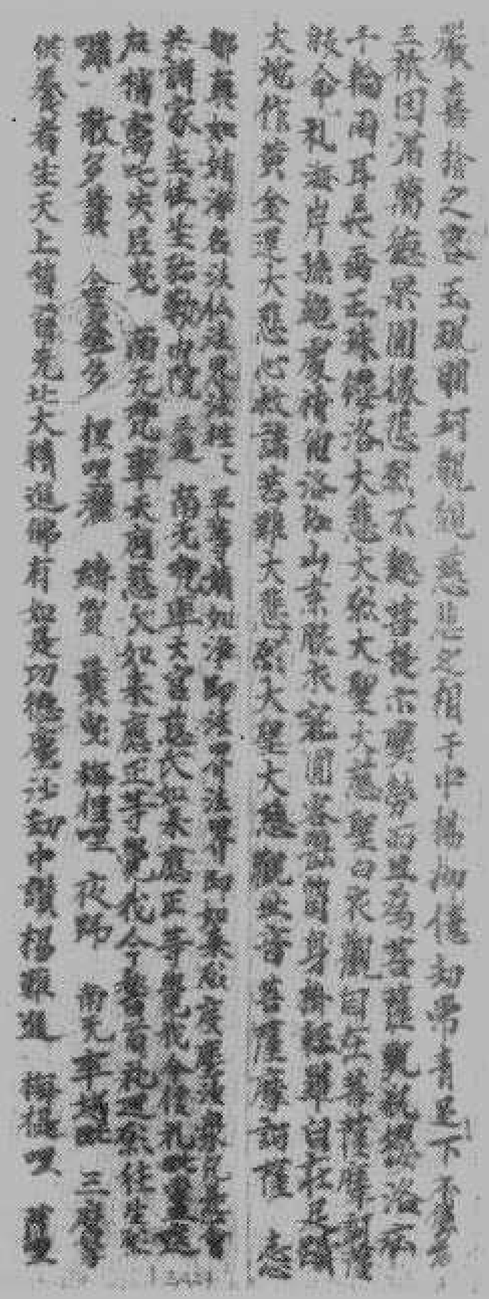
Pelliot chinois
Touen-houang 3925

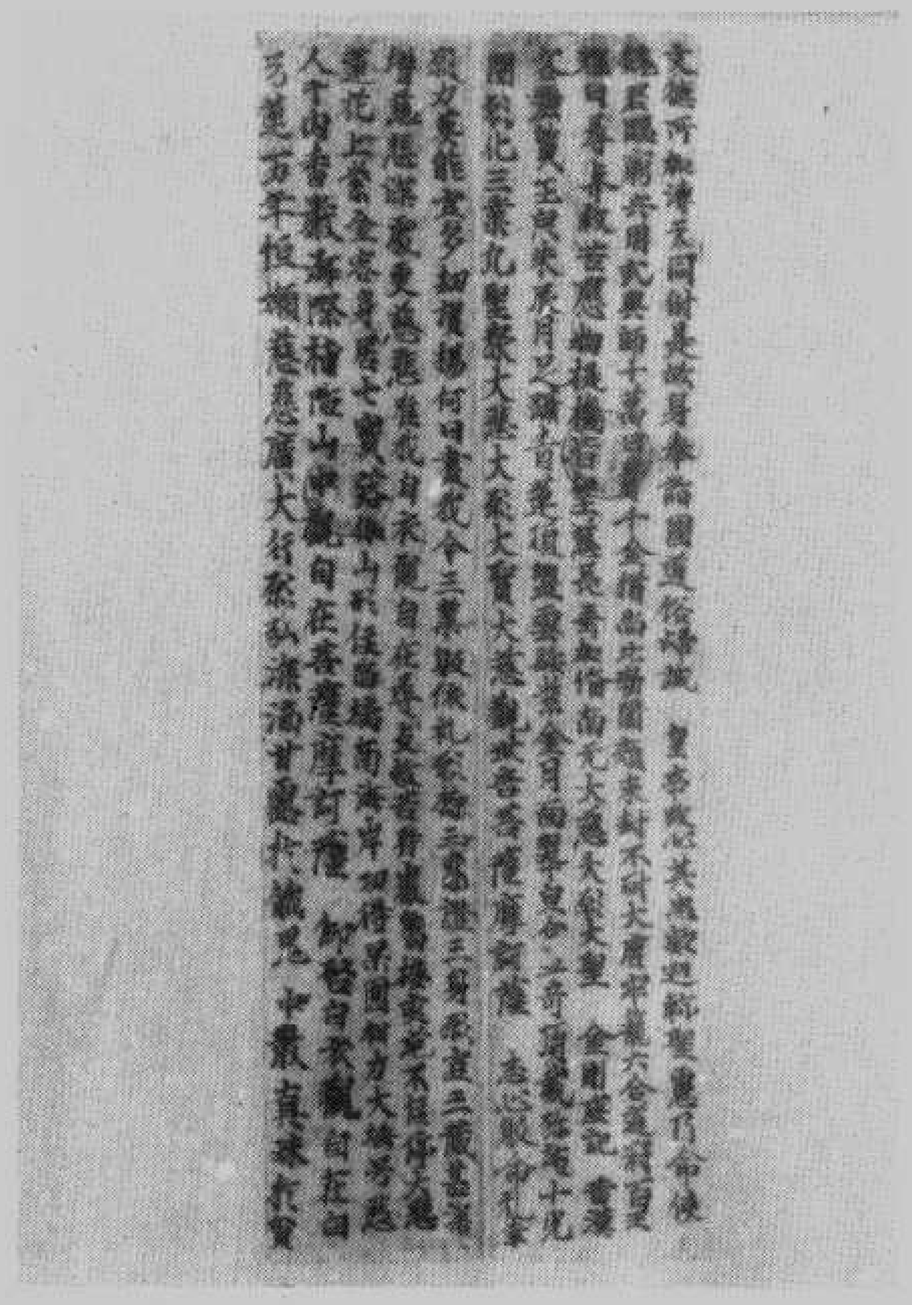
相百歲人言是我子其百歲人亦指手少
是我父生育我等是事難信佛亦如是
道已來具實未久而此大衆諸菩薩等
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善
出住无量百千万億三昧得大神通久備
行菩能次第習諸善法巧於問答人中之
一切世間甚為希有今日世尊方去得佛
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
等難復信佛隨宜所說佛所出言未嘗虛
佛所知者皆悉通達然諸菩薩意善薩於
滅後若聞是語或不信受而毀謗法罪
緣作然世尊雖為滅除我等疑及未來

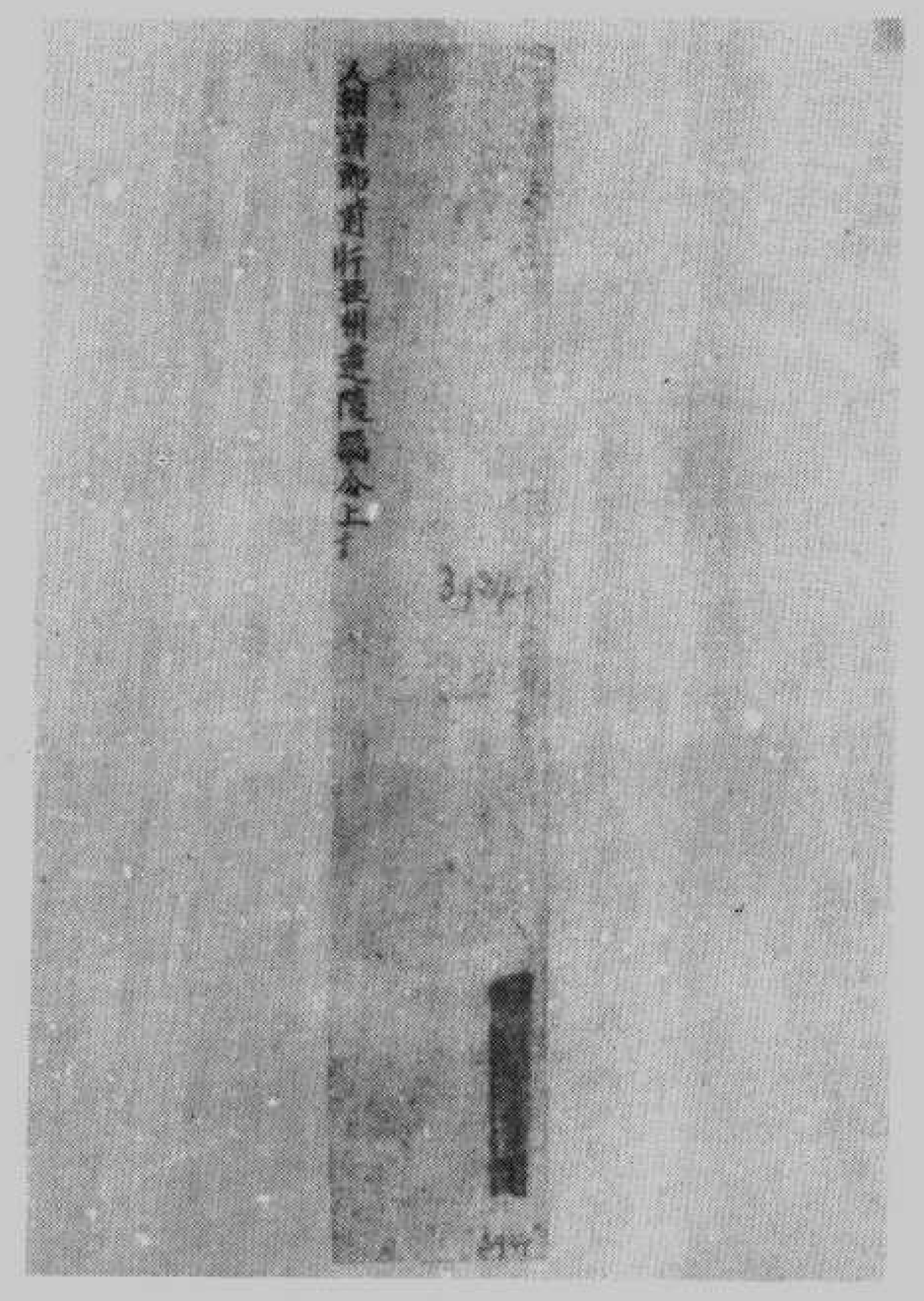
等難復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
滅後若聞是語或不信受而起毀法罪世
緣作然世尊願勿解說除我等疑及未來
諸善男子聞此事已亦不生疑介時佛勅
菩薩欲重宣此義而說偈言

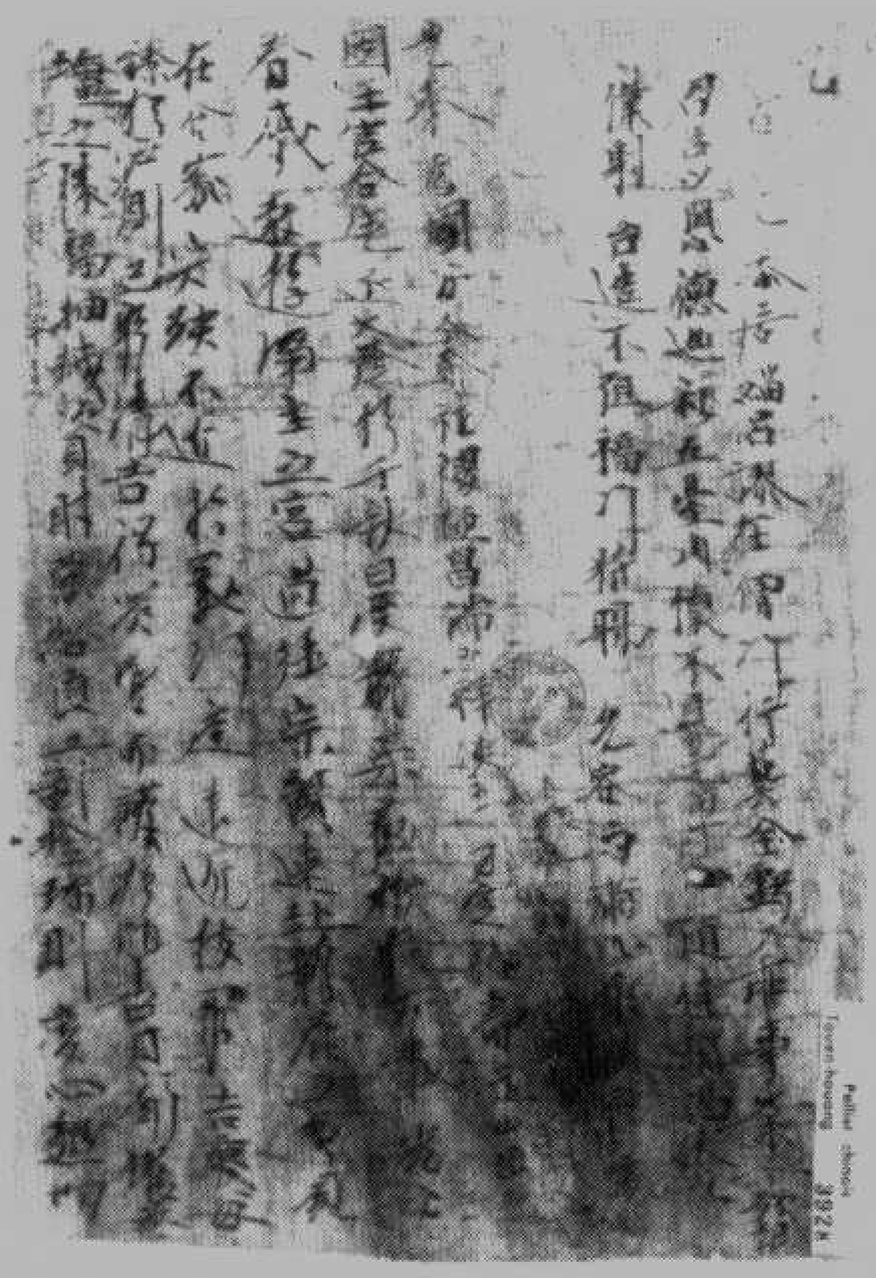
佛壽長若種　出家近佛耶　生在於佛前　今來而未
以諸佛子等　長夜修習慧　善學菩薩道　隨佛道習行
是等若聞道　不驚怖聞法　隨地而住　住於世尊前
皆是恭敬心　住於世尊前　是等聚集　去何而可
得得道長近　所成就甚多　獨為除疑故　如實分別
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　眉白而皺
是等我所生　子亦說是父　父亦而子若　棄世間
世尊亦如是　得道未甚近　是諸善菩薩　志固無
德元善初來　而行菩薩道　巧於難問答　其心無所
畏心決定　猶如有威德　十方佛所讚　善能分別說
不退菩薩衆　常行於禪定　為求佛道故　於千萬億
劫等供佛聞　於此事無疑　願佛為未來　演說令
若有聞此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令[illegible]

（請閱行右向行左由）文在自觀衣白請啓　號七二九三伯



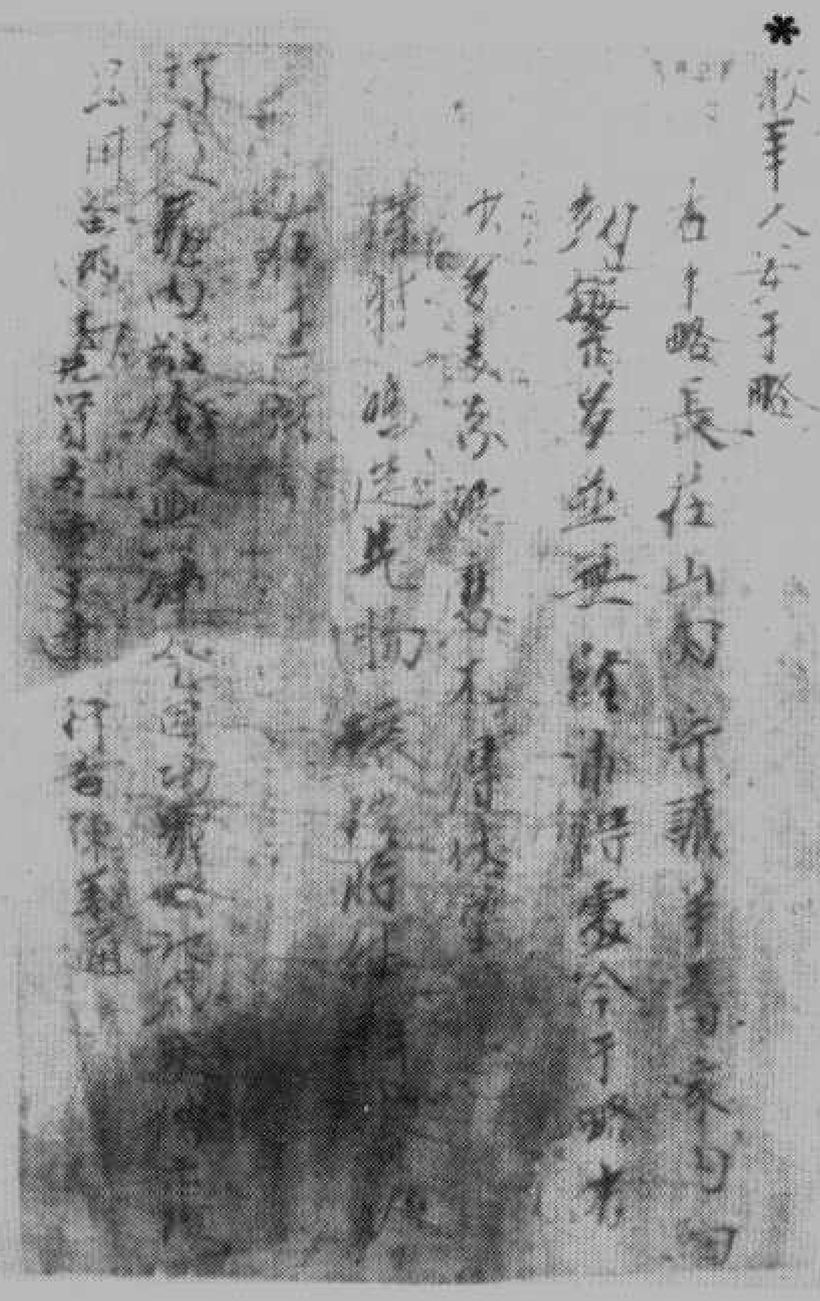


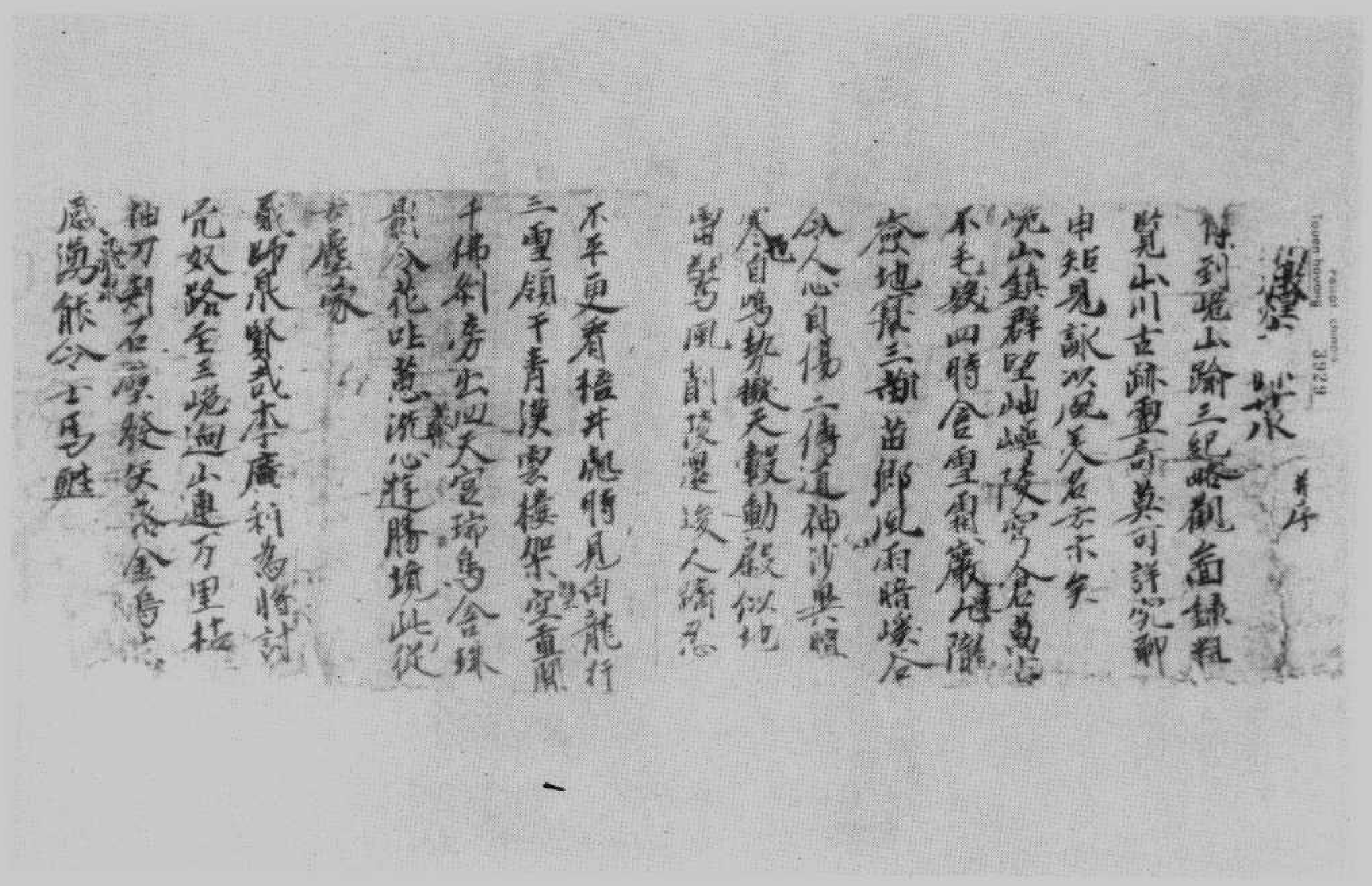




伯三九二八號　某僧人狀一篇

▼伯三九二八號　背　　面　牧羊人安于略狀

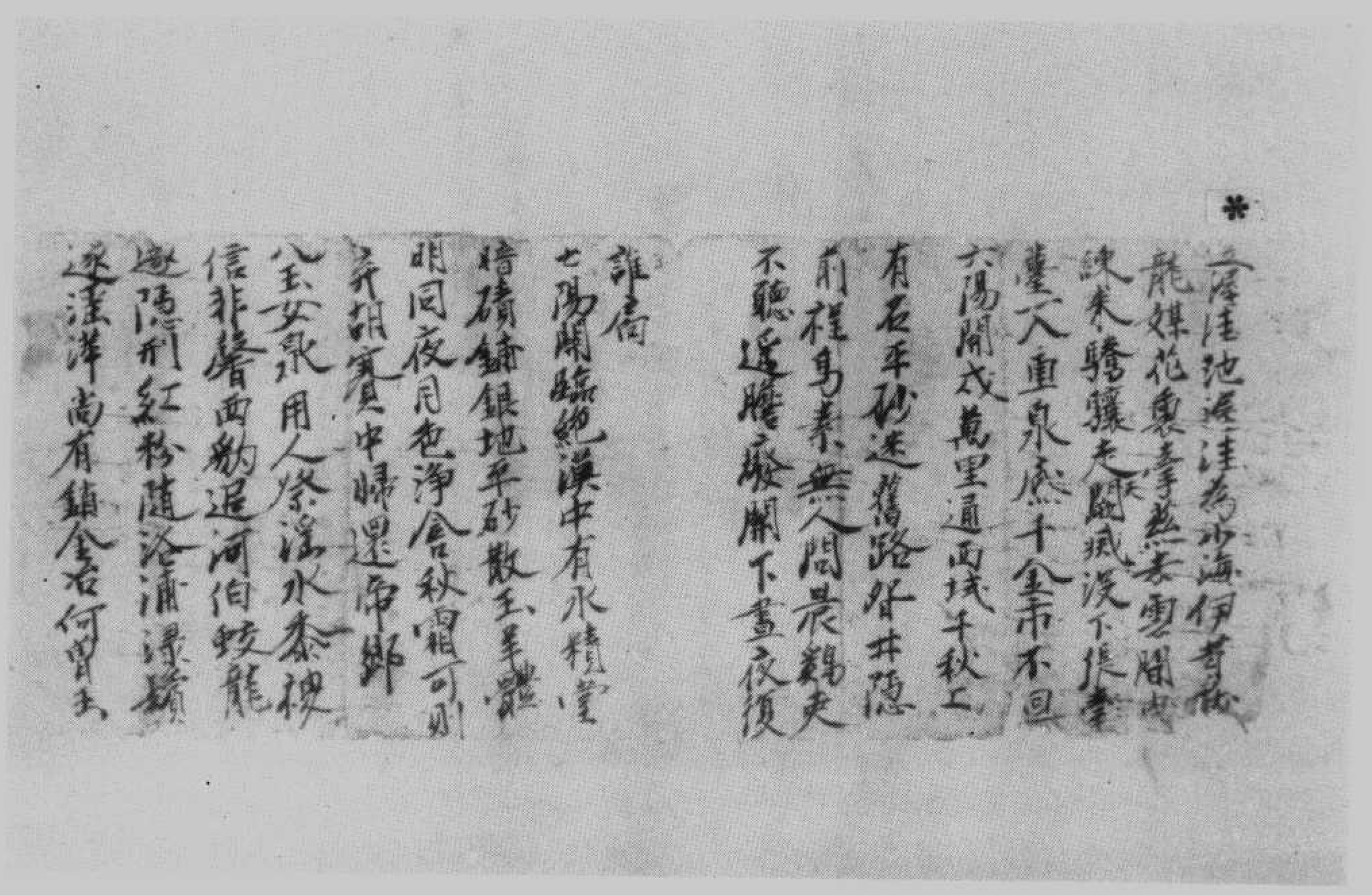




敦煌 詠 廿 序

博到瑤山踰三紀略觀畫錄
覽山川古跡重奇莫可詳究
申矩見訛況吳名不矣
況山鎮群望山峰陵空
不毛歲四時合雪霜嚴地隙
發地獄三塗苗鄉風雨暗塹合
令人心自傷二傳道神沙異
人自鳴坎撥天輟動殷似
雷鼓風削陵墨坡人滴忍
不平更看程井龍將見向龍行
三重顧千青漢雲樓架空重
千佛剎房出四天宮瑞鳥合珠
獸令花吐慧流心遊勝境此從
古慶家
歌師泉賢武李廣利為將討
凶奴路至三塗過山連万里極
柚刀刺石沒發女哭金烏志
感湯能令士馬雖

伯三九二九號　敦煌古蹟廿詠



*
法法池法法為沙海伊吾
龍媒花象孝然素雪關內
綠柳驚驥走蹶風沒不復
臺人重泉歷千金市不回
玉門戍萬里通西域千秋工
有名平砂迷舊路井隱
刑程馬素無人問晨雞更
不聽遙聽廢關下晝夜復

詠尚
七陽關臨絕漢中有水精堂
清磧鋪銀地平砂散玉羊
明同夜月色淨合秋雲可刷
茅茹寶中歸還帝鄉
人玉安泉用人參溫水參神
信非馨西勒遲河伯蛟龍
邀隔刑紅粉隨滄浦淚
逐流洋尚有鋪金名何曾玉

*

女靈　九嶷焦山下悠悠林幾
年為懸寶蓋疑作瓊閣全
細色入青雲垂衆仙傳黑磧
遺世人偏重此誰念楚才所
不堪開昔日興聖帝作廟在
殿煌此地雄千古美盛靜方
枚童歌塚上孤兒泣其傳看
史傳翰墨留名播五京

十真女樓真白誰家女孤操
雲髮青如黛月畫紅移向花開
六無人識千巳作迴潔貞
中不嫁非為之良媒　十二
校梁安城日神祠以此興州縣
祈景祚万類仰休徵頻蒙
來無乏精靈老有憑迎妾
雲祭求朝夕酒如繩絕
十三墨池青人精篆書妙

*

許張芝草聖雄千古方名
觀時舒展觀鳥跡研墨
漆魚貓長想臨池處處乘鄉
詠詩　十四半畝生奇木盤
根到水涯高柯籠宿霧空
業隱朝霞肯令青翠三
秋帶紫花森神樹不枯賽
不應賒

三禮草池草三禮列能芳
肯春綠苔生水蘚翠色也
塗新散舞陰花蚌潛鶯鶴
釣鱗芳非觀不不歇留異
待詩人　十六英雄傳狀割
劇往燉煌五郡寂陷近千
金造寢堂綺饌安歡免
移壁架紅裸峻宇稱無
德何曾有不亡　十七
郭門望京豪樓上啓重闕
北通境橋東路入秦黃河

*

士變後自草堂三春不見中
花使翩翩起傷懷　大
雨樹夾招提三春引景仍多
中微有字階下已成蹊不客
凡鳥坐含氣同循經久飛得
日齋不容凡鳥坐應歡使
寫恨凡常關繫身於水
取為里名帶三春綠芳傳
一味清來言稱工善圖綠著

高名德重勝鉄兩諸流量
且較比地湧澄泉美還城不
圓奇源分異派兩道入湯池
波工青頻合洲人前乳數
況逢佳景處此從遊忘歌
沙州燉煌寺碑並序者

君不見秦皇元道枉誅人實使
投坑怒被墳苑雖鄭勒人疑魂
隨緣信業相於秦傷死沒人
胡安興子好讀經書而不聞

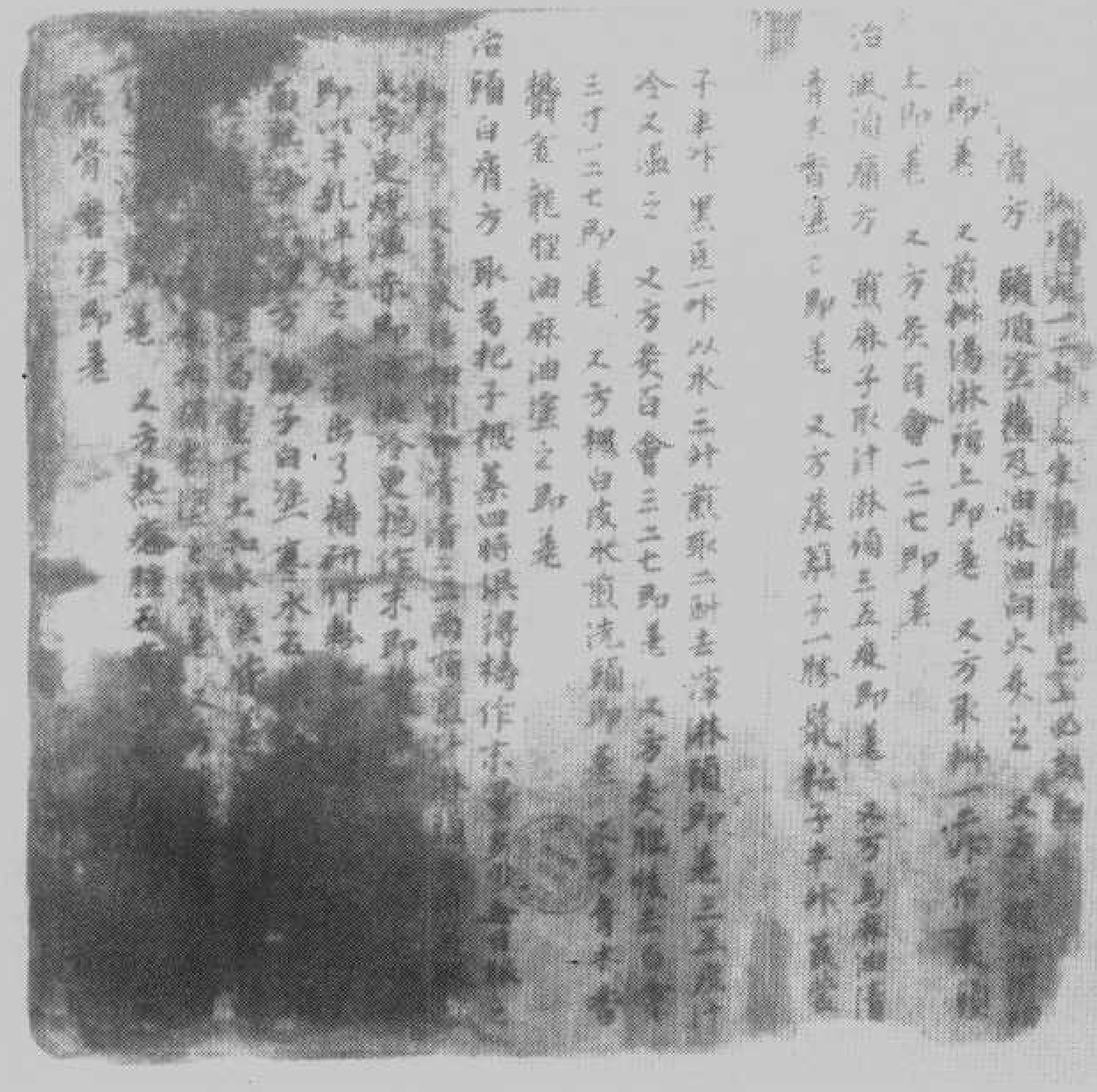
*

孔賢然有重德平歸不究
厄於藤孫[illegible]
歡業不幽思車詎聚螢焚
而景說九榮得貴貴金屋造
題篇實千建羅合吞烏
日才新字成除居秦國相朱
貴貧寫遊起身長千身寂
懷志敬與地方像數三身
許曲洗耳類川源學父孝
牛閑工教齊首死陽出
下曲品養性樂閑居京柯
入參身未遠不解吟春及
自誅蘇武落蕃思漢帝
身貧服乏為傳詩漢王被囚
烏救難千將造劒實其軀
惟文報雖眉開未耳諫忠
臣午子貴結草酬恩魏武
子万代留名并不盡長聽一
飛狀輪寶隨侯腸聲獲
珠太公年身御八十屠釣
自釣魚有幸遇會帝王

之王當嗅名同車阪肥流
漢相川竹韓匈奴嗅貢
夫蜀地敕火爲巴發使臨
星驗不者東方入海求珠
實旅頭回面嗅官家黃
仲舒有奏百惡孫賓善下
臨妖邪張孝奉使見詩尚
路主母象龍戴贊花嗅
念關浮漢武帝書粮奉

命度流砂誰見牽牛別
織女惟聞海客鎮乘查迴
陵留劒卦松枝墳不之人
具得知百桃併粮身受身
奉辰無義覺妻兒度樹
三荊根分別恒山留易嗅船
割袖分桃漢武帝楊朱泣
路者悲悲曾參至孝存終
始一日三省善天知王奇善雅
由不孝慈母懷愁抱

飢孟宗冬筍供不關郭
巨夫妻生葬兒董永賣
身遂父母感得天女助樵
孝高柴泣血傷毀骨瘦
順哀號火散雜思方公
讓思孝順無過尹白奇全
得勝志向文欲火燒兎子推
于夏賢良能見色顧教孔
于是嗅師孝傳故賢作字



伯三九三〇號　殘醫方書

治眼冷疼痛方　搗乳蕊作末點眼中即差

治眼風赤澁　甚人煮研取細和人乳煎眼中即差　又方黃丹能調藥即差

眼中翳方　黃蘗黃連沒食子各一分上細末點眼中即差

治赤眼暴痛方　著艾薰　銅器內人乳一合熱煎令熱

治眼中翳方　乘好紙墨汁濃著孔雀中即差　又方未詳

雨指一條長三寸清豚骨髓及鵝上即差　又方搗[illegible]

一升即差　又方好酢三合燒紙之即差　又方地骨[illegible]

赤蜜各一兩水一升煎取三五沸去滓服之即差　又方[illegible]

半兩以水一升煮去滓服即差　又方取蒐白[illegible]

[illegible]水汁點眼中即心　又方若[illegible]

眼內角搗當歸[illegible]三五枚即差　又方[illegible]

[illegible]

慶手當孔無蟲蟲五枚即差

治鼻齆方　麥[illegible]灰　又方病人面向地卧取[illegible]

中杜人御道方踏三下即差

治人口瘡方　含朴消即差　又方酢浆一味即差

差　又方含石榴子即差

治齒[illegible]方　胡麻浸石手[illegible]等[illegible]

治口臭方　含山豆根即差　又方含水圓中吐之即差　又方[illegible]

草各二兩搗篩為末和柱心服之即差　又方[illegible]

下汁中著[illegible]末如行間經一宿五[illegible]

[illegible]

如湯泉[illegible]

治一切冷方　慶殘不能食之方不消方　好麴末一斤[illegible]

各三兩執盡三兩　石榴篩為散每日空腹服方寸匕[illegible]

熱飯抑即差

治嗽方　紫菀二兩干棗十枚　右以水五升煮[illegible]

治人卒得不能語速無[illegible]知者方　龍腦香[illegible]

研磨服之[illegible]已葉[illegible]口噤之其脉如常[illegible]

治人卒死其脉如常方　取皂莢末吹著[illegible]

亦得及著口舌上甚効無脉者真死

治人失音不語方　桂心末著舌下及[illegible]汁服之即差

又方桑根[illegible]

治女人難產方　右吞皂莢子七枚驗　又方水銀[illegible]

又方[illegible]

[illegible]

治女人產後得熱痢方　取柳[illegible]

[illegible]

睛下已重与布手巾一[illegible]

即急於[illegible]

不[illegible]

酒服之即差　又方[illegible]

一合和酒服之即差　又方[illegible]

[illegible]

服之一兩度甚効

治倒產方　取蒸白切一握豉一抄水一升煮[illegible]

子三七枚水下之即差　又方先出手足者[illegible]

胎在腹是不[illegible]

三七枚搗末和煖水服之即差　又方[illegible]

又方子死腹中[illegible]

治產難及胎衣不出方　取皂莢末[illegible]

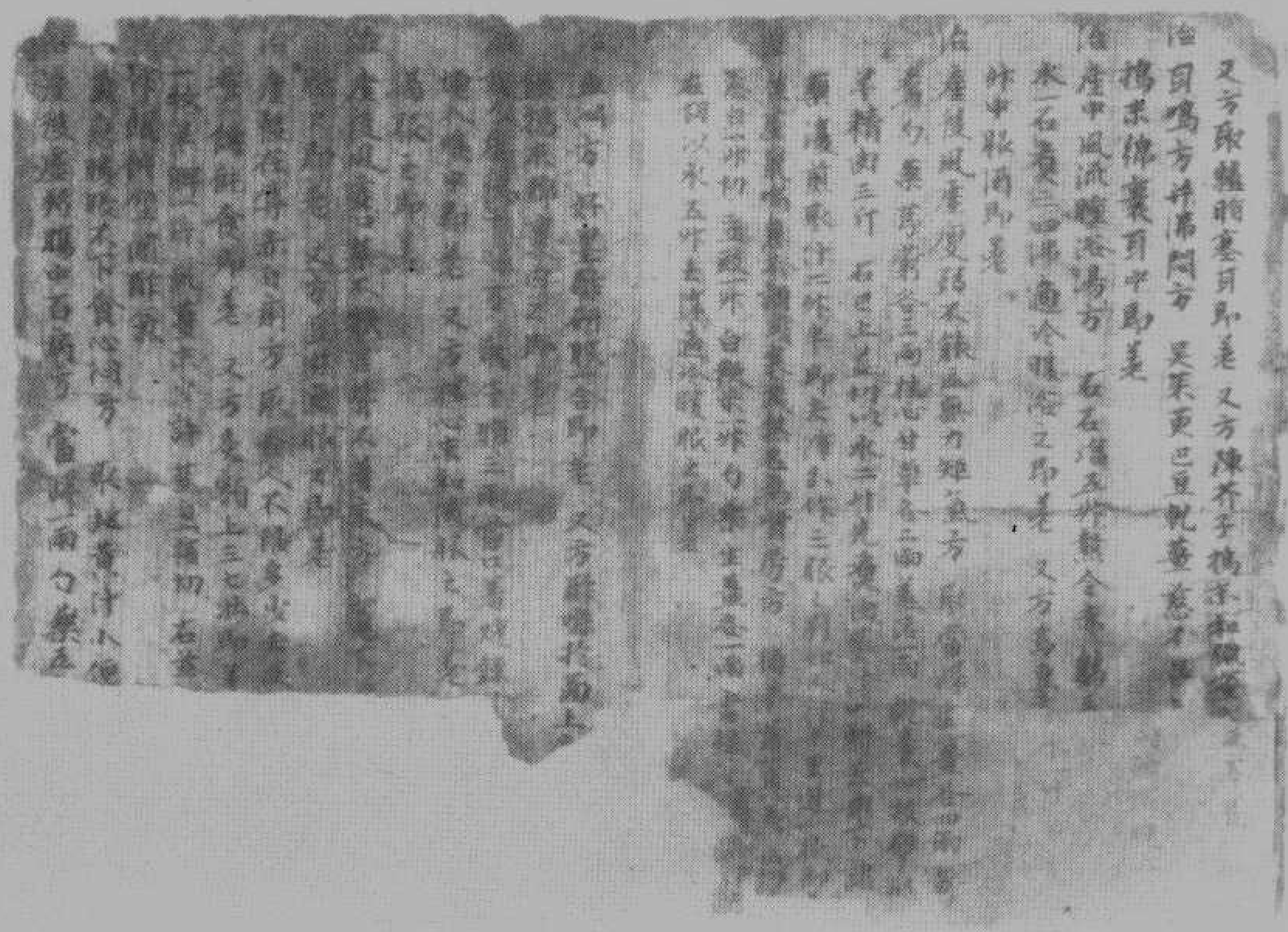
[illegible]

分吞之即差
治胎衣不出方 取蕿末和酒服之即差 又方牛尾一[illegible]燒作灰和酒服之即出 又鑛珠末和酒服之即出 又方[illegible]
末竈下黄土末已上等分和酒服之即出 又方[illegible]
又方山龍蒲末酒服 又方肉沙二分末和酒服[illegible]
治產後腹痛方 又桂心末 牛膝末 並酒服之即差 [illegible]
燒大斧令赤置酒中服之即差 又方松脂和[illegible]
又方 黄蘆蘇 [illegible]服之即差
治產後兩血在臍下不出傷痛方 蒲黄 桂心 牛膝[illegible]
含之上水酒煎服之甚効 又方臍下[illegible]
[illegible]
治產後[illegible]
甚効 又方[illegible]燒作灰 [illegible]
治乳[illegible]方[illegible]
服之即差
治產後小便不通方 [illegible]汁服之即差
治產後[illegible]方 取衣中[illegible]口中即治 又方[illegible]
[illegible] 又方取鷄子打破吞之即差 又方[illegible]
小便清之効
治產後兒藏不入方 又燒[illegible]
治齒痛方 細辛[illegible]上即差 又方[illegible]
手大指[illegible]即差 又上三壯即差
治牙痛有虫方 [illegible]子熏之 又方燒[illegible]
治牙上即差
治[illegible]食[illegible]方 取[illegible]根本燒作灰和[illegible]
治五舌重舌方 [illegible]中[illegible]當舌底三五壯即差 又方[illegible]
木連珠木於鐵器上熏取[illegible]舌下即差

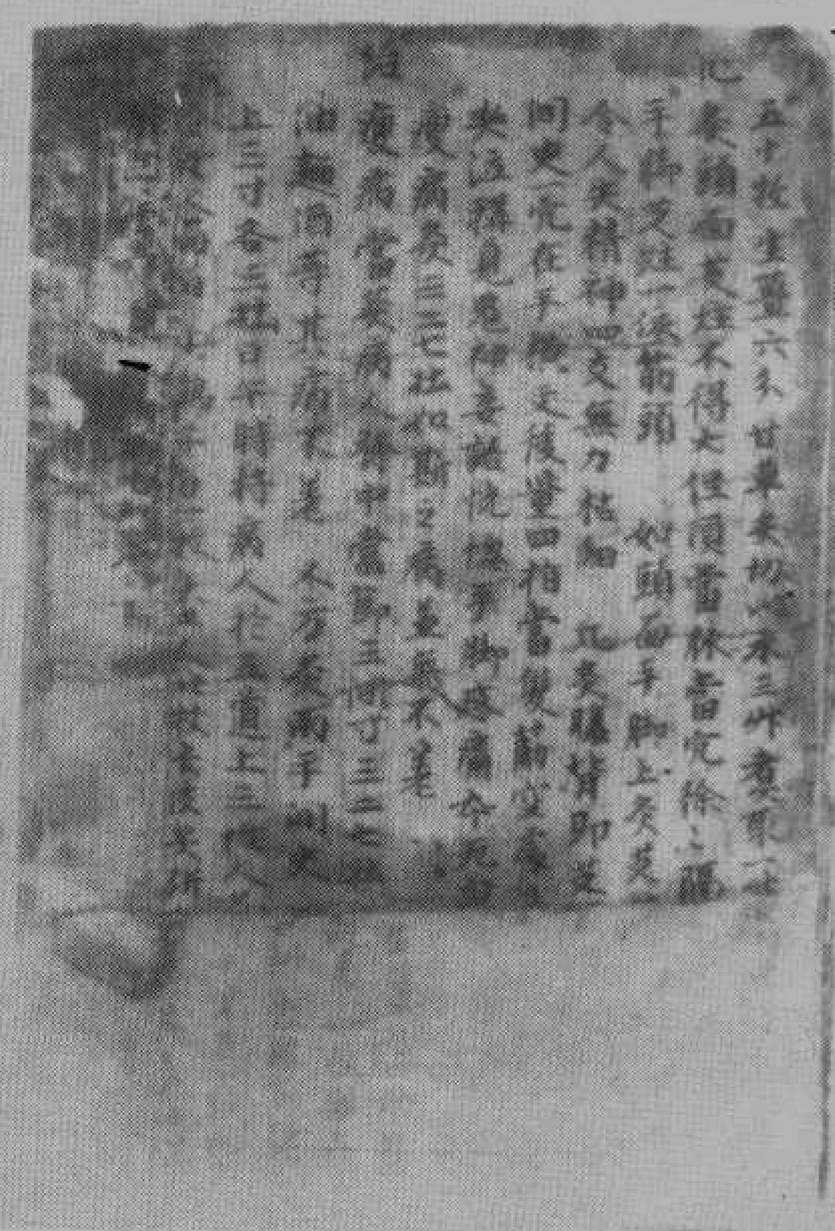
治咽喉痛方 升麻 鼠粘子 [illegible] 黑豆 並含之 [illegible] 又方[illegible]
切熬熟用醋和附上似冷易之
治咽喉及舌腫方 地膽和蜜水食服之即差 [illegible]
方蝦蟆煮汁含之總血出即差
治喉痺方 取丁香二七枚 升麻 青木香[illegible]
即差 又方杏人搗和蜜含之即差 [illegible]
又方升麻六分 紫雪十二分 右煎細[illegible]
治耳痛方 葱白截塞耳即差 又方[illegible]
[illegible]毛裹內耳中即差 又方[illegible]
之即差 又方[illegible]燒煙熏之即差 又方[illegible]
易之即差
治耳中血出方 [illegible]

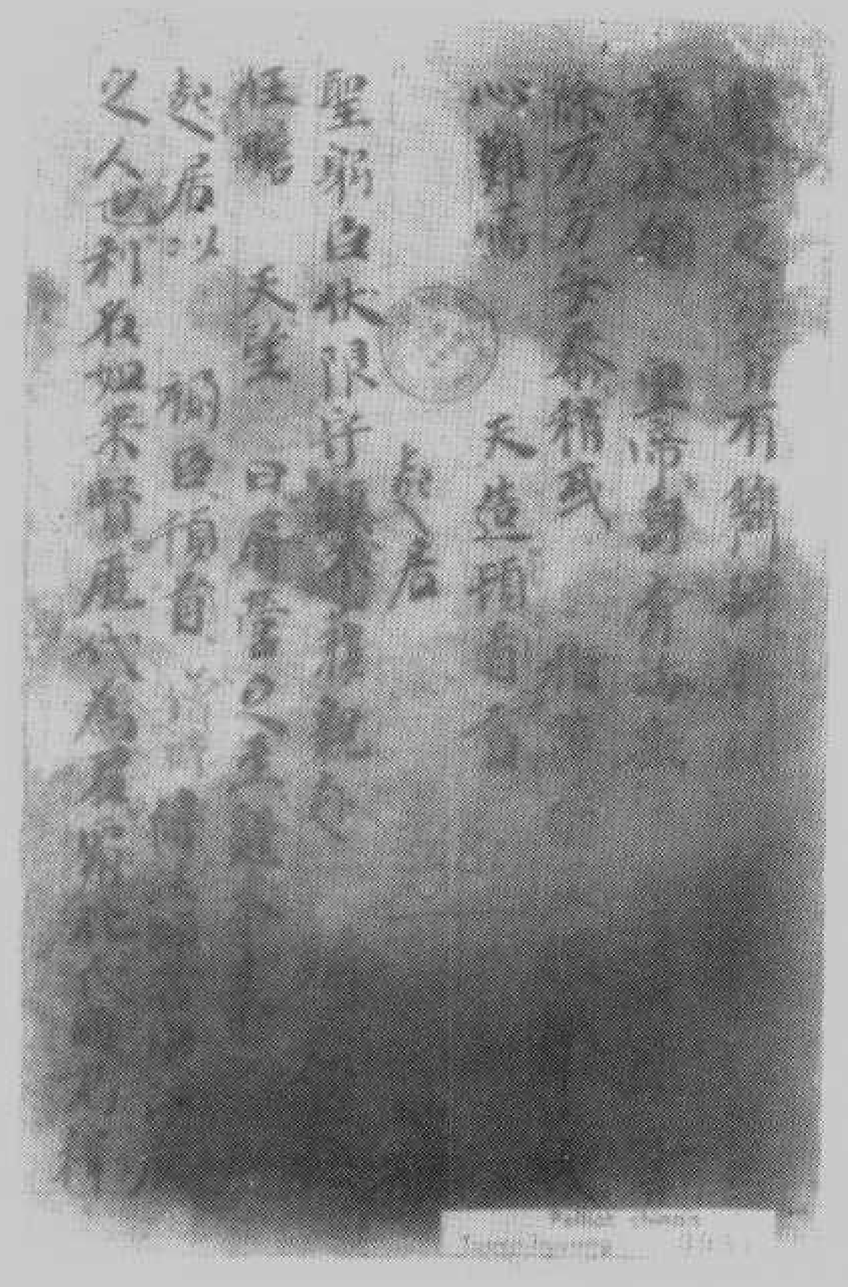
治上氣[illegible]方 [illegible]
[illegible] 又方[illegible]
又方[illegible]
[illegible]
治上氣咳嗽方 [illegible]
五升即差 又方[illegible]
[illegible]
[illegible]
治耳[illegible]
治耳[illegible]方 [illegible]
[illegible]

*



*





伯三九三一號　書啓規範

*

聖殿衣鉢　真相忽現是也

願如意朝月鉢勇望瑞特切願之

舊住栖北四羅睺嘆文殊而化現身

代而生聖貨廿二回游王宇奈良

龍大師真者新羅王子廿三日入

滅利新鉢本寺山門寺內

公家迎玉手々家寺唐者

聖武天皇御四度行幸

文殊菩薩巡礼未間入

山門行法遍照

穿鑿道路歟雲

東臺宿既深有化今

工米錦却往年厳島

遍南臺宿靈鏡者

金泥花寺柔和而

花瓶礼拝為々大像

既聖野樓工宿在

寺中宿在福聖寺內

礼佛々次思有祥

*

中化菩薩三尊衆皆礼敬次至文殊尽

遊番谷龍宮宿在清涼登坂層

道名開万菩薩堂建飯實采

高寺院南若並已同坂行列

臨金之際四衆拳高就運並已

千万

書本

仮歟未詳

尋載之

新豊正宗夢作漢

見法別天樂春而

山門　是貴幾度歟

信秀蜂夢開於寛下尋舊句

前根新歟彼仰愛道豊家　是念

寶華棒采　五五之言養詞

正月晴

伏以玉燭調元有陽夜飯

頌殊唐之重新伏惟　南事

間代履此三春之慶更看百福之集祝
之情倘積霞趨伏惟府君照察謹狀

二月

伏以淑景初歇和風漸扇仰會青雲
芳新伏惟　公官望美官常穆穆
柔茲令序用納休徽伏惟照察

三月

伏以玉律移春銅壺繼刻花枝日
華生淑沼之新伏惟　公官望美官常穆穆
將來屬此妍韶之美伏惟

四月

伏以三月既謝九夏方臨令叶乙園
序順清和之美伏惟　公官望美官常穆穆
振韻屬此新宣之美伏朝命之美伏惟

五月

伏以月當五位景屬南薰方及梅雨之期已
威熱雲之狀伏惟　公官望美官常穆穆清松
殊機遂是日而用納清休遇昌辰而更賞

洪福未獲祗候門伺

六月

伏以玉燭順時火雲廣序已用蒸之
方當炎暑之風伏惟　公官望美官常穆穆
叶望也象茲節氣用副寬徽

七月

伏以律移南呂節屆白藏爲虞昌之
商風而新肅伏惟　公官望美官常穆穆
望風梧清名遇此高秋伏惟

八月

伏以節契中秋律當南呂未帝金風之
節屬玉露之辰伏惟　公官望美官常穆穆
時情未雅來望美回令序更幽貞

九月

伏以節氣肅殺律遇無射雨露同原某有
花惟伏　公官望美官常穆穆徒茲松筠才作律來
象此節皇之旦用當同寮拜之期

十月

伏以黑帝司辰玄冥戒序初逢愛景

已認寒雲伏惟　台官時望素業公
才風韻曆此三冬之始用資百福之新
十月
伏以月當子位律應黃鍾正逢冬日之
中屬嚴凝之數伏惟　台官前之
秀金玉同資過此中冬以期大祥
十二月
伏以律當大呂節屬[illegible]
之候三冬順玄陰之正伏惟　台官
德風攄嘉歎過愛量而來春昌熙
履節宣而長資寵祿　新賀伏惟
尚書令德素業勳庸久著望孚朋僚
之上名光武庫之中相府來賢暴齋俱
樺縱分　嚴寄已慰疲民
謝馬書
石伏蒙　恩鄉私惠特此　寵賜遠路以慰
辭謙遠限奚疑於獲奇伏受之時號強倍切專
誠脩狀陳　謝伏惟　照察謹狀

*

伏以
風聲振於絕域　觀氣象於諸蕃
風猷常領欽臨稟茅
倫沙漠而專狂　柔懷面　如春遠叔　歡
厚禮仰認　勳隆之言倍深感荷之
謝物
右件物寸才非濃密色異海年單微報
於輕　慶賚復粗申於薄禮有希
仁念希賜　檢留
而逢人便皆捧　台丞
優揚之何稱蓋但累煙波路遠無
訣難罄於負戟拳情徒勞於鏃
令公慈鄉情顯降特厚
之　憂隆量貫認　八行之
兩過驚肌篆骨啓導難窮伏以
乞天資簡器神授奇材量寬而含海
非深德坐而高衡盡美　是風振美
氏之稽首歸心撫若淡強外國之願迎殷勤

*

果以　皇州橋姿紫塞嘉聲遥聽而恨面無由
述懷而筆在寧既因使迴謹修狀　起居陳
謝伏惟俯賜

在伏以光明拳　送物　皇華遠賚　紫誥宰
符庸未獲拜　王庭既知　遺過之榮益
貢　獻芹之禮前件物雖量輕寡報敢
況漬　尊樽下無任惶懼謹狀
當道与東京　國唯　世舊屑相依之
交馳往來不滯伏自近日途路難經者
絶音耗動經年序莫知真的可期其機
尔後勿怯好音時希　輸異奥明出入行
遂相於故合其細語　稱伏惟　照察謹狀
山川綿邈音信難通每於人使之間是聞乖
馳之禮遐窺　風表常牽寃夢之情如奉
芳音兼辱　賜封之貺仍蒙厚眷特
惠駿歸厩荷所深感毫厘輸

賀端午別綿

檢國未滿[illegible]歷史奏[illegible]

*

伏以林文芳緒蘭令節異啓交歡之日特
繇納祐之祥伏惟　公孫矢藝高
智謀名著　威望既傳於絶域聲華
益振於諸蕃美因午之日期更納　千齡
慶況聯盟弗忘切祷祈

別綿

聞青雲千呂漢通聚庭之民白雉皇祥周
貢越裳之俗即知　明君御宇重譯
王諜夷夏之相須歷古今而無別方今
聖王心同白水　德輔皇天會產山而
万國俱來師牧野而諸侯自至一時見身
中土乃　眷翔方美命知未遠歸伯之邦行切論
知金石之誠永固[illegible]璧伯之邦行切論
絲綸俾安玉塞蓋歐北和胃頓要西接大
宛書有歸心感來稽顙然則棒獎入貢
貢天馬興謳　國家稍稍其聲光部
族不妨於貨易而又防送須蓋兵甲往來
皆備資糧所貴懷柔詎論經費而況
其官萊同公[illegible]

*

剛尿長諸蕃試青海之冊航乃玉關之鎖鑰
驍雄之外忠孝唯多且其為 △官同風吁義
道路雖遠於千里 是知寶異於一家彼
有所求此況交情此如奉託彼堅保後則勢
合輔車情孰曾自今後或能是紹遺往
雖隙 貴道懷開沿滯變濤不克効尤
雖然之化
猶弘 招誘之仁共賛
上國而自綱異
伏以克重西陸警流
虞構奄有秋霜每慕華風常修職貢謂
丹誠而內附作 望虞之外臣不准擬要
於一時柳赤 書勲於千載△叨特賜復
梭 仁封但狀 馨香倍深景仰之
謂 △膝鄰道廣紹好情專將降
使人仍 領異物兼認 雅言訂在孔懷
況已受 奬知同分同源矣 別綿
專人忽至 華翰俯臨捧閱再三倍認
來旨伏惟 △官名光大漢 德服西清門
裘氣紹於家聲 綿業已標於信史加
以輸誠向闕任土充 庭万里展子之心

*

千載勝賜揚之道帝又每執謙好迴下
歲寒每棒 華緘皆蒙奬譽
別綿
△官德義兼將 英威共著程 山河之
遐境編 玉塞之殊封東 禮行惟志
於歲寒持 節操每資於逢迎△叨在戎
列謬處藩維 恩契於 祇承
殊私於 寵賚感抃無地伏稱下情
別綿
伏惟 △官顯護一方 名高四海
遐邊寇盜有漢繫倚△早受 貴恩
量責承歲序承固保嘉祥行尚未期
復增結意謹專將狀啟 聞伏作
照察謹狀
別綿
伏惟 △官位尊極既 威將殊方不敢
聽誓之盟常保敬愉之好妻孥 別
深荷 恩私但以奬封素無資產
陳於往復實慚愧於單微後諸具別狀謹
聞伏作 照察謹狀

伏惟　　別綸　　△官威德冠時　　法令嚴肅

顯煙塵於西北　　東南言念忠起

於今古漠河一曲永無烽燧之憂　　四封但

荷撫循之德　　皆好深沐　　因勤

有寄及不任佩勳謹專狀諾　　聞伏惟　　慶

謹狀

別後綸

玉關路貫沙漠程遠既無會覩之日　　俱有

賜之題狀以　　△官天資　　武略神機奇謀

耀　　瑞德於一方　　風懷忠敬稟雄姿

和寧敗虜自然事繼前猶　　慶隆復詞

將保存於信義　　聖朝今附

敢意或達　　拳念　　日是

賀端午

石伏以午日良辰午秋令節　　蒙靈龜以順德

綵鷁以膺時伏惟　　△官位將星辰道狀日

月賛傳瀛海名播燕山固當遂啓佳辰永錫

福前件物甘實勢輕動粗表　　表

況塵伏冀　　檢納謹狀

況塵伏冀　　檢納謹狀

*

△官威德冠時　　法令嚴肅

顯煙塵於西北　　東南言念忠起

於今古漠河一曲永無烽燧之憂　　四封但

荷撫循之德　　皆好深沐　　因勤

有寄及不任佩勳謹專狀諾　　聞伏惟　　慶

謹狀

別後綸

玉關路貫沙漠程遠既無會覩之日　　俱有

賜之題狀以　　△官天資　　武略神機奇謀

耀　　瑞德於一方　　風懷忠敬稟雄姿

和寧敗虜自然事繼前猶　　慶隆復詞

將保存於信義　　聖朝今附

敢意或達　　拳念　　日是

賀端午

石伏以午日良辰午秋令節　　蒙靈龜以順德

綵鷁以膺時伏惟　　△官位將星辰道狀日

月賛傳瀛海名播燕山固當遂啓佳辰永錫

福前件物甘實勢輕動粗表　　表

況塵伏冀　　檢納謹狀

況塵伏冀　　檢納謹狀

*

別綸

高超像季迥達真宗五乘馳騁於心田三

藏波飛於口海樹囊囊鷲嶺早聞吼石之能

振錫金河每聽飛沙之力甚心普化悲存拯方

遂乃遠別中天來臨上國翻傳妙典譯布靈筌

為梵宇之筌蹄作緇徒之龜鏡今則拯度

旦猶觀文殊遂往哲之貴踪種前賢之令跡

所冠群國要在遂迎共助良緣同修上善

表本

自聞開元　　聖帝統有万邦蕭門敢為天

祿西來　　聖明△官熙事部下賜綺

祿西來　　△官曾祖　　聖明△官熙事部下賜綺

万人觀往征討未及旬月盡底剗除　　上皇

及　　肅宗皇帝却復　　宮闈朝庭念以

粗有巨功特降　　公主其於盟好具勇害

自後迴鶻与　　唐朝代為親眷有輸不絕

是命交馳後多事已來道金榜授去光化

外初　　光帝遠　　頒冊禮及　　是鶴無限

信幣兼許續降　　公主不替歡親初聞

蹇駕東遷後知已無宗祀　　天堅　　日

*宜切憤懍今者　陛下統御寰瀛、是虞遠近表冬到陳志雖亦已聞　天依賴
陛下便同　唐朝　天子用結子愁之顏
將東方代之榮重、西誠輒具板馬汚濁
天聽伏切懼懼、　十二月日　[illegible]
[illegible]　[illegible]本表本　賓位物業
伏惟　皇帝陛下始隆　化開臺蓂之勝
鴻基四遠來廣八蠻歸
大[illegible]　光風韶祛宇之間防禦
乘日旋聞龍龍　聖術稱揮未[illegible]
材芳柔、何以昆虫遂性、加之金弋百郡羅浦
之鷺浪安流、賦騎千蓋甘亭之風煙自息、
明君臣復、　同言人德、曾百已來未之有也
地居戴汁、積世蕃王去光化[illegible]初、　光皇
將降　王臣顯　初冊禮、　再褒之
是高漫、　絲綸之　詔猶[illegible]新自後
大駕播遷、東知所止、兵火內地、往返亡離去事
伏聞　陛下龍驤　承國子育黔黎蕃
漢之流、邑殊雖自子之、是情不隔是再
表小將遠貢芳心伏蒙　陛下附君

*別紙特開　玄造頻令　朝對累卦設逢
兼並、聊優[illegible]賀荷　聖慈、深承周行
伏惟、集別紙智亞通、方[illegible]叡材
伏惟　基官智亞通持雖叡材、謀乘
周行之列敢忘　陳國之知仗人
基官奉職　皇朝來王　丹闕元顯
尊周之至周渝　朝帝之期命人俯合
寡遠一須　尊翰寫　昌言於萎
臨捧持而若自天來而異自於江邊
跪讀而如疑夢得威威之至、難伸下情

別紙
孚瑞星辰、東重山岳、布　惠和而招遠
異類流　信義而感定一方、進侍遠近異
威威望風而內附、是無墓代皆乘善以如
歸是宜永領金郊常居　玉帳近子將
於万億僧　壽祿於千秋、克保
我唐權盟之好、　幸因[illegible]
我唐[illegible]別紙、[illegible]
久寫　清姿已聆　冰鑒叨銜守獵每有事
多同合、早附狀儀、用申丹素、切以難逢無爲

聞貢緘封今則將赴道途即獲拜伏於
之懇願顧師懷　　天福惟寺之永祝

賀皇帝

伏審光奉　睿澤葉膺　冊禮伏惟
慶慰伏以　人官曰絶奚奇神資俊異氣韻
夙天之節宜高列聖之封今者光奉
渥恩顯膺　冊命凡在寰宇無不懽忭命
列　聊庭恭行　大禮虔祈之至無任下情
人族感天山　堅雄玉塞戴仁恩歸於
部伍海隅遠屬於　相麾曰事事移

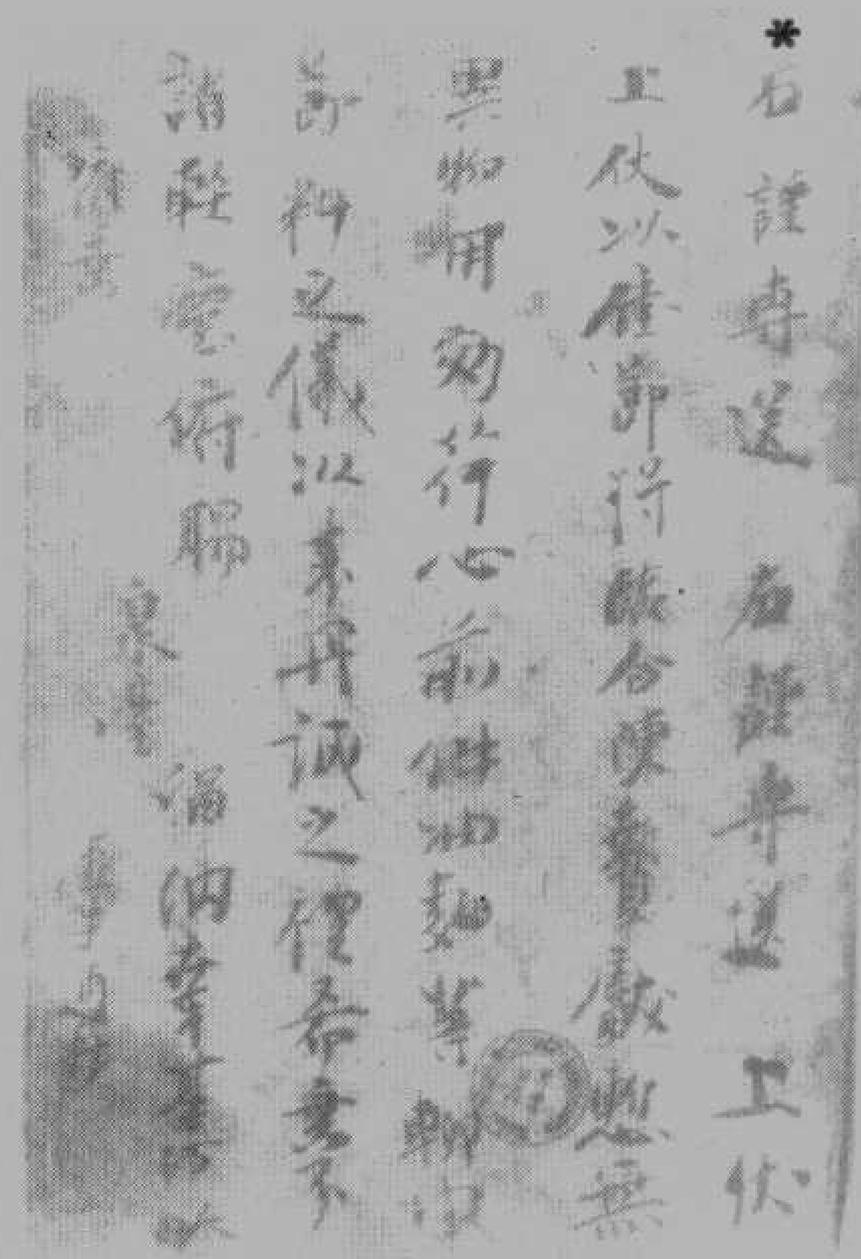
天福寺公公貢日記

舶遠陳土貢路由奥府狼　卯名駒
仰認　國旋弥增感激謹再修狀陳
賀　兼伸祝　謝伏惟　照察謹狀

別錄

久欽　慈懷風標　高風未伸趨奉之
曲徒積　拳願之素豈謂
恩私曲布光顏　華緘感激之誠恒集胸
懇祝　大師不憚勞苦遠國山拜導
引迷徒蕩然有誠祥

德雖期於在近薄祐難敘於
雲姿近已體氣遲和以此莫中
面話謹修狀陳　其官能蘇向
謝　自　自　自　自　右　自　右　若
如居伏惟自至容詳況觀
累日不覩　冰姿倍深　右
拳戀惜思際　詞芳給恩臨廣奬
逾海岳之恩曲詞過丘山之重永言
佩戴豈易書仲威　尚　自在　自在　若
謝未期徒增鄙鍵之至謹修葉陳
謝　仲　伏　起居伏惟
右今伏奉蕭州人使至伏獲



▼伯三九三二號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門第廿五

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第五

尒時无盡意菩薩即從
座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊觀世
音菩薩以何因緣名觀
世音佛告无盡意菩薩
善男子若有无量百千
万億衆生受諸苦惱聞

是觀世音菩薩一心稱名
觀世音菩薩即時觀其
音聲皆得解脫若有持
是觀世音菩薩者設
入大火火不能燒由是菩
薩威神力故若為大水所
漂稱其名号即得淺處
若有百千万億衆生為

被害稱觀世音菩薩名
者彼所執刀杖尋段段壞
得解脫若三千大千國土
滿中夜叉羅刹欲來惱
人聞其稱觀世音菩薩
諸惡鬼尚不能以惡眼視
況復加害設復有人若有
罪若无罪杻械枷鎖檽

求金銀琉璃硨磲瑪瑙
珊瑚琥珀真珠等寶入於
大海假使黑風吹其船
舫漂墮羅刹鬼國其中
若有乃至一人稱觀世音
菩薩名者是諸人等皆得
解脫羅刹之難以是因緣
名觀世音若復有人臨當

其身稱觀世音菩薩
皆悉斬棟即得解脫若三
千大千國土滿中怨賊有
一商主將諸商人齎持重
寶經過險路其中一人作
是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世
音菩薩名号是菩薩能

以无畏施於衆生汝等若
稱名者於此怨賊當得解
脫衆商人聞俱發聲言南
无觀世音菩薩稱其名故
即得解脫无盡意觀世音
菩薩摩訶薩威神之力如
是若有衆生多於婬欲
常念恭敬觀世音菩薩便

得離欲者多饒益心常恭
敬觀世音菩薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世
音菩薩便得離癡无盡
意觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是
故衆生常應心念若有女
人設欲求男便生福德智慧

世音菩薩便生福德智慧
之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬礼拜觀
世音菩薩福不唐捐是故
衆生皆應受持觀世音菩
薩名号无盡意若有人受

持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服
卧具醫藥於汝意云何是
善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言
若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供
養是二人福正等无異於

百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名
号得如是无量无邊
福德之利无盡意菩
薩白佛言世尊觀世音
菩薩云何遊此娑婆世
界云何而為衆生說法
方便之力其事云何佛

告无盡意菩薩善男子
若有國土衆生應以佛
身得度者觀世音菩
薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度
者即現辟支佛身而為
說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說

法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應
以帝釋身得度者即現帝
釋身而為說法應以自在
天身得度者即現自在天
身而為說法應以大自在
天身得度者即現大自在
天身而為說法應以天大將

軍身得度者即現天大將
軍身而為說法應以毗沙
門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身
得度者即現小王身而為
說法應以長者身得度
者即現長者身而為說
法應以居士身得度者即

現居士身而為說法應以
宰官身得度者即現宰
官身而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身
得度者即現比丘比丘尼
優婆塞優婆夷身而為說

法應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現
婦女身而為說法應以童
男童女身得度者即現
童男童女身而為說法應
以天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等身得度

者即皆現之而為說法應
以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法乃盡
意是觀世音菩薩成就
如是功德以種種形遊諸
國土度脫衆生是故汝等
應當一心供養觀世音菩
薩是觀世音菩薩摩訶

薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆
号之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今
當供養觀世音菩薩即
解頸衆寶珠瓔絡價直
百千兩金而以與之作是
言仁者受此法施珎寶瓔

絡時觀世音菩薩不肯受
之无盡意復白觀世音菩
薩言仁者愍我等故受
此瓔絡尒時佛告觀世音
菩薩當愍此无盡意菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受

是纓絡即時觀世音菩薩
愍諸四衆及於天龍人非
人等受其纓絡分作二
分一分奉釋迦牟尼佛
一分奉多寶佛塔无盡
意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈

問曰
世尊妙相具
佛子何因緣
具足妙相尊
我今重問彼
名為觀世音
偈荅无盡意
汝聽觀音行
善應諸方所
弘誓深如海
歷劫不思議
侍多千億佛
發大清淨願
我為汝略說
聞名及見身

心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山

念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨形欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者

念彼觀音力　遭著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪怖畏
念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然
念彼觀音力　尋聲自遠去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨

念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀

悲觀及慈觀　當願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音

勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起
前白佛言世尊若有衆
聞是觀世音菩薩品自

在之業普門示現神通
力者當知是人功德不少
佛說是普門品時衆中八
万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

觀音經一卷

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若
波羅蜜多時照見五蘊皆
空度一切苦厄舍利子色
不異空空不異色色即是
空空即是色受想行識亦
復如是舍利子是諸法空相
不生不滅不垢不淨不增

不減是故空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌
身意无色聲香味觸法
无眼界乃至无意識界
无无明亦无无无明盡乃至
无老死亦无无老死盡无
苦集滅道无智亦无得
以无所得故菩提薩埵依

般若波羅蜜多故心无
罣碍无罣碍故无有恐怖
遠離顛倒夢想究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐
三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上
呪是无等等呪能除一切

*

菩真實不虛故說般若
波羅蜜多呪即說呪曰
謁諦謁諦 波羅謁諦
波羅僧謁諦 菩提薩婆訶

多心經一卷

*

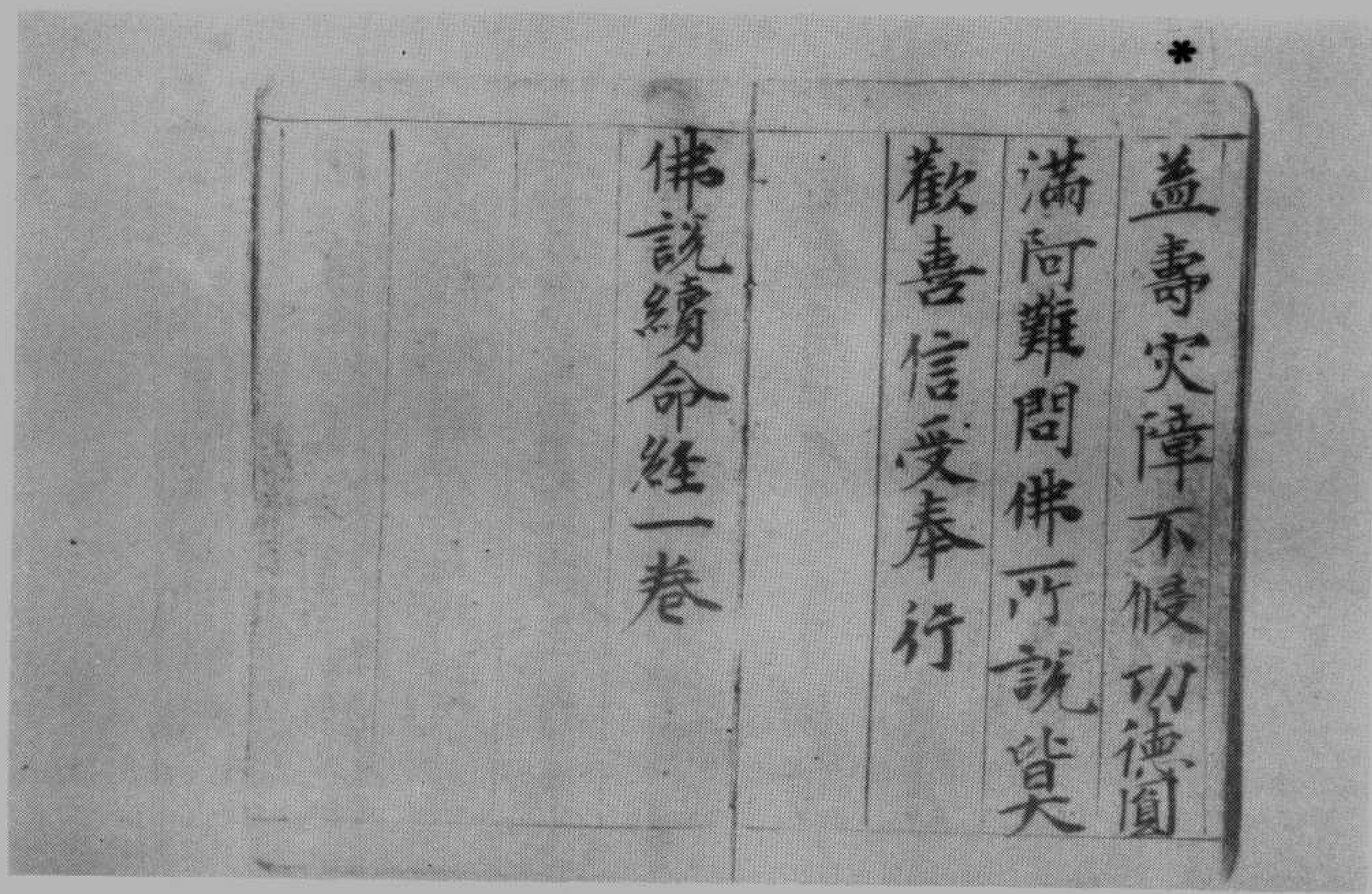
若能誦此一佛二菩薩得
離生死苦永不入地獄恒
值善知識有是有難
者此經誦一千遍即得
解脫
一能三寶恒尊力
二能風雨順時行
三能國王十万歲

四衆遭體刀兵
五衆三途離苦難
六衆百病盡消除
七衆衆生行慈孝
八衆屢如不煞生
九衆勞囚誰得脫
十衆法界普安寧
眼衆莫見刀光刃

佛說續命經

南无大慈大悲觀世音惟
願十方聖壽摩我頂擁護
娑婆世界重罪者安著
涅槃解脫地惟願十方世
壽海供養諸佛度一切如
影隨形觀世音菩薩西
方阿弥陀佛大勢至菩薩

耳聚莫聞悉狂聲
口聚不用違心語
首聚不然一衆生
惣聚當來值弥勒
連彼相將入化城
佛告阿難若有善男
子善女人誰能寫此
經受持讀誦者迦年



益壽災障不侵功德圓
滿阿難問佛所說法
歡喜信受奉行
佛說續命經一卷

佛說地藏菩薩經

尒時地藏菩薩住在南方福
瑞世界以靜天眼觀地獄之
中受苦衆生鐵繩拘鐵磨
磨鐵犁斫鐵鑪酥鐵湯湯
沸猛火且天飢則吞熱鐵
渴飲銅汁受諸苦惱無有休
息地藏菩薩不忍見之即

伯三九三二號　佛說地藏菩薩經一卷

從南方來地獄中閻羅王共
同一處別床而座有四種目
緣一者怨讐羅王斷罪不憑
二者怨文案文錯三者未
合死四者受罪了出地獄
邊若有善男子善女人造
地藏菩薩像寫地藏菩薩
及念地藏菩薩名者此人定

得往生西方極樂世界從一
佛國至一佛國從一天堂至一
天堂若有人造地藏菩薩
像寫地藏菩薩經及念地
藏菩薩名此人之得往生西
方極樂世界此人捨命之日
地藏菩薩親自來迎常得
為地藏菩薩共同一處聞

佛所說大乘大集
行　佛說地藏菩薩經一卷

佛說解百生怨家陀尼經
唵阿啊暗惡
聞如是一時佛在毗耶離城
音樂樹下有八千比丘衆俱

時有一[illegible]菩薩
薩摩薩衆所知識說往
昔因緣未來世中末法衆
生多造罪苦結怨讎已世
世冤須相遇若有善男
子善女人聞是陀羅尼七
日七夜結淨齋戒日日清
朝念此昔尤善薩摩訶

薩名字及今[illegible]陀羅尼一
百八遍七日滿已得消
滅怨家不相遇會
佛說是時諸四衆人民悉
皆歡喜受教奉行
唵阿悉伊悉薩婆訶
佛說解百生怨家經

*

慈氏真言

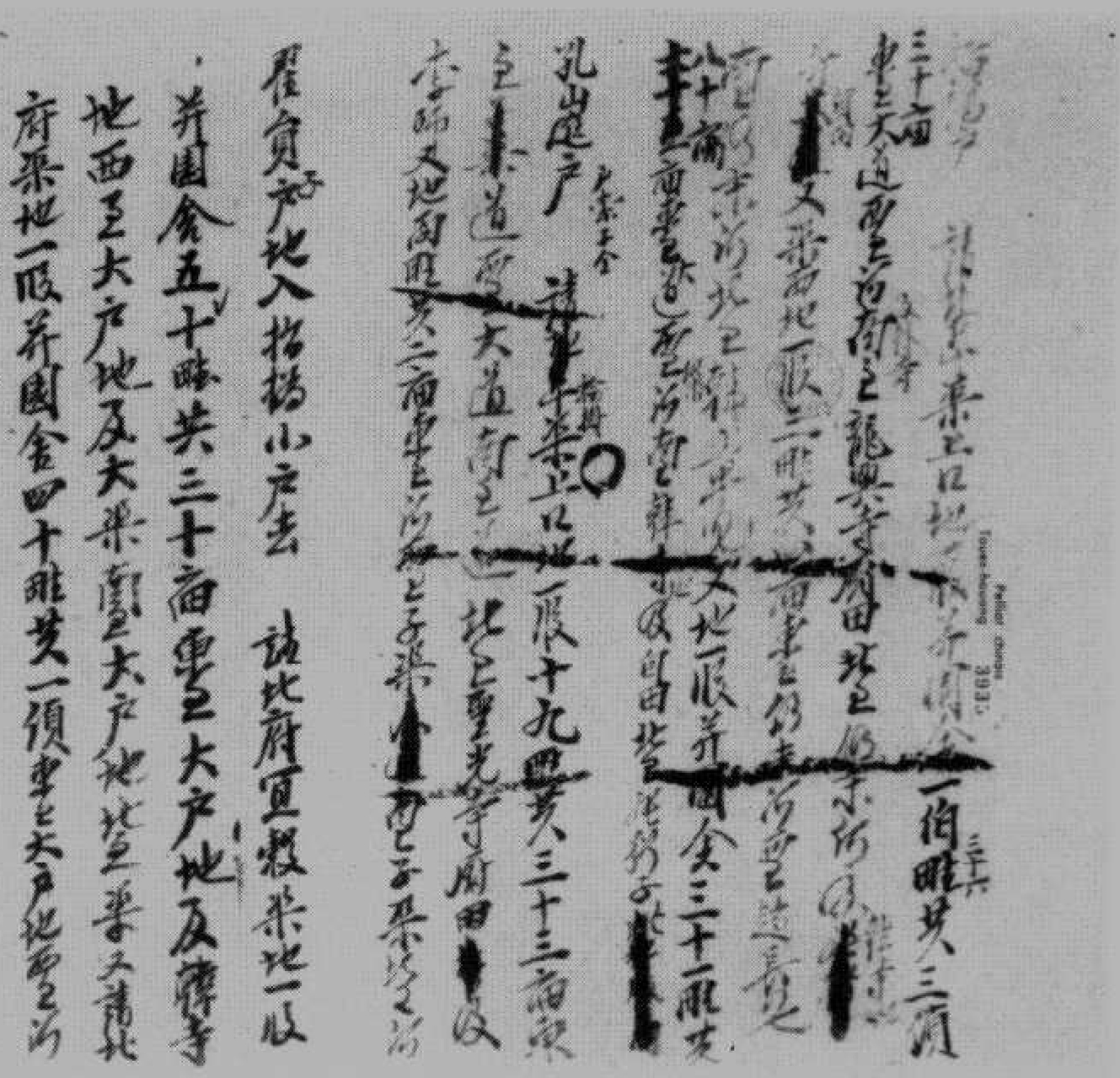
囊謨何縣野　梅底哩安
月地瑳地野　怛你也吝他
唵引　梅底哩　梅底哩　梅
怛囉　唐囊洗　唐時賢引
其言念三十方遍決定生
兜率天上親見慈氏尊
淨土業真言　唵雅利

*

雅利　摩訶雅利　雅
雅利　莎訶

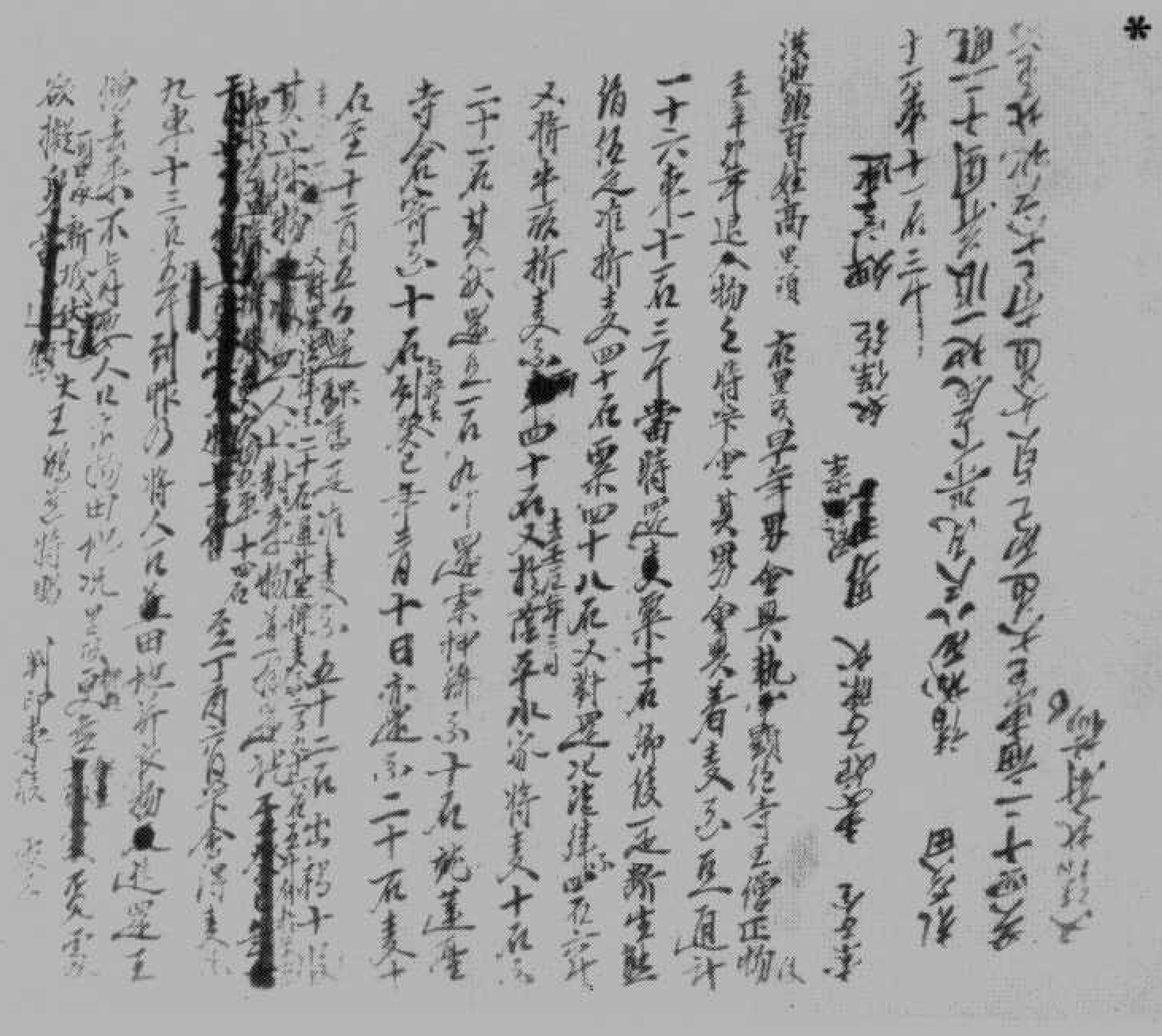
伯三九三三號　妙法蓮華經卷第一序品第一

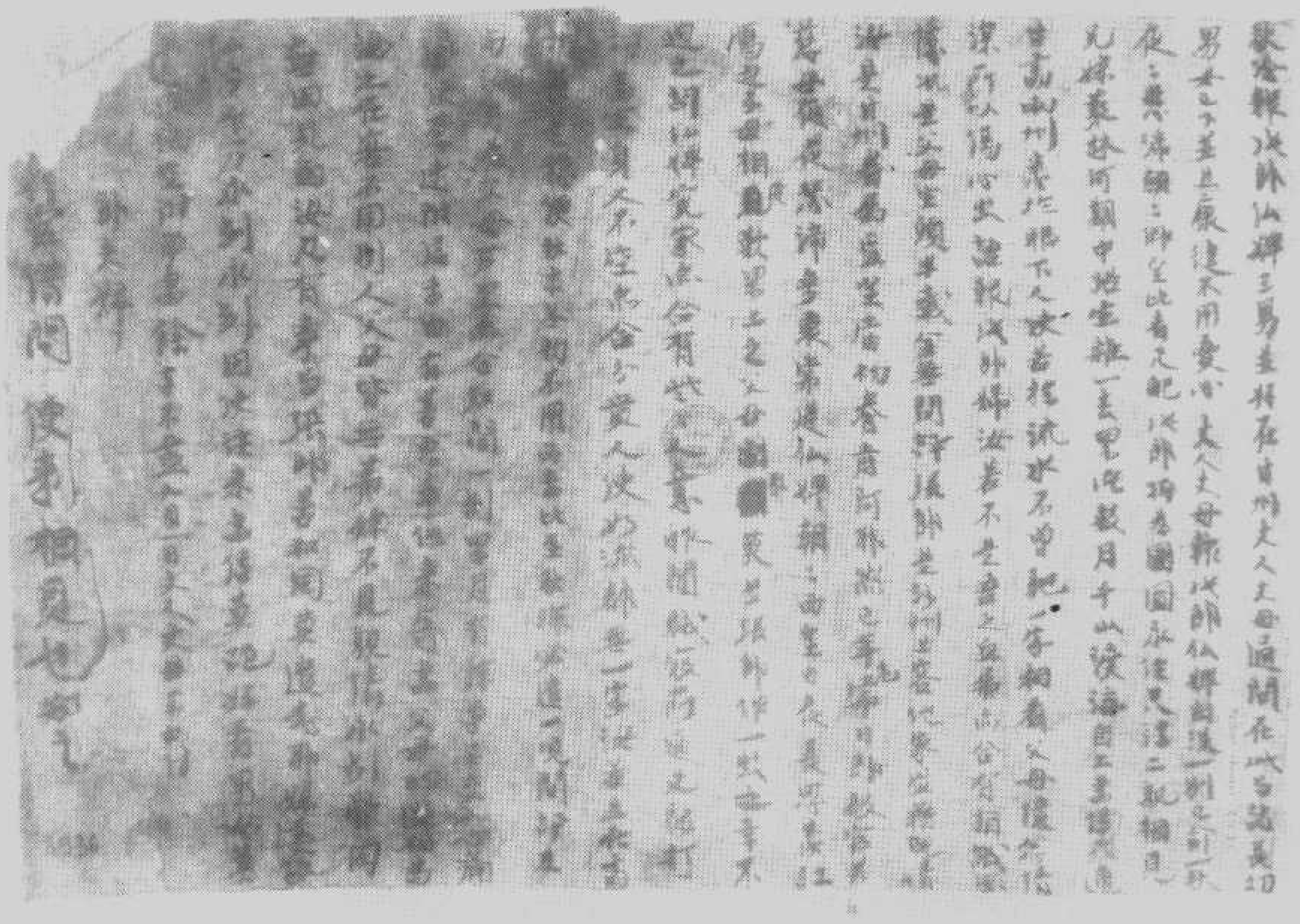
▼伯三九三四號　孝順樂讚



伯三九三五號　請求地畝文件

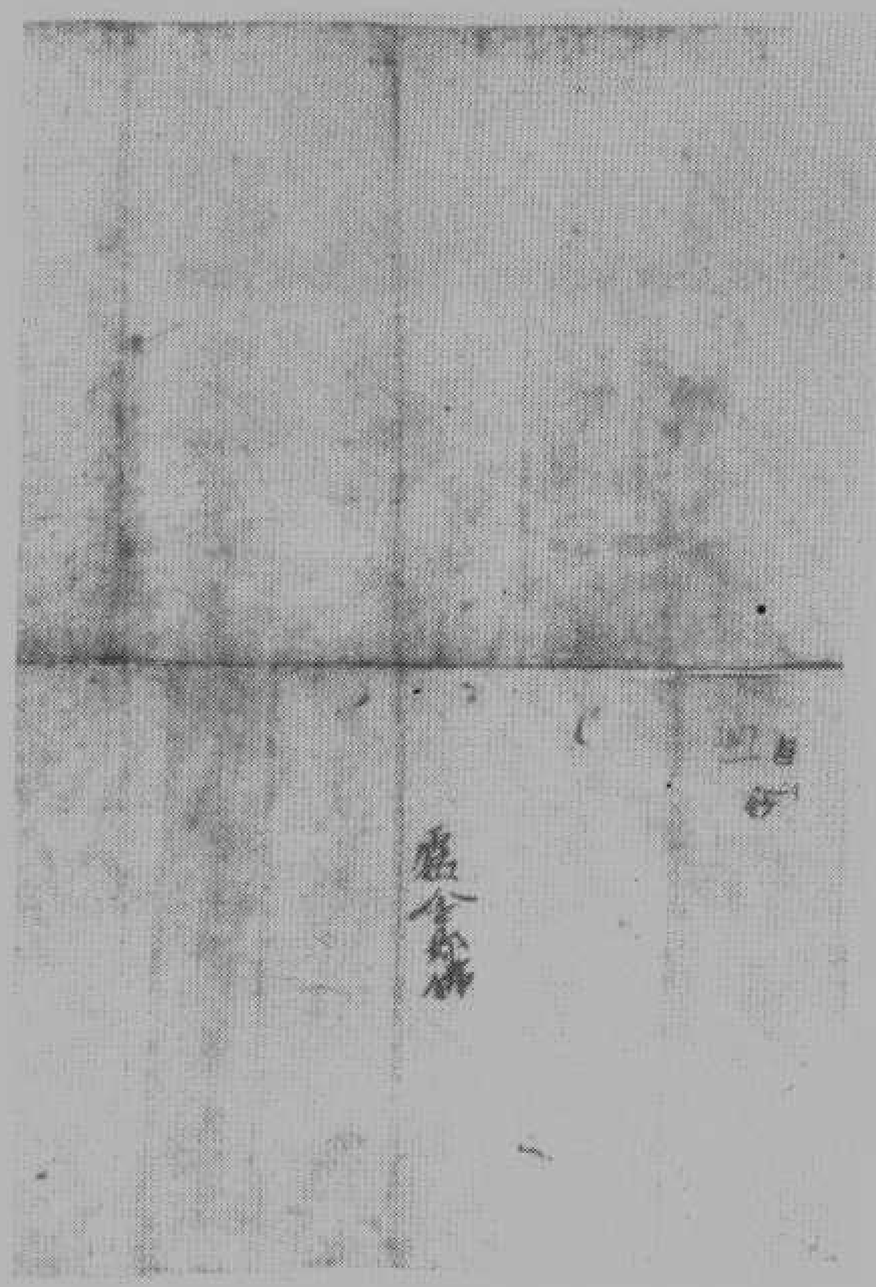
*



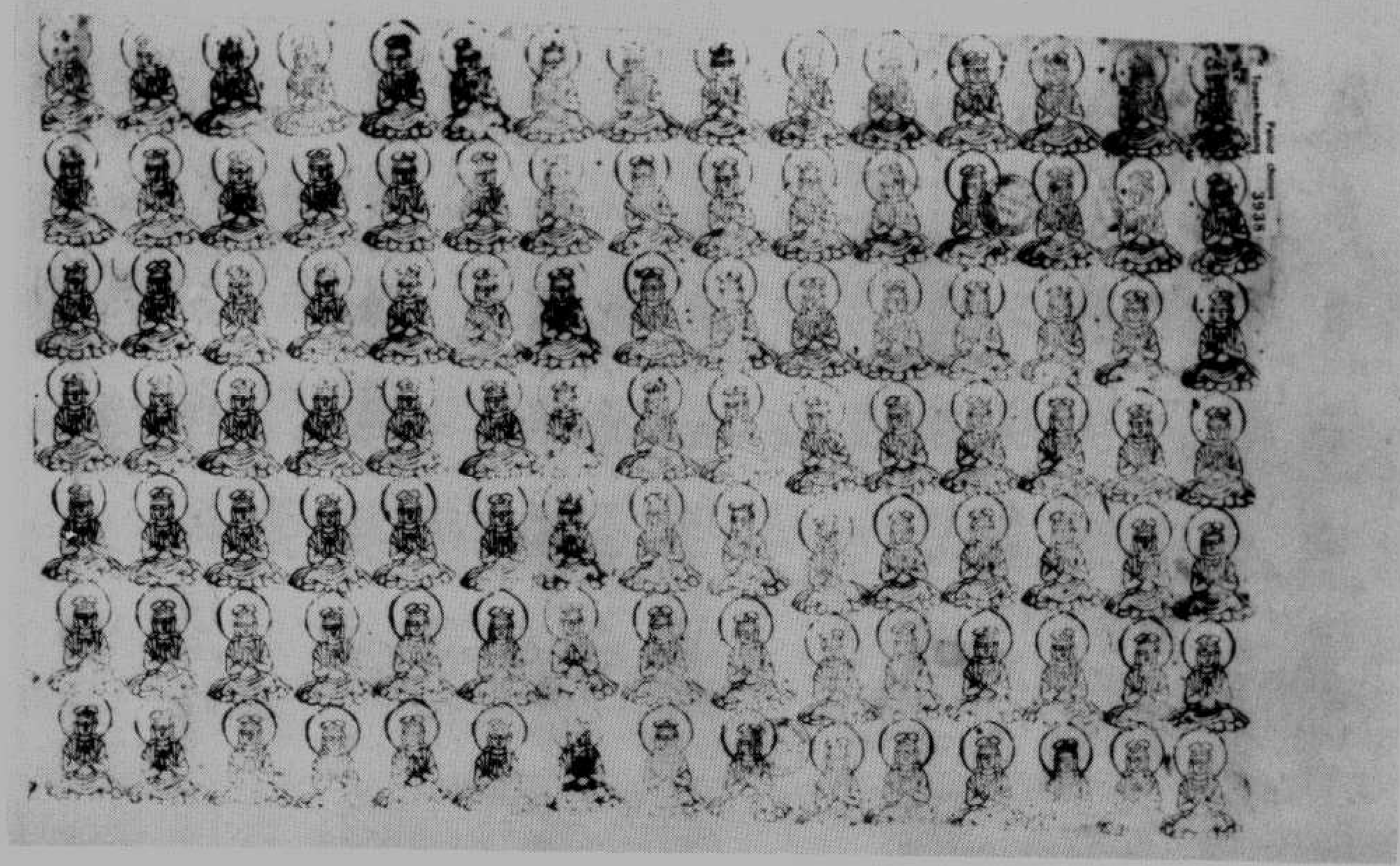


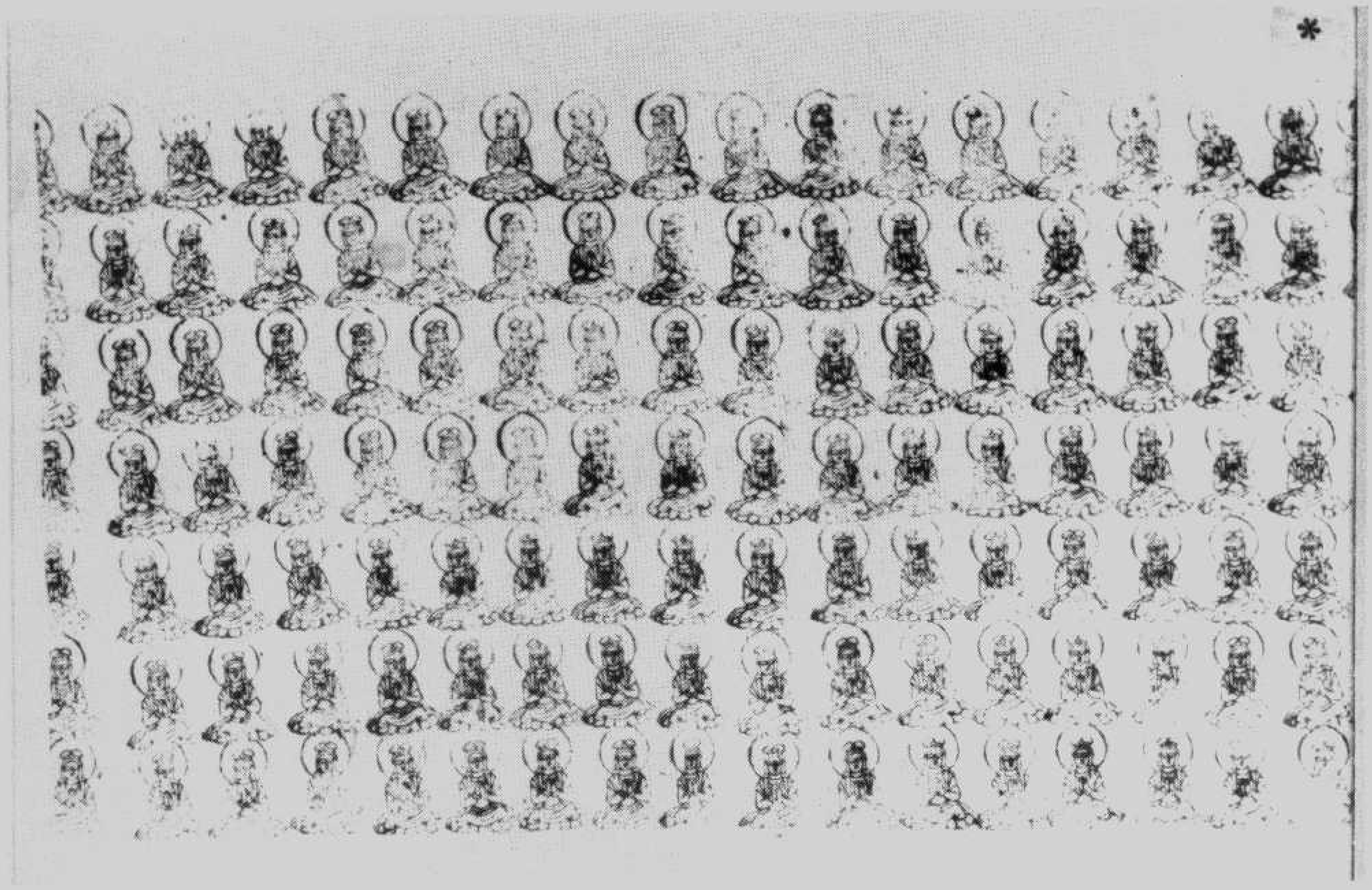
伯三九三六號　致女壻與女兒書

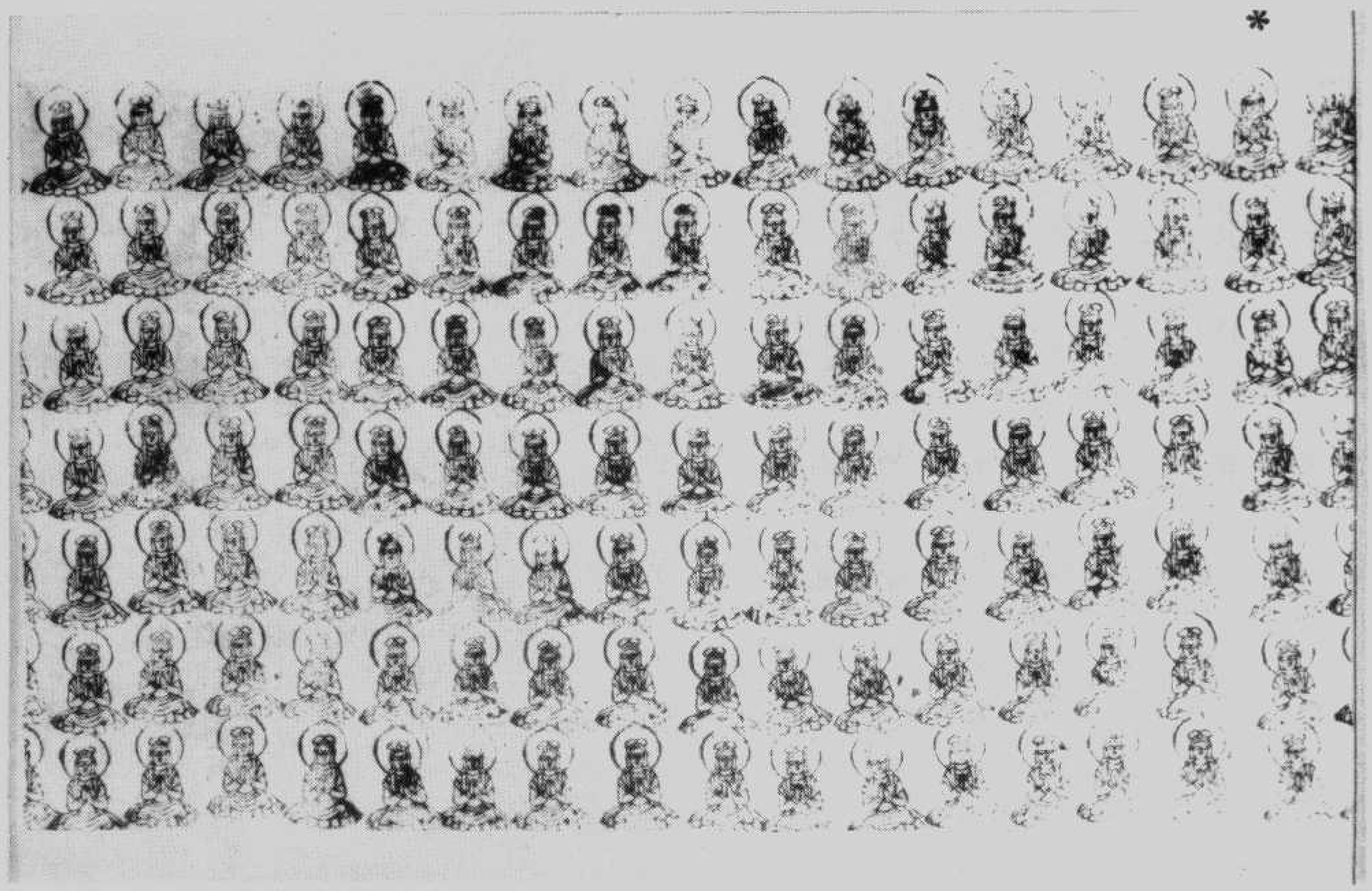
▼伯三九三七號　佛像若干尊組成曼陀羅中繪盧舍那佛

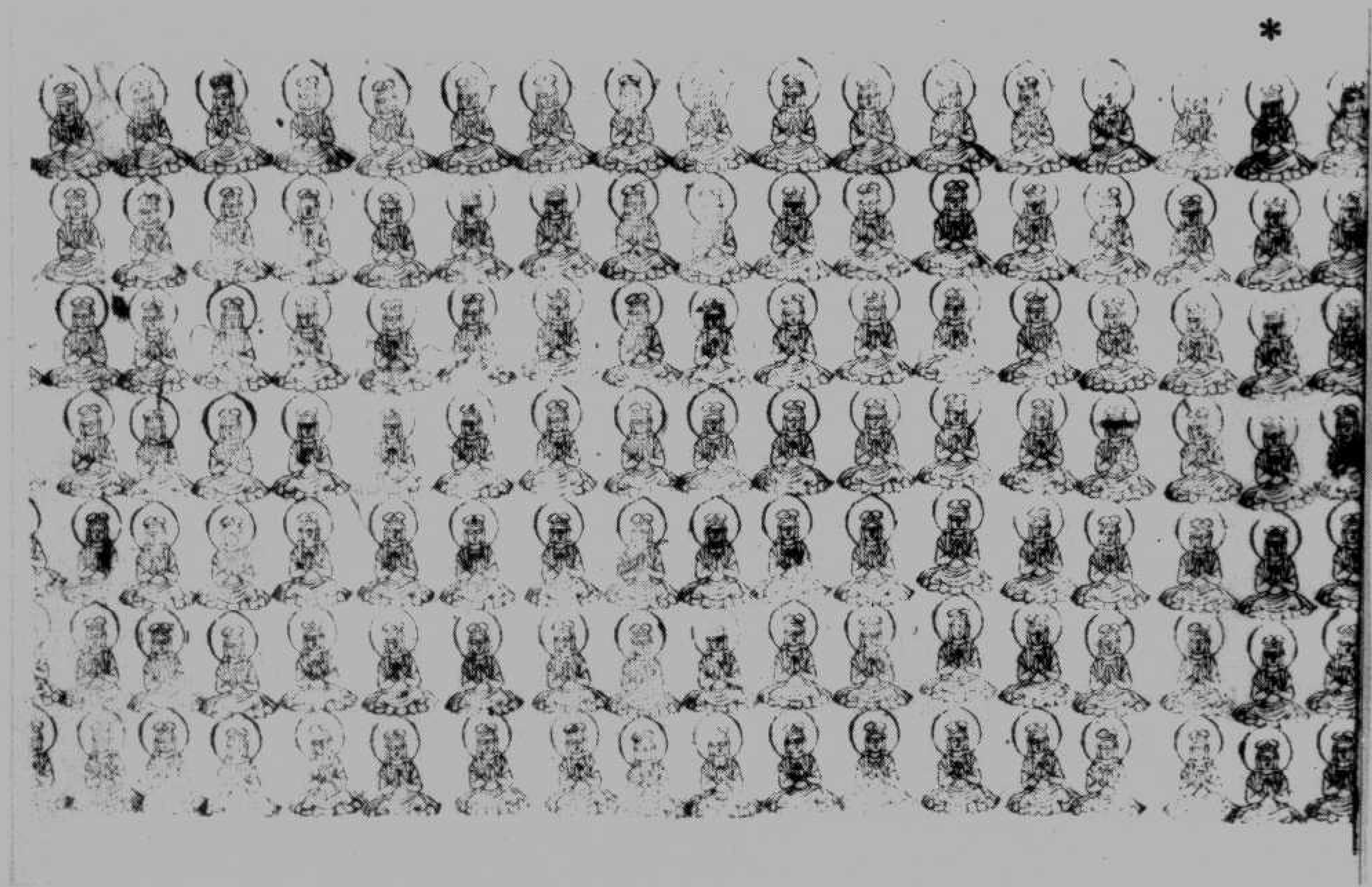


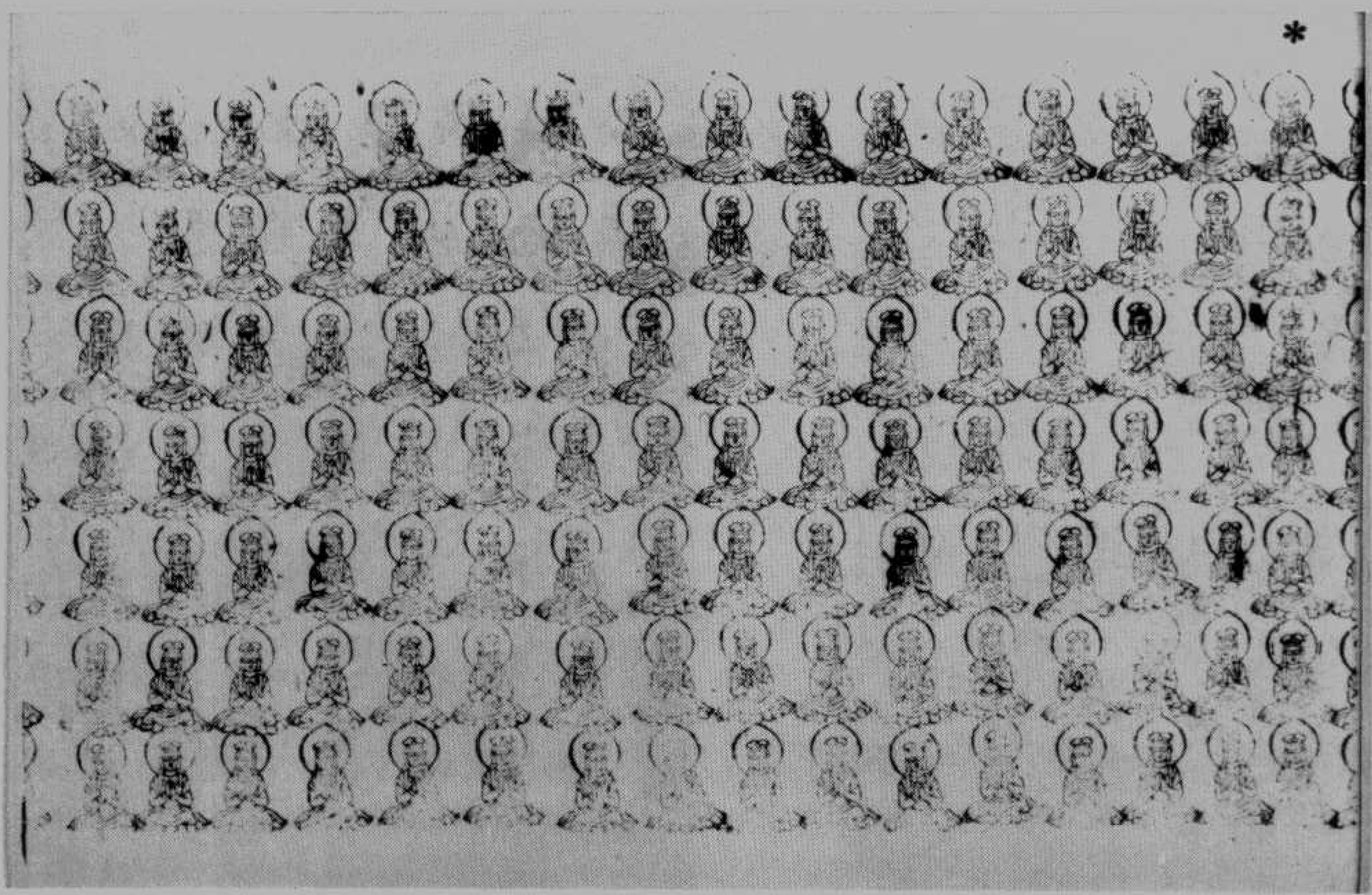
▼伯三九三八號　千佛圖



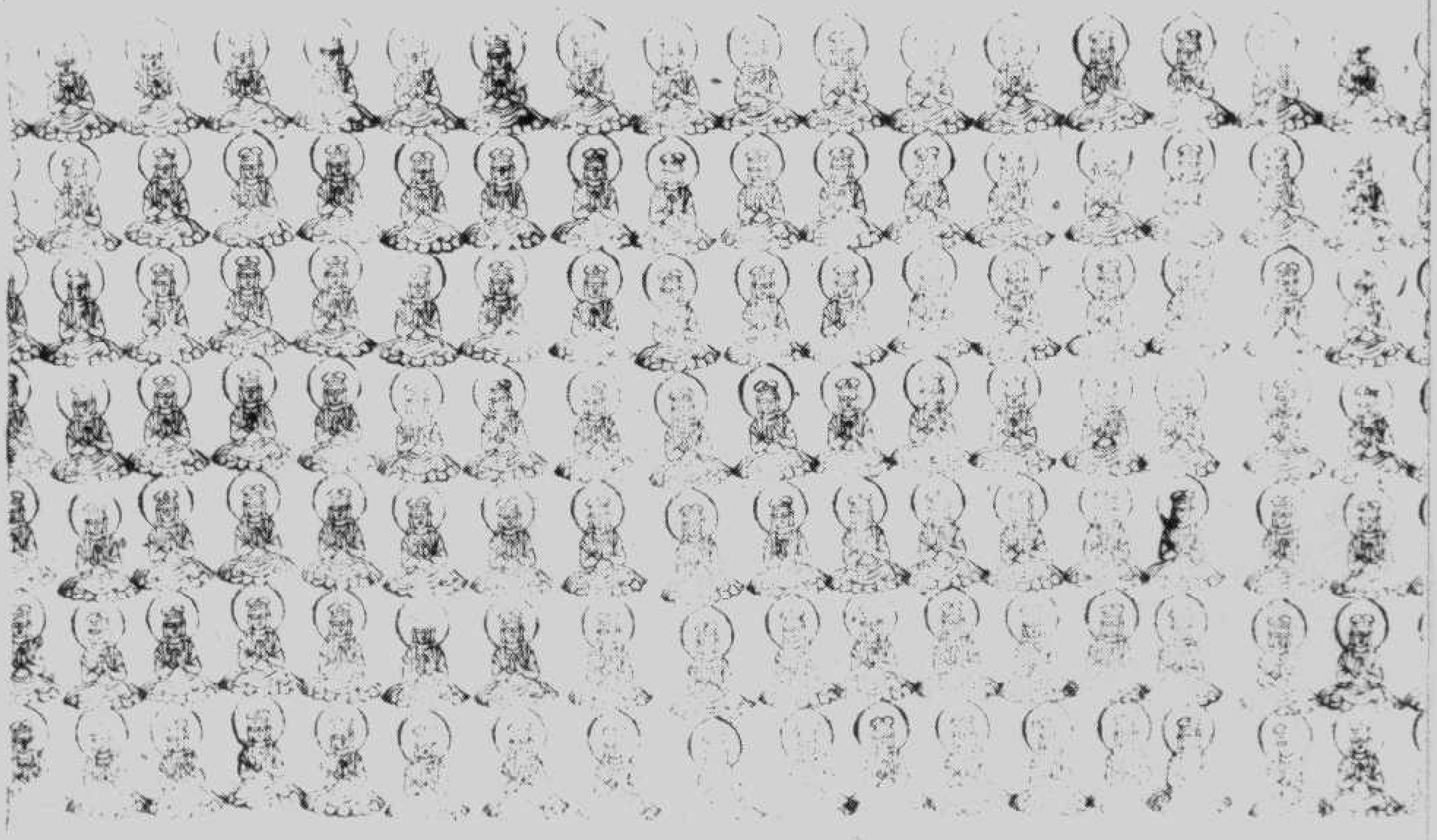




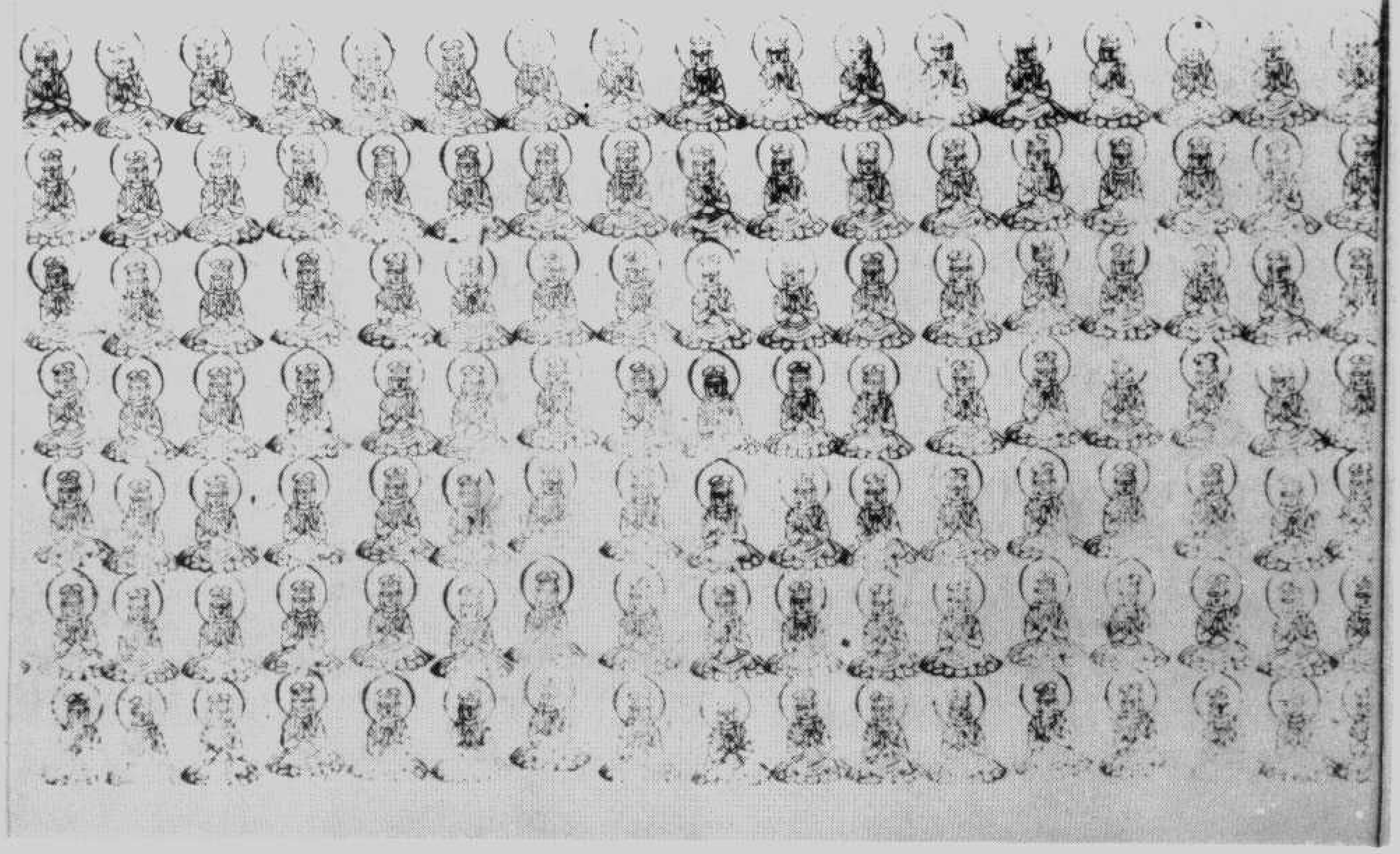


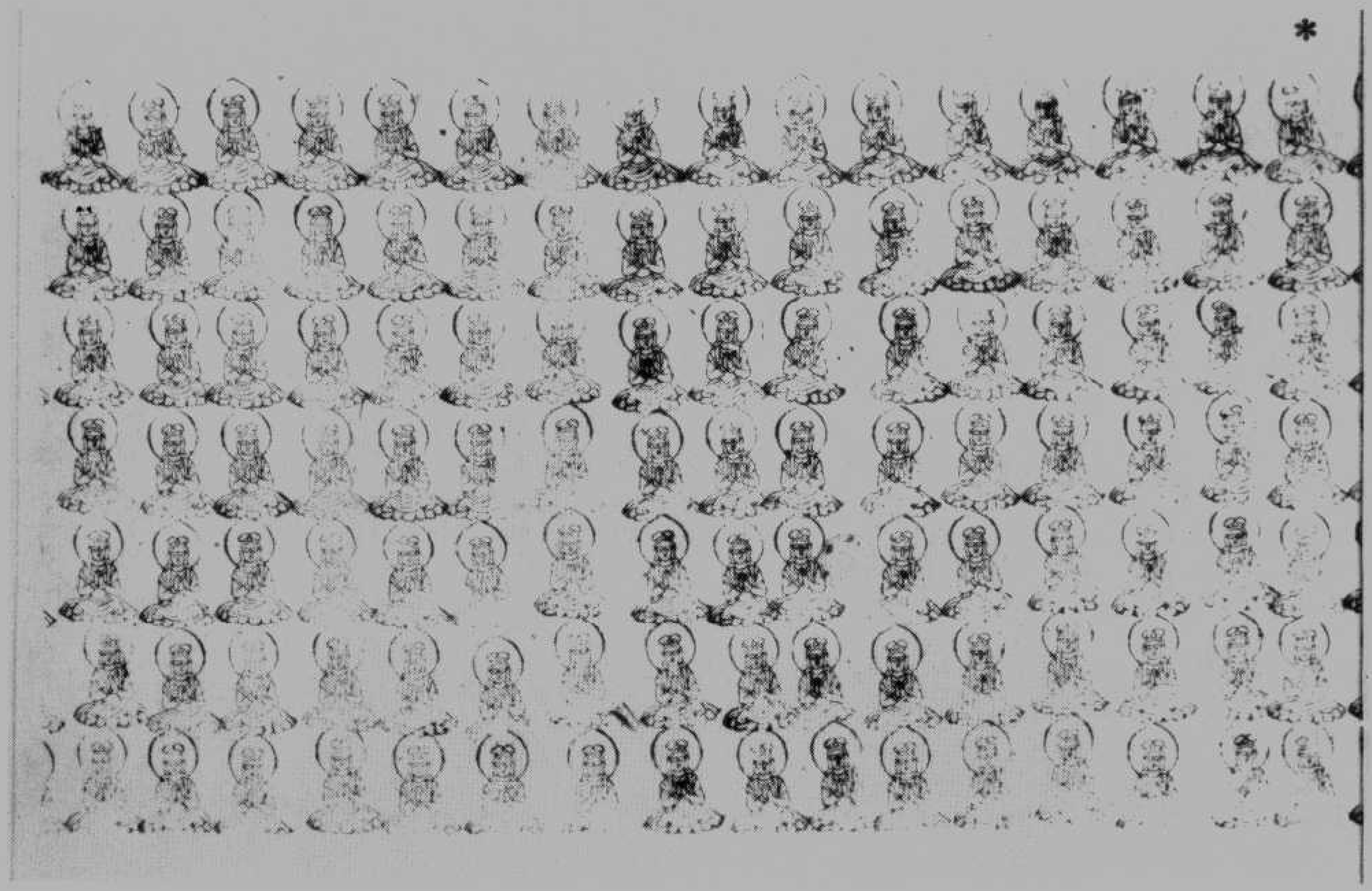


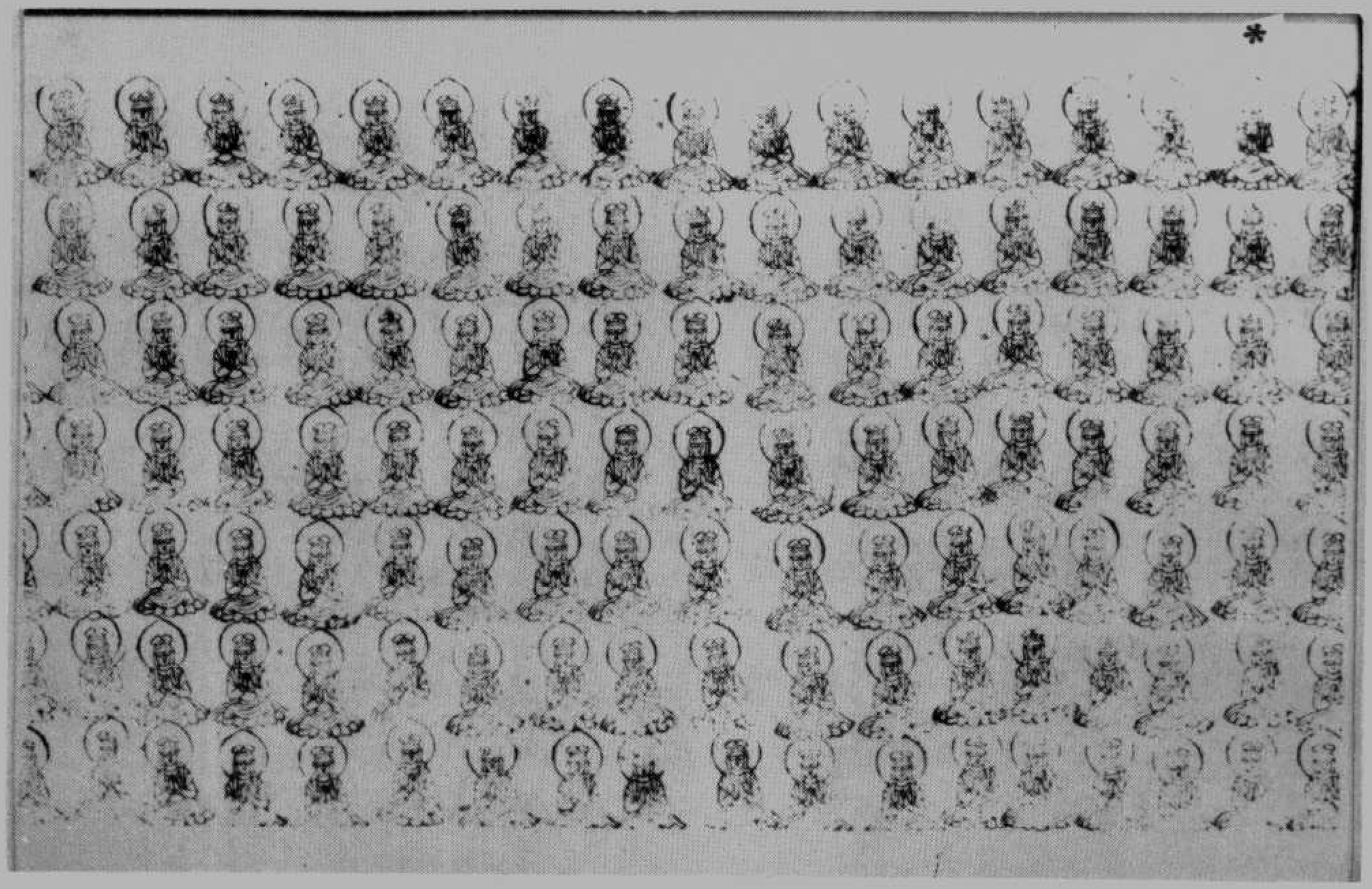
*

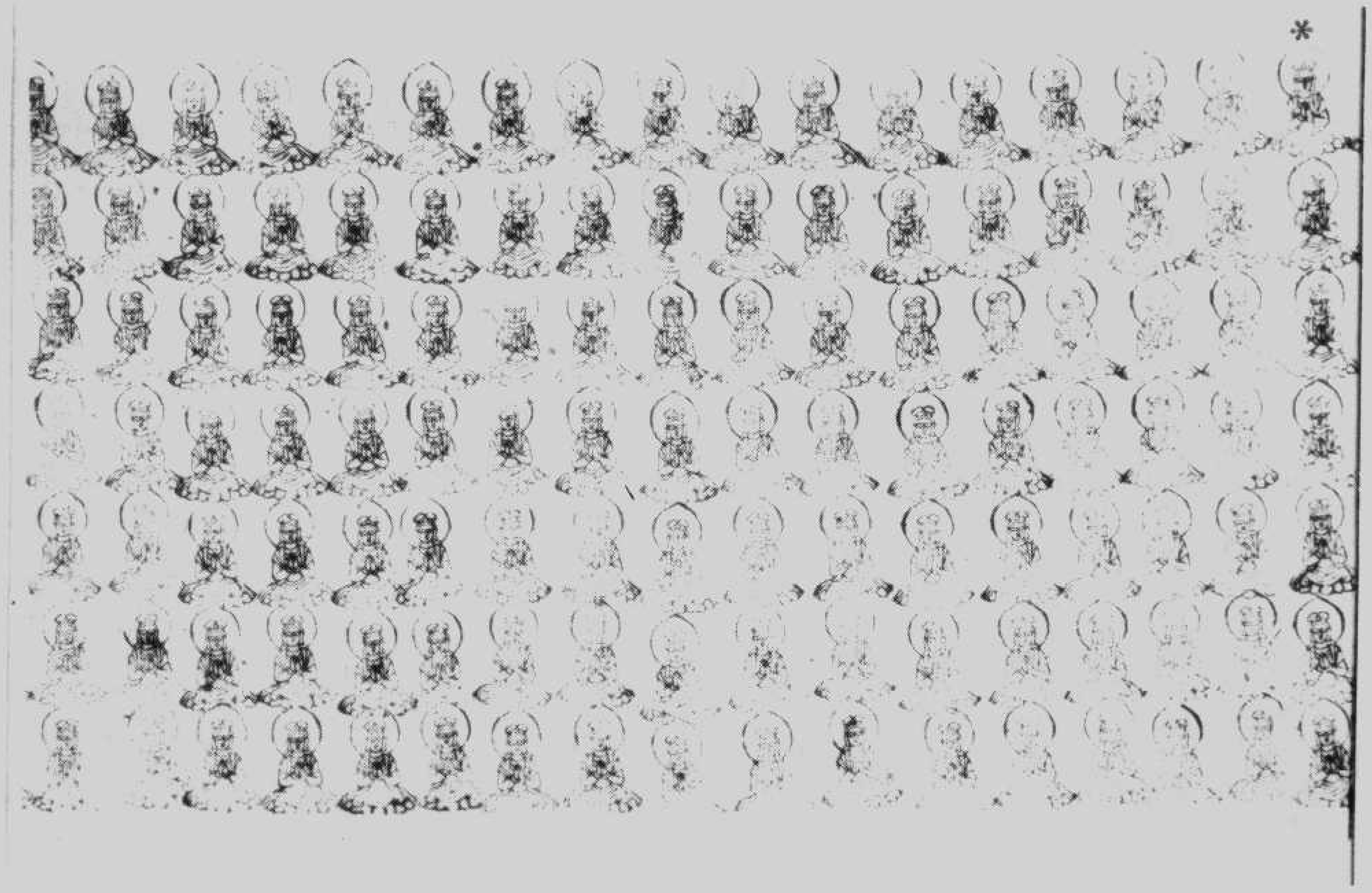


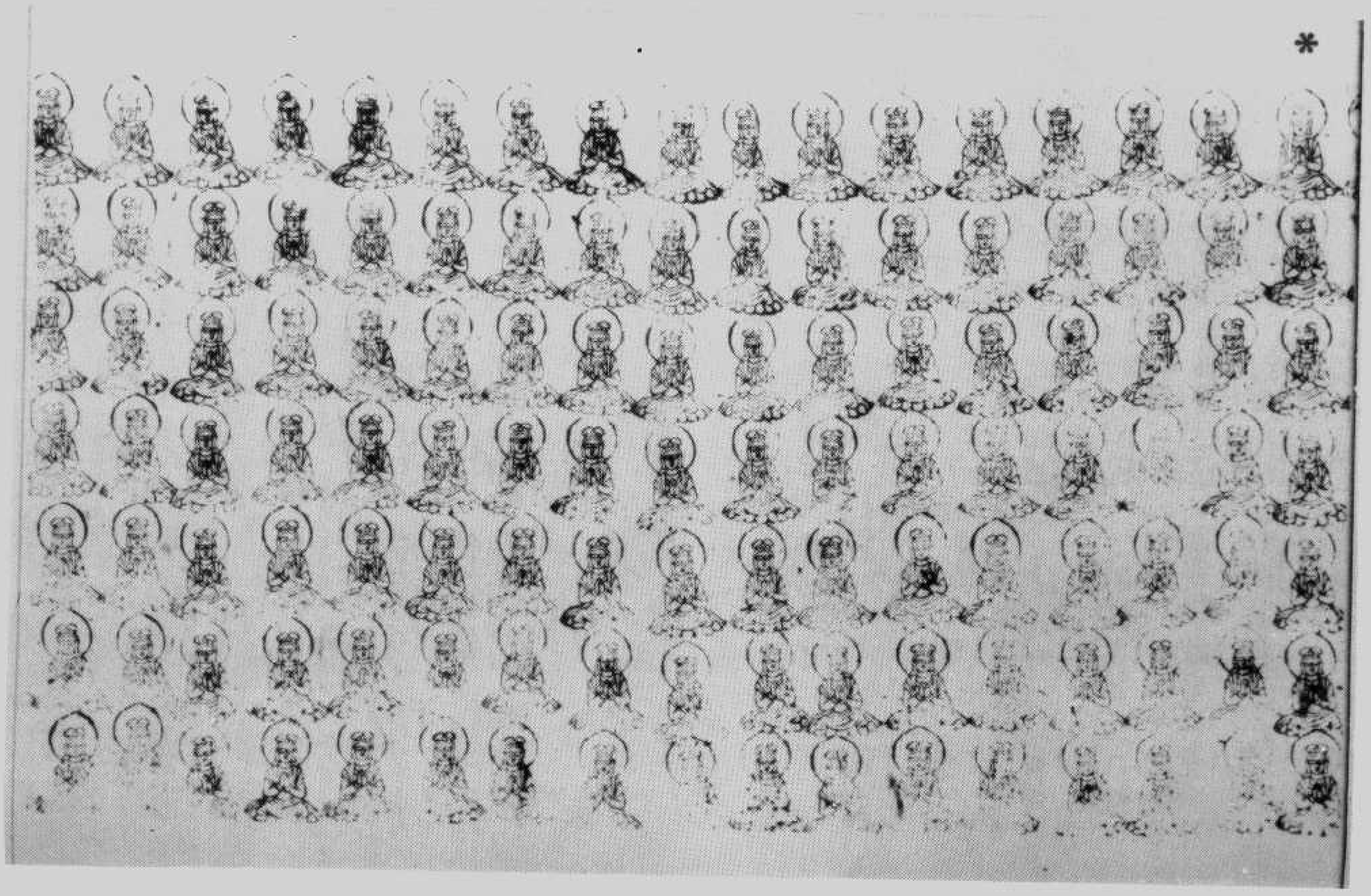
*

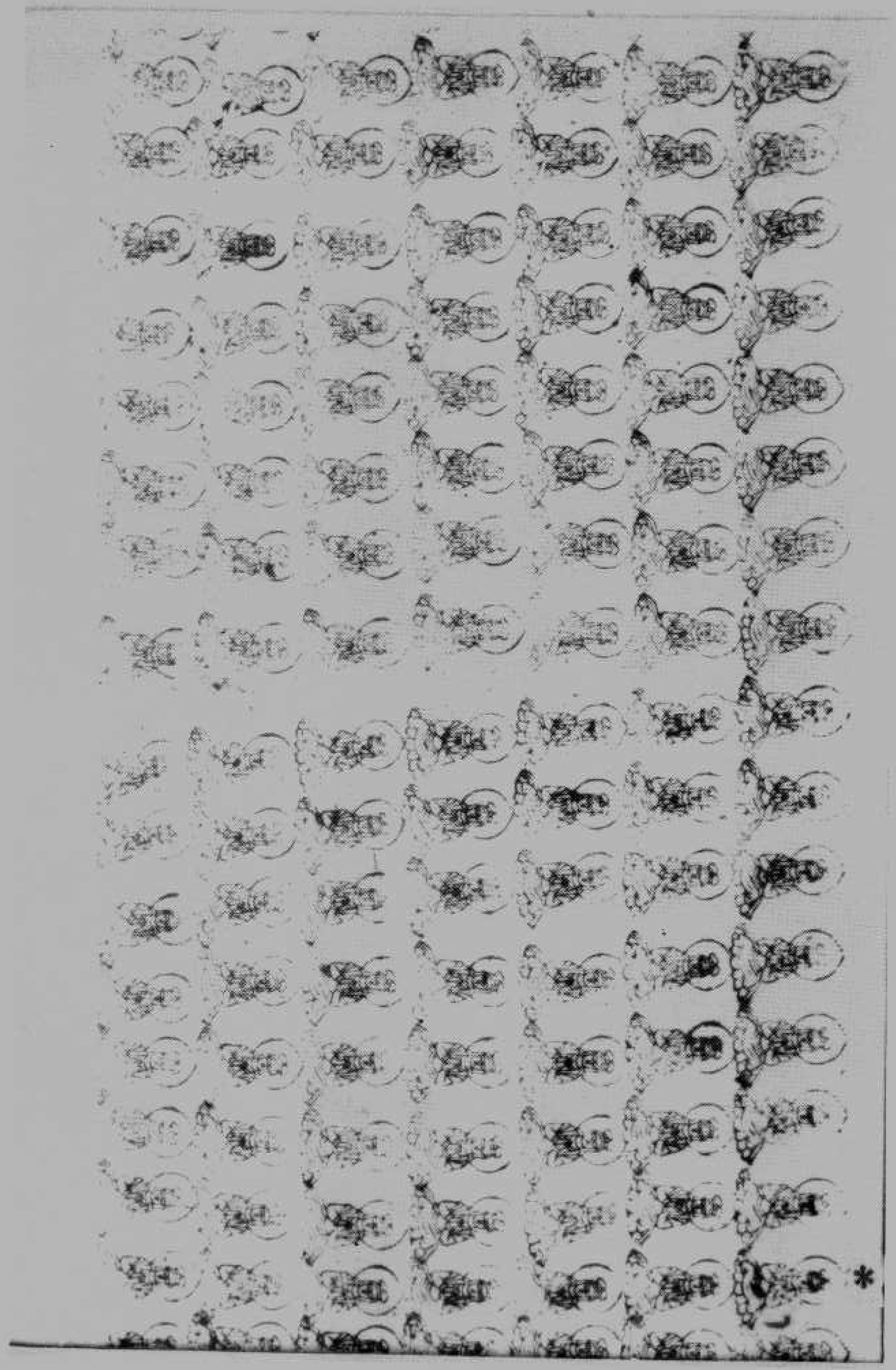


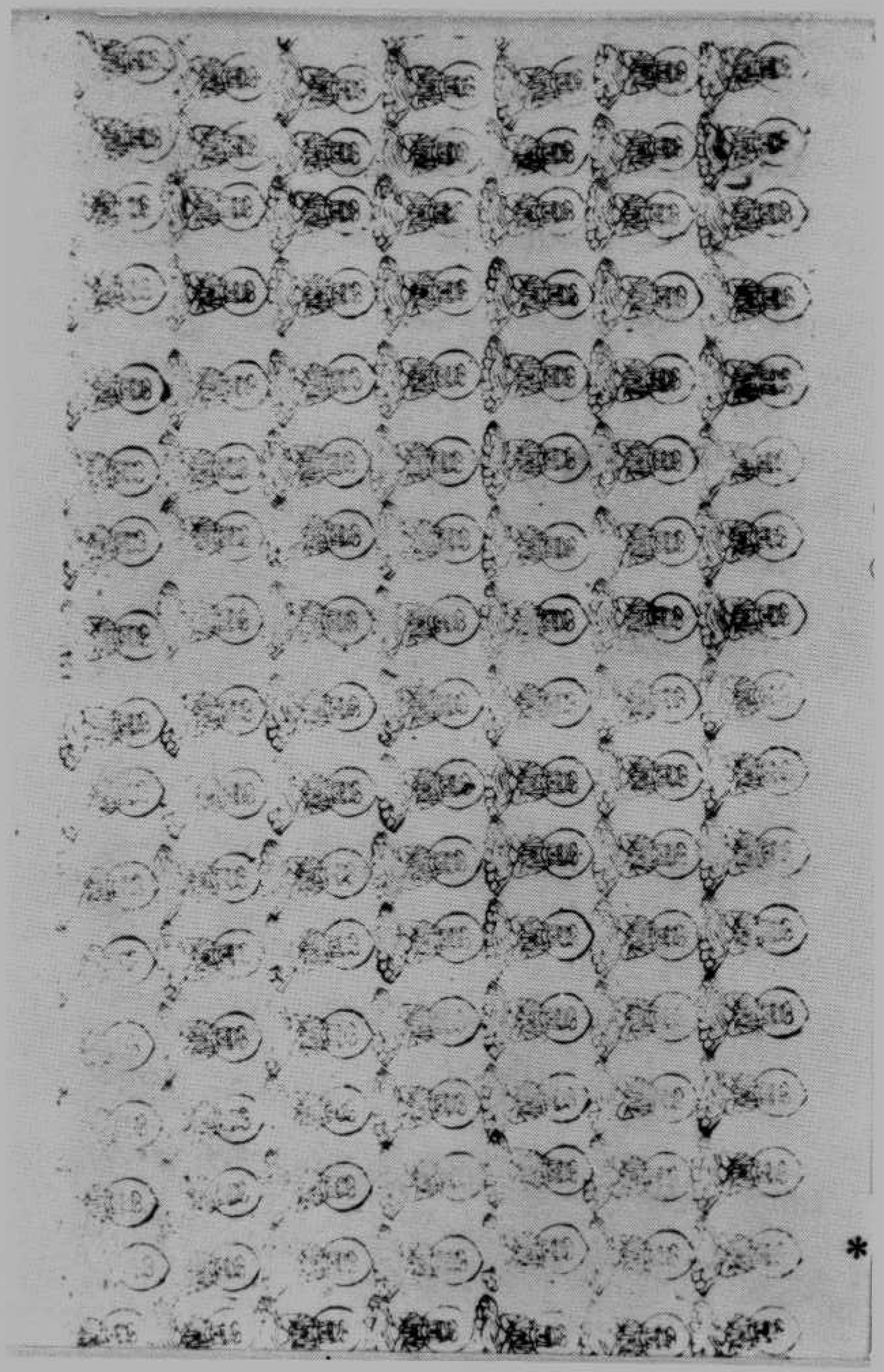


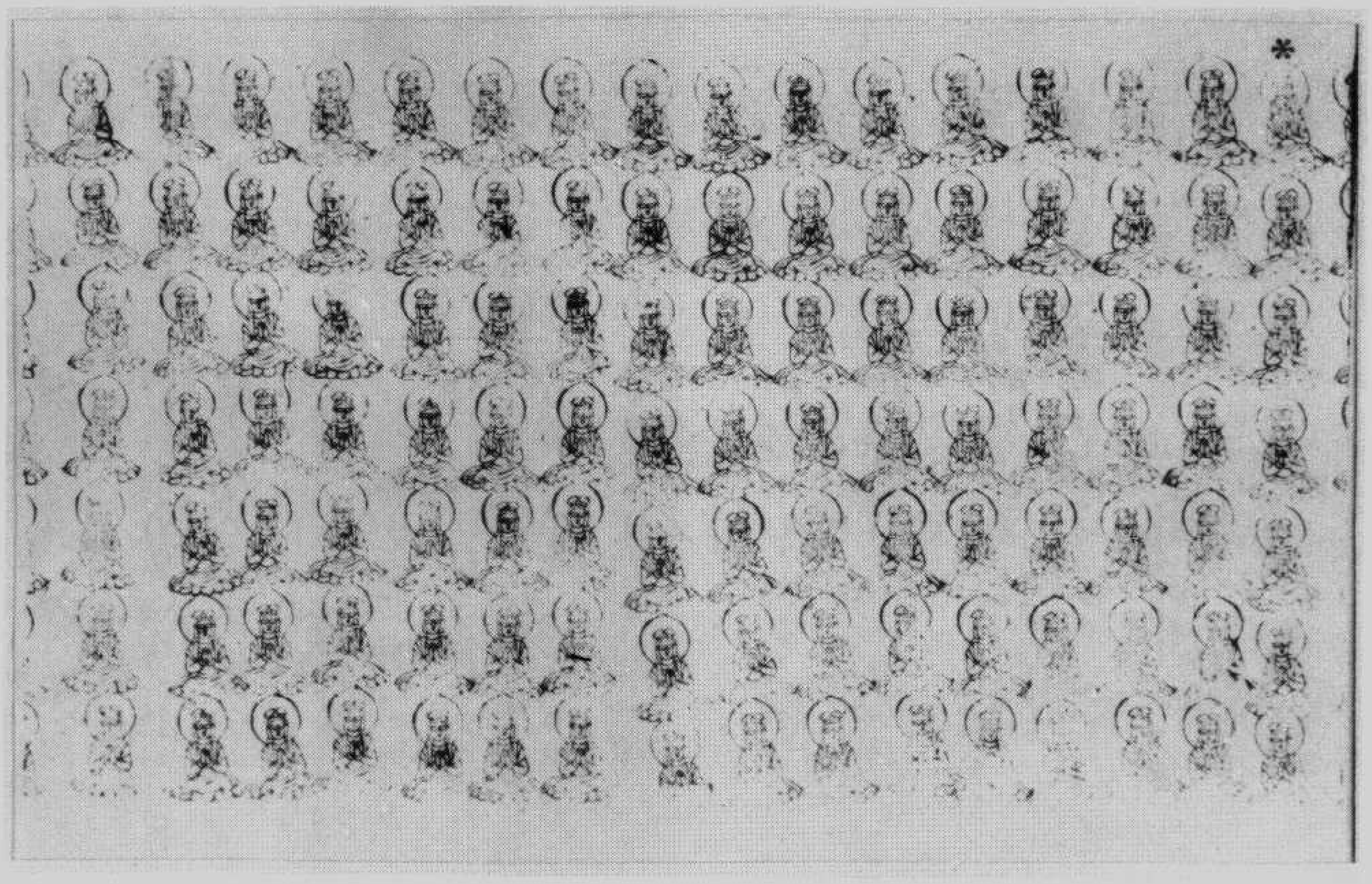


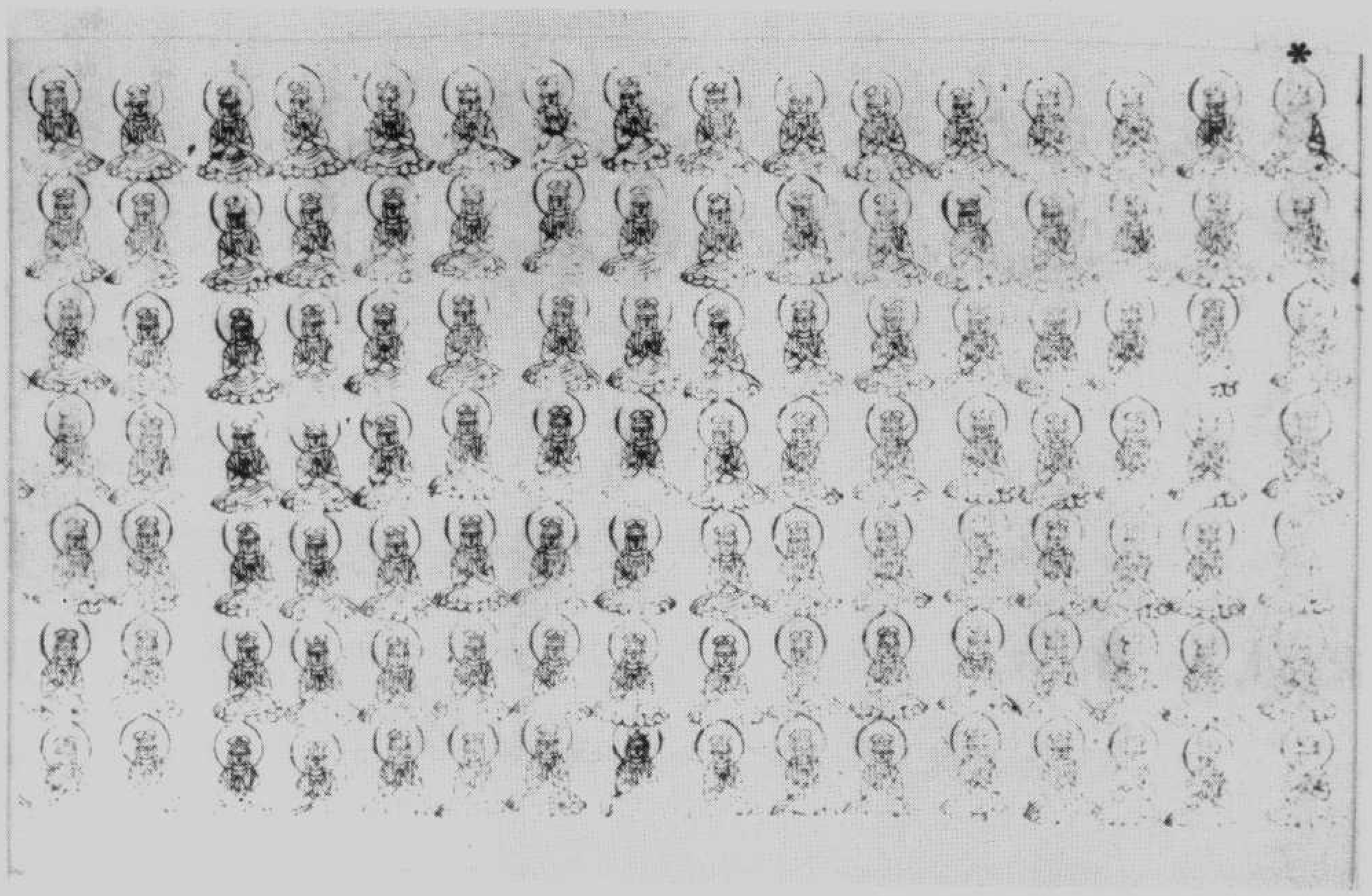


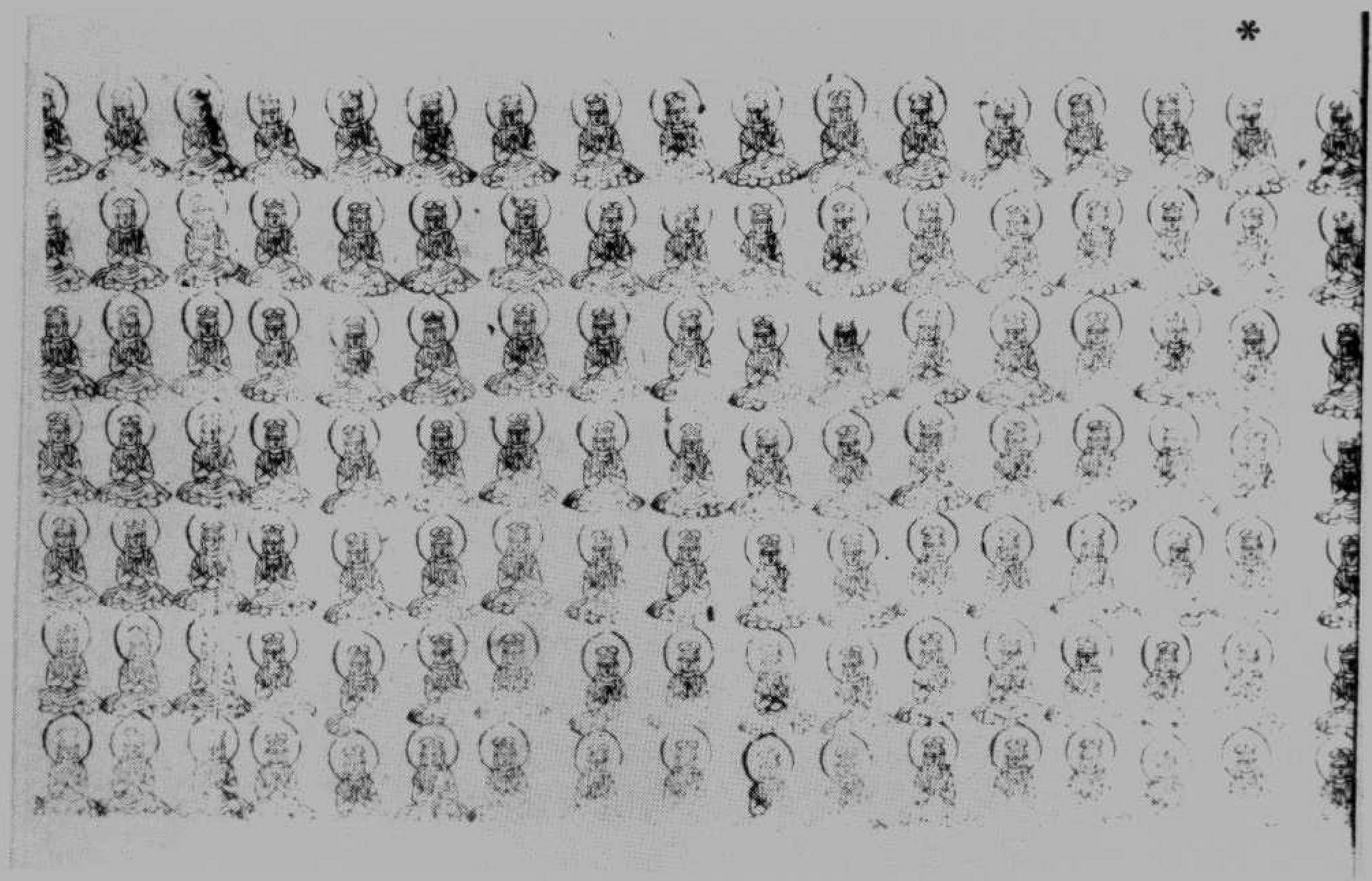


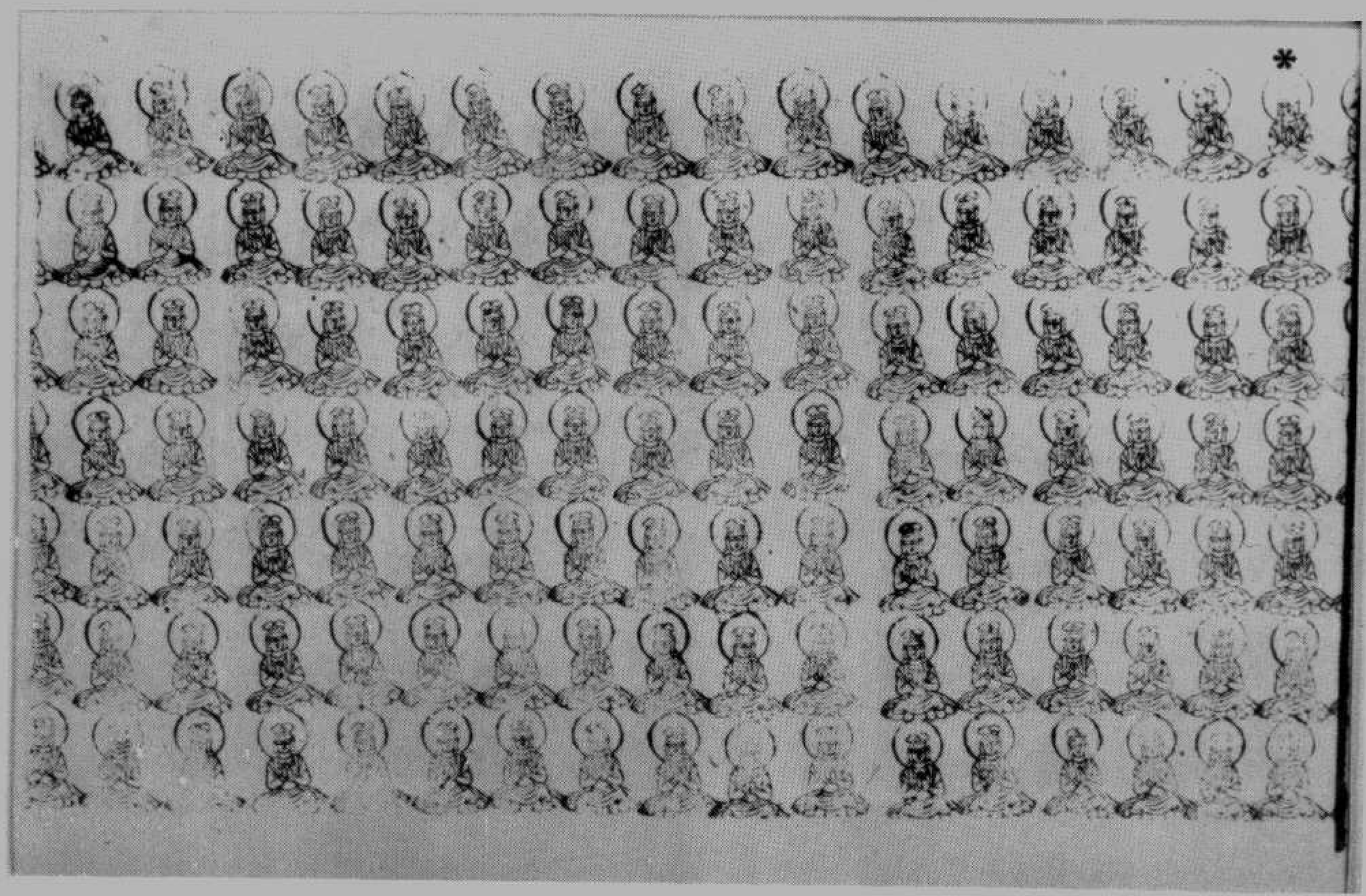


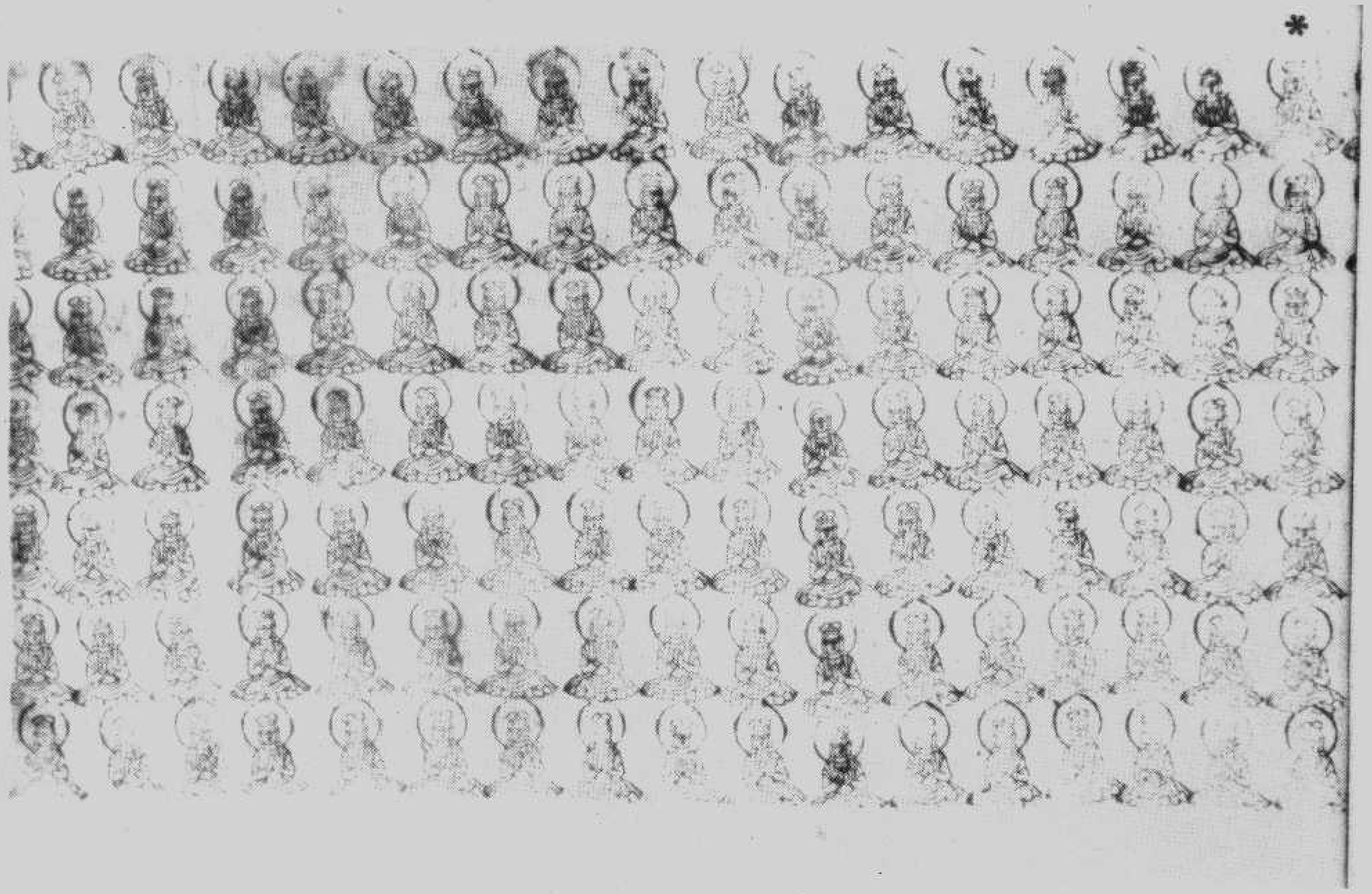


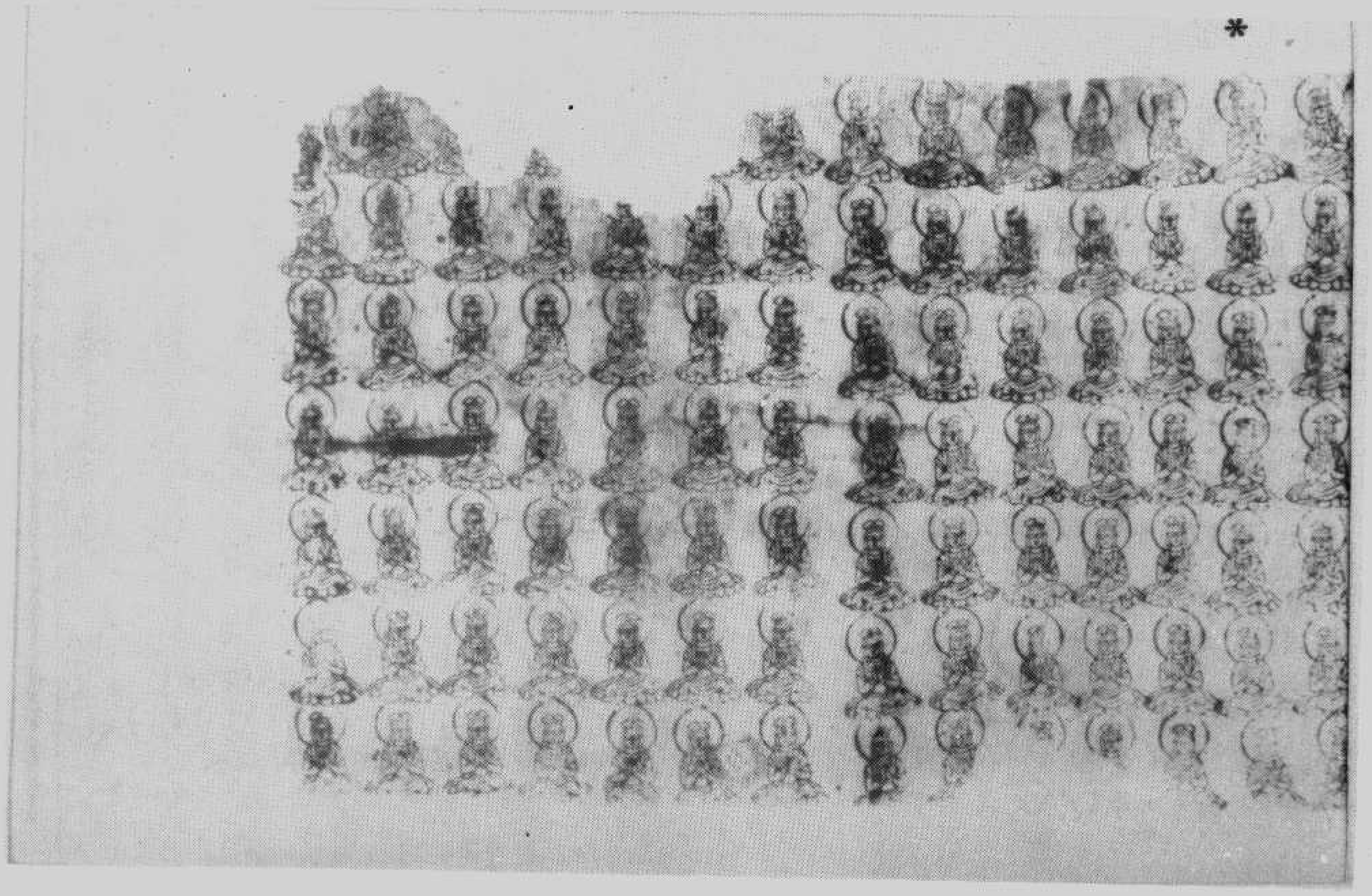








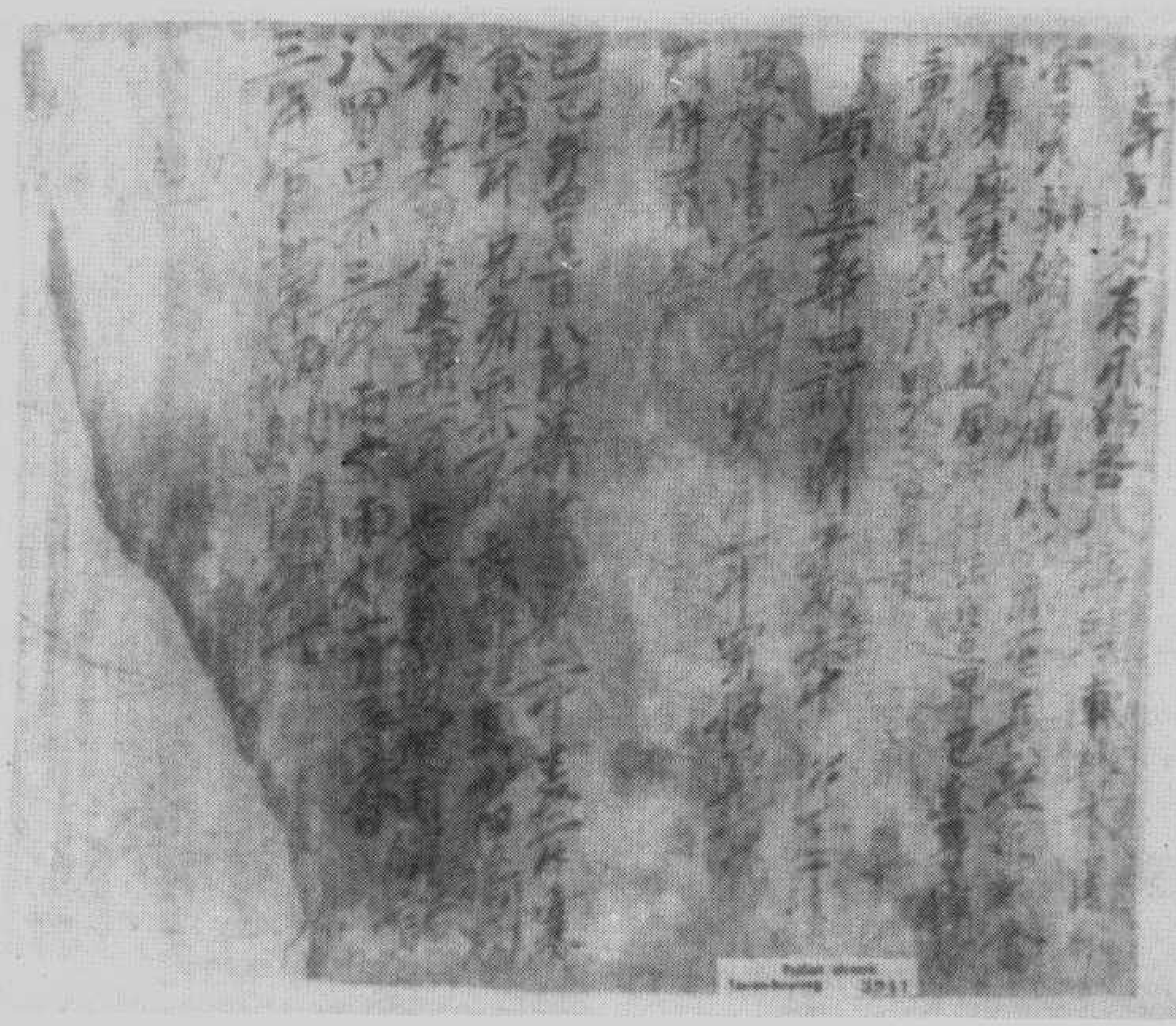


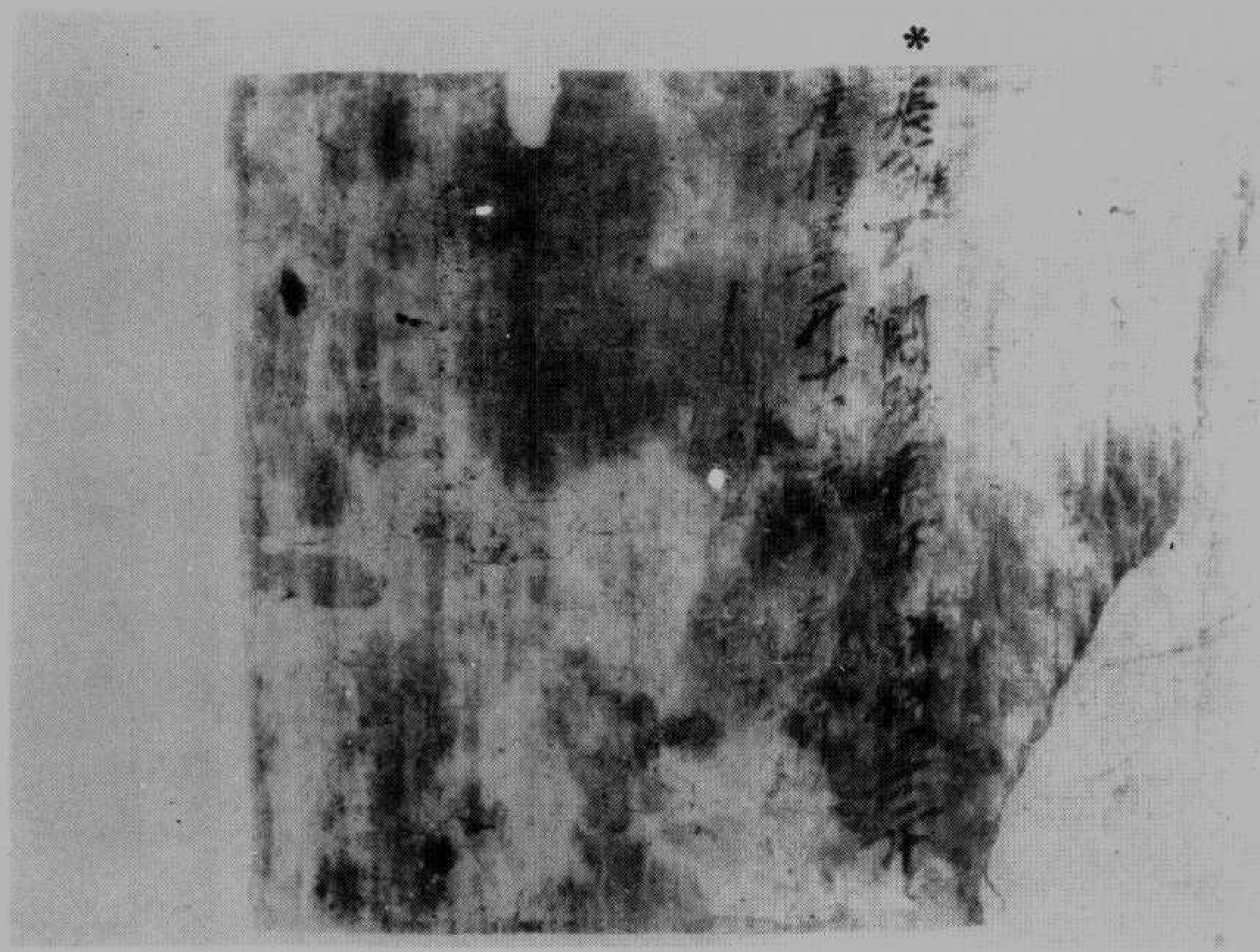


圖法説佛迦釋描白　號九三九三伯

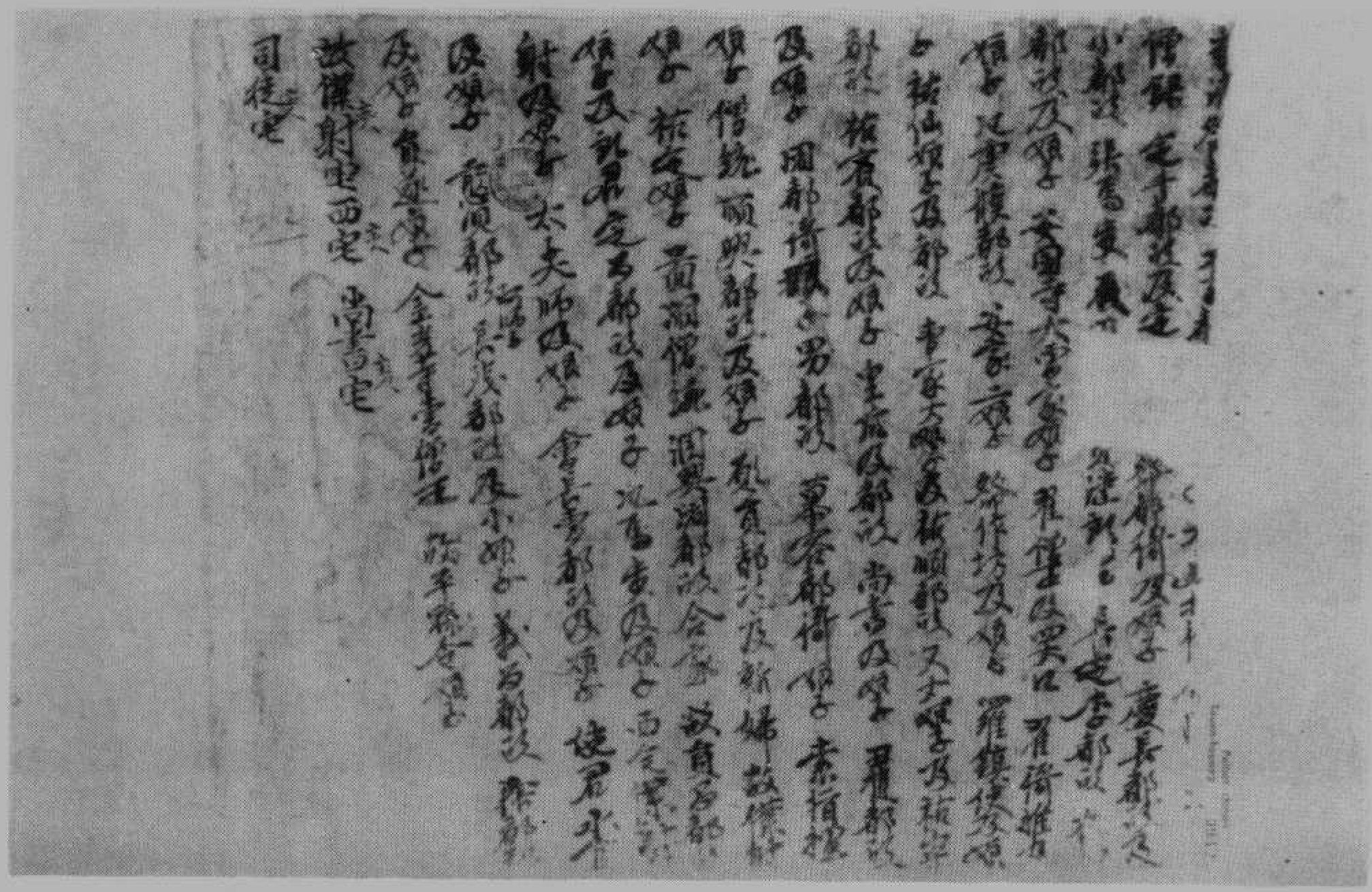
像迦釋　號〇四九三伯▼

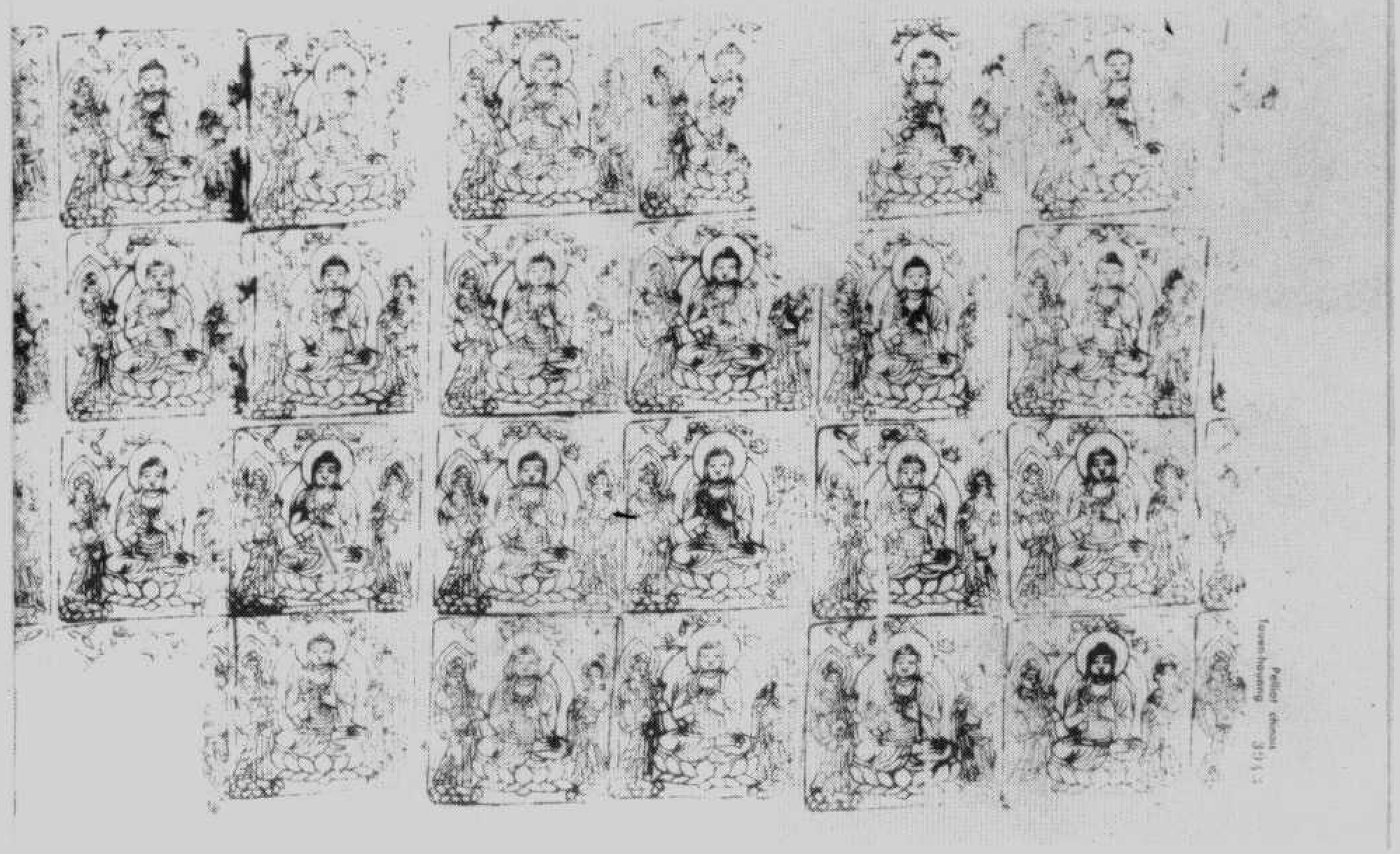
▼伯三九四一號　酒麥等破歷



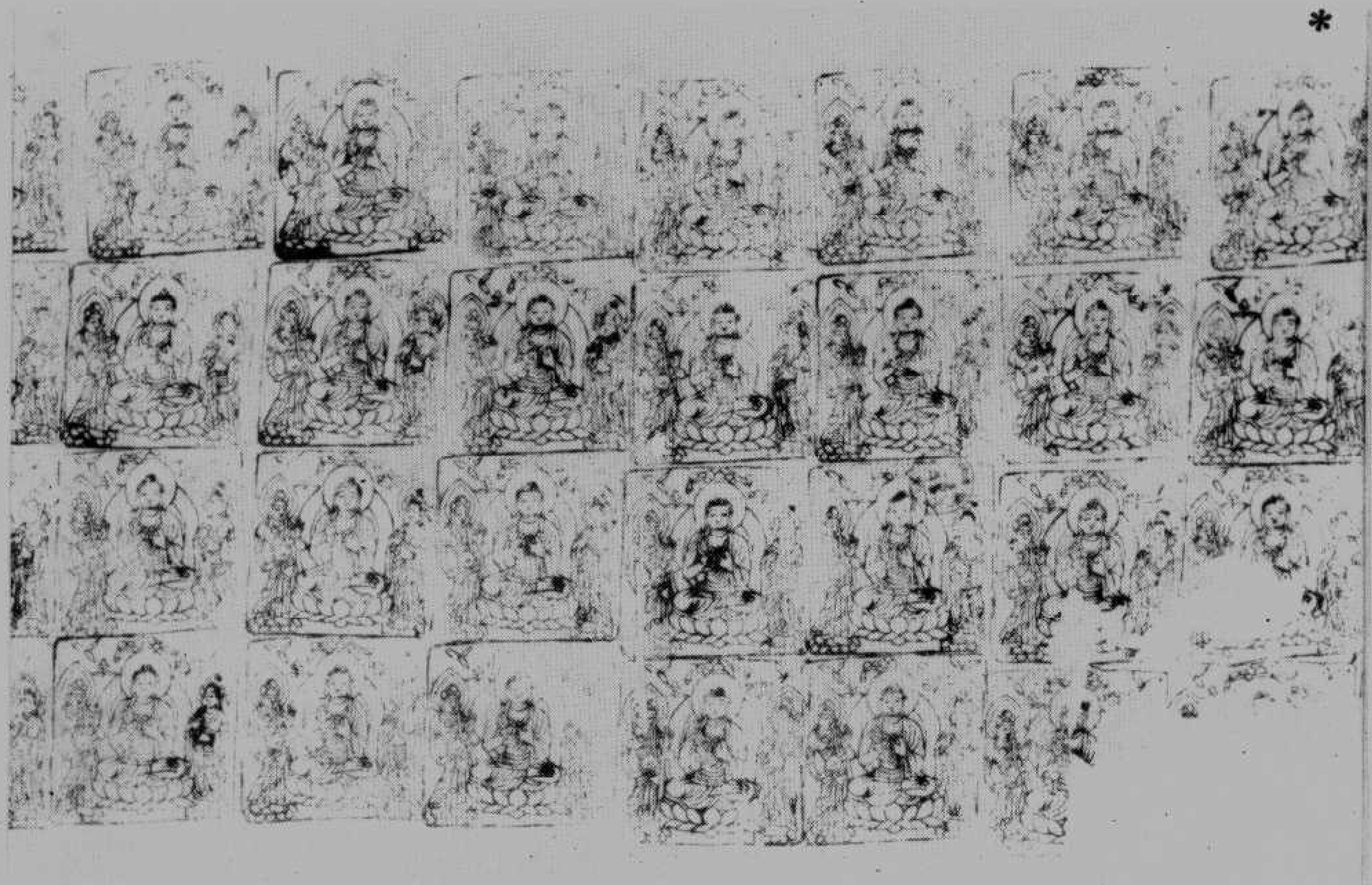


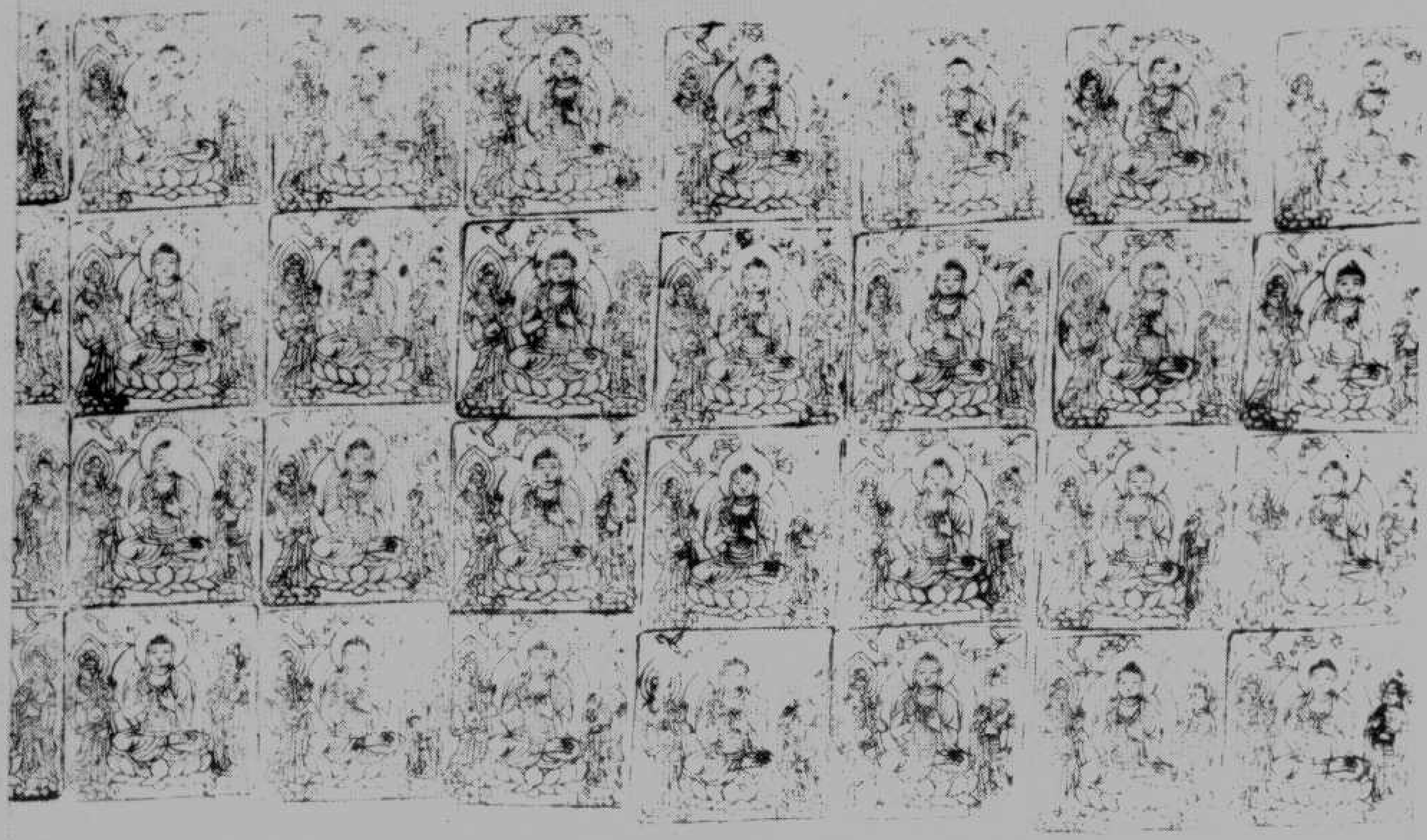
▼伯三九四九號　僧人及官人名册

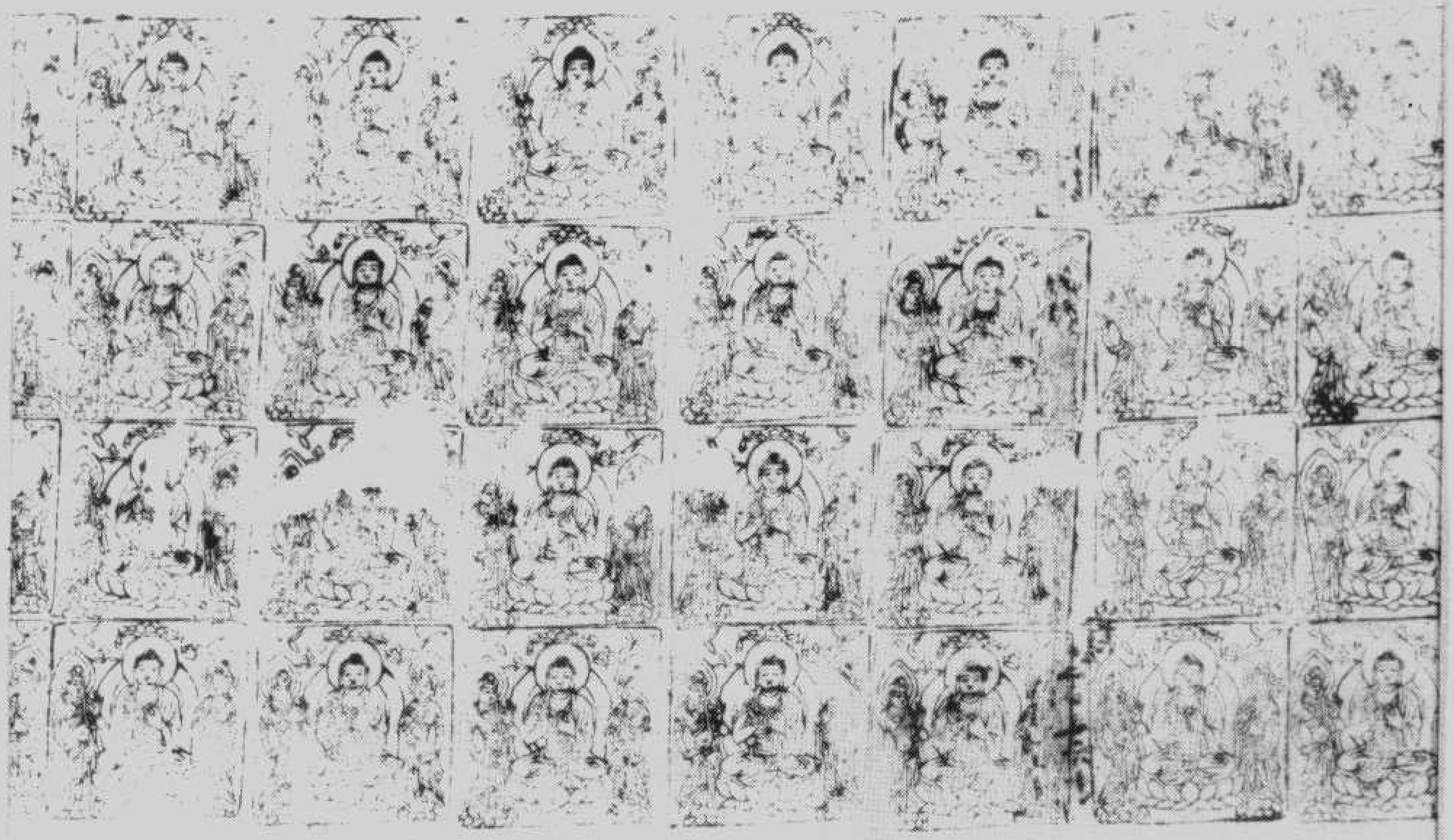


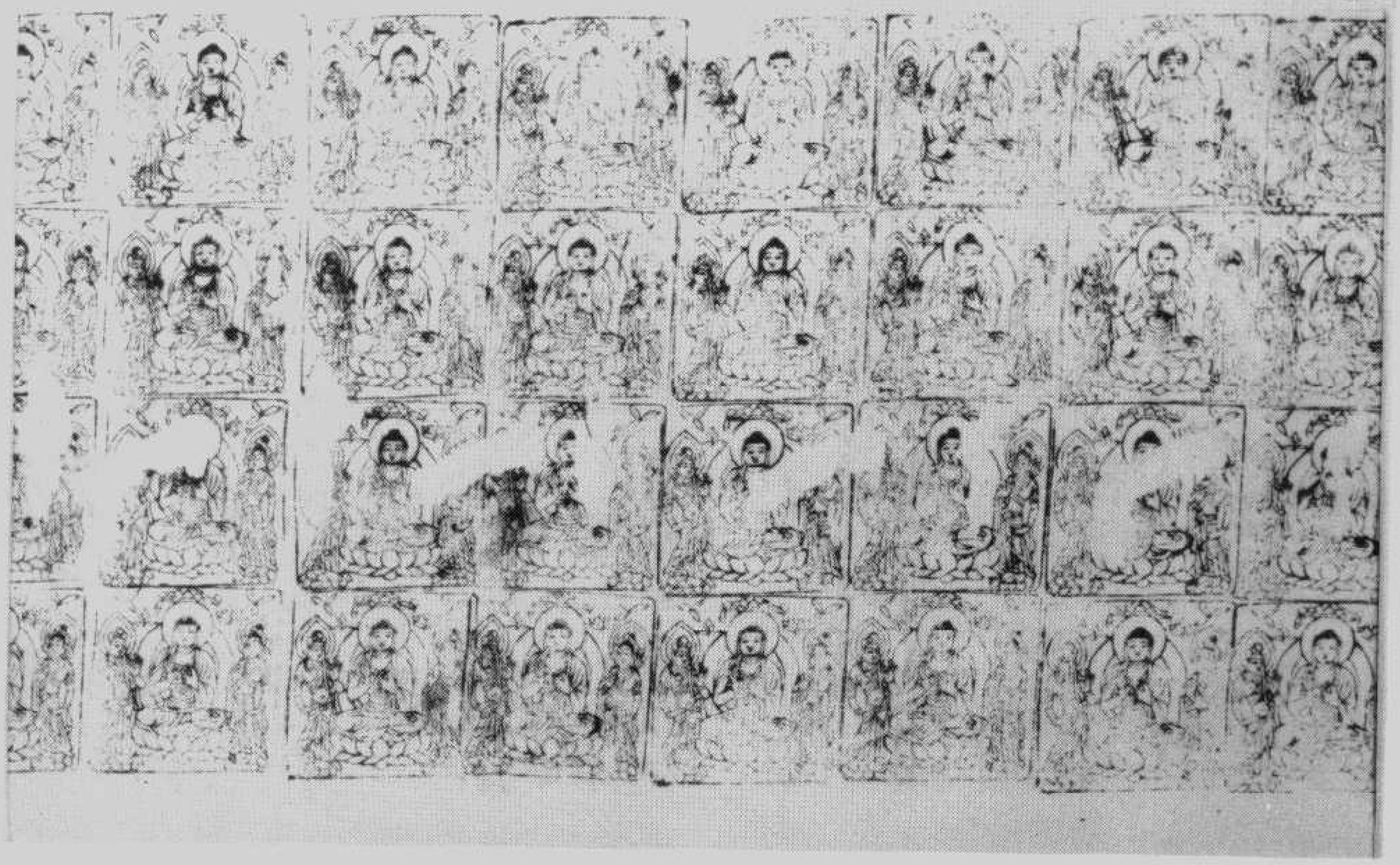


伯三九四三號　千佛像

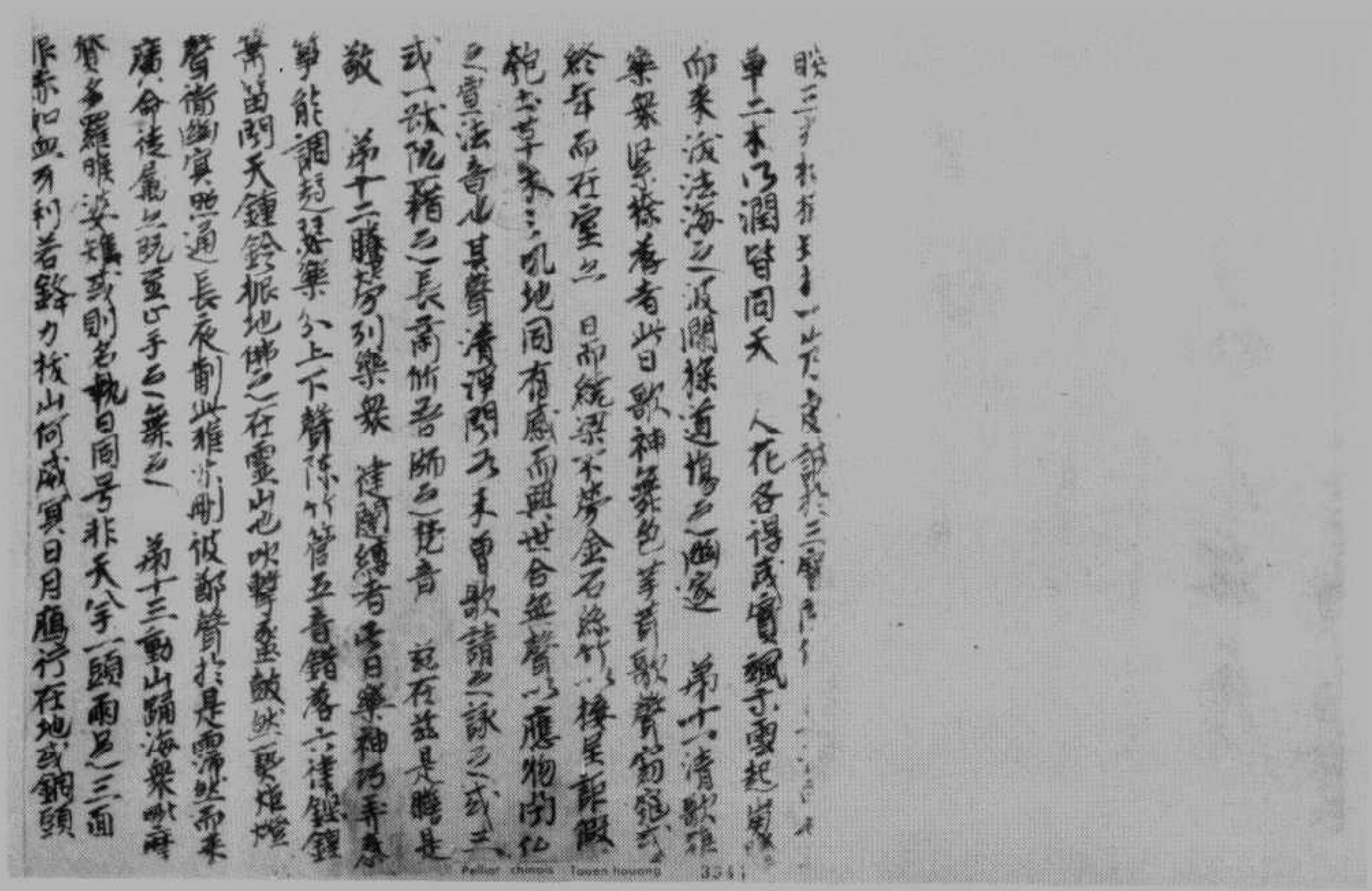






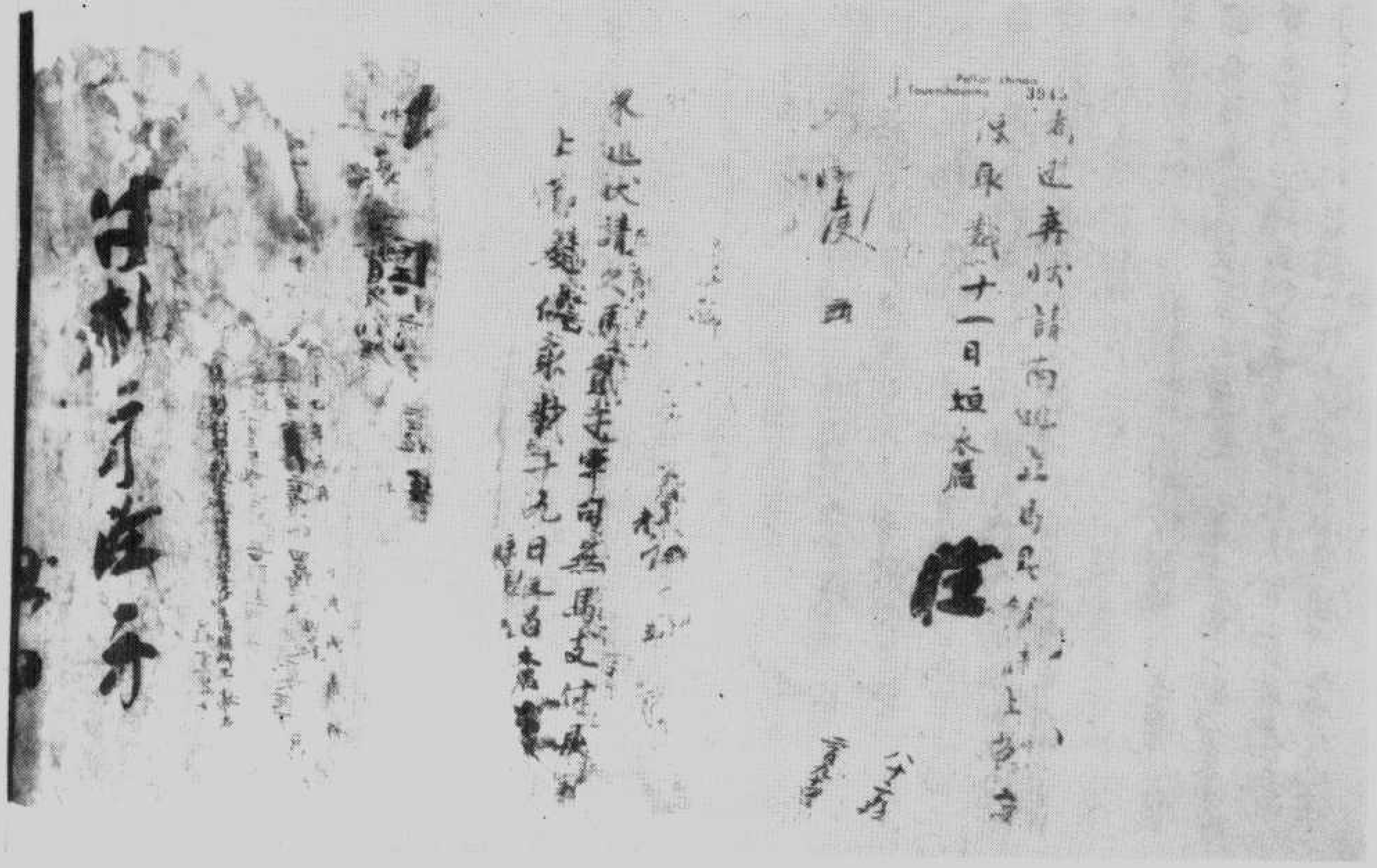


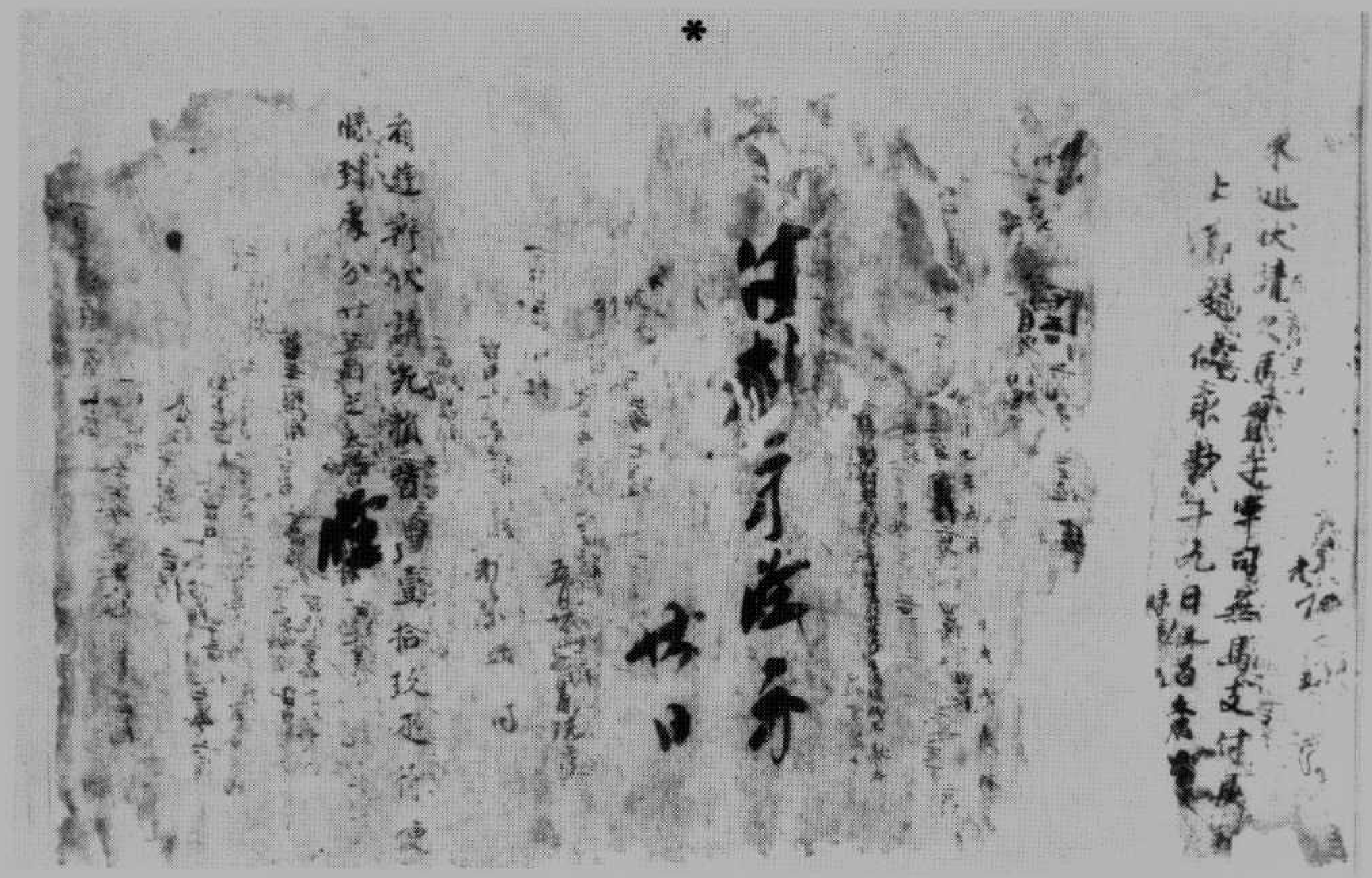
▼伯三九四四號　佛家禮佛文

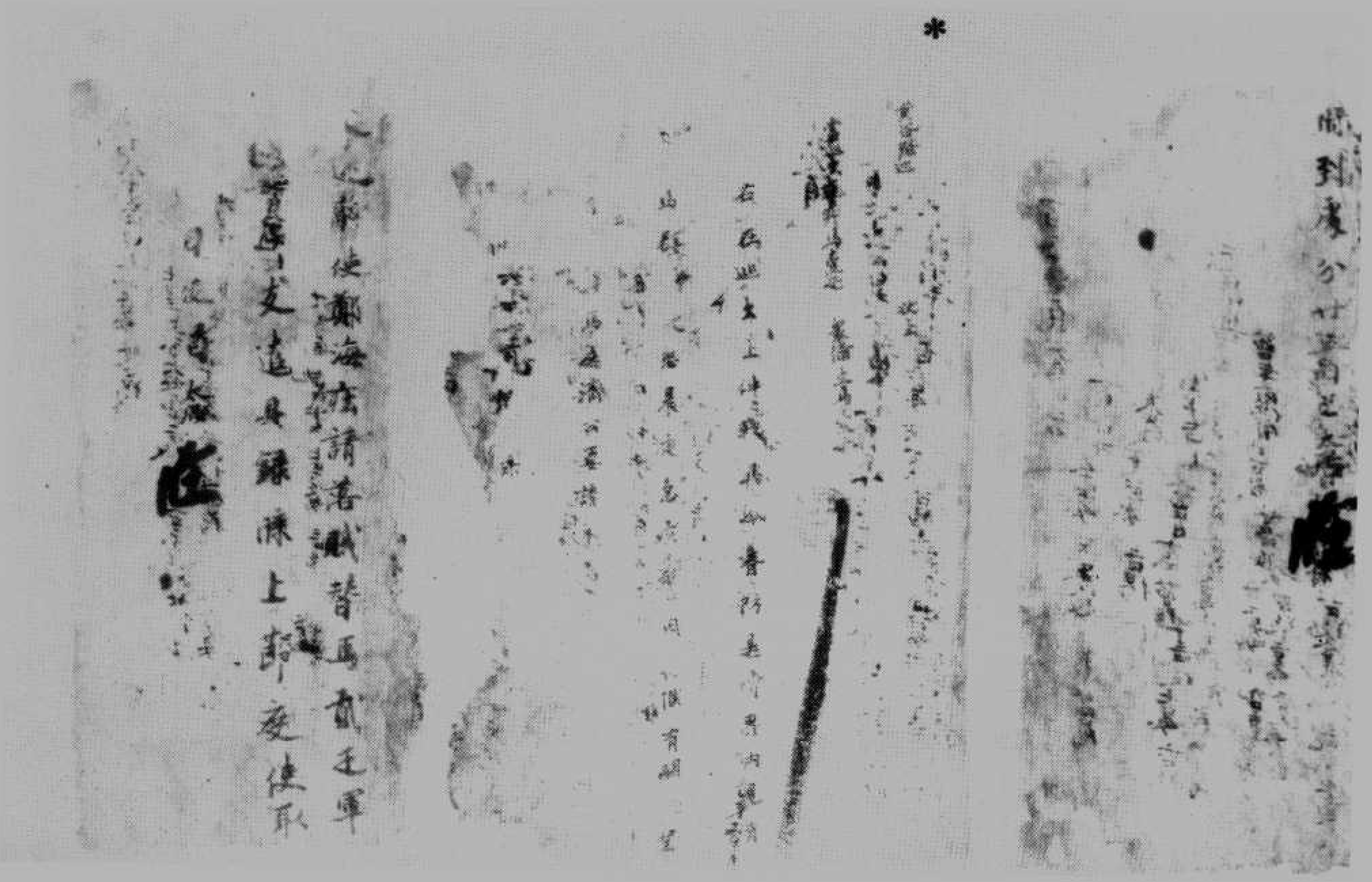


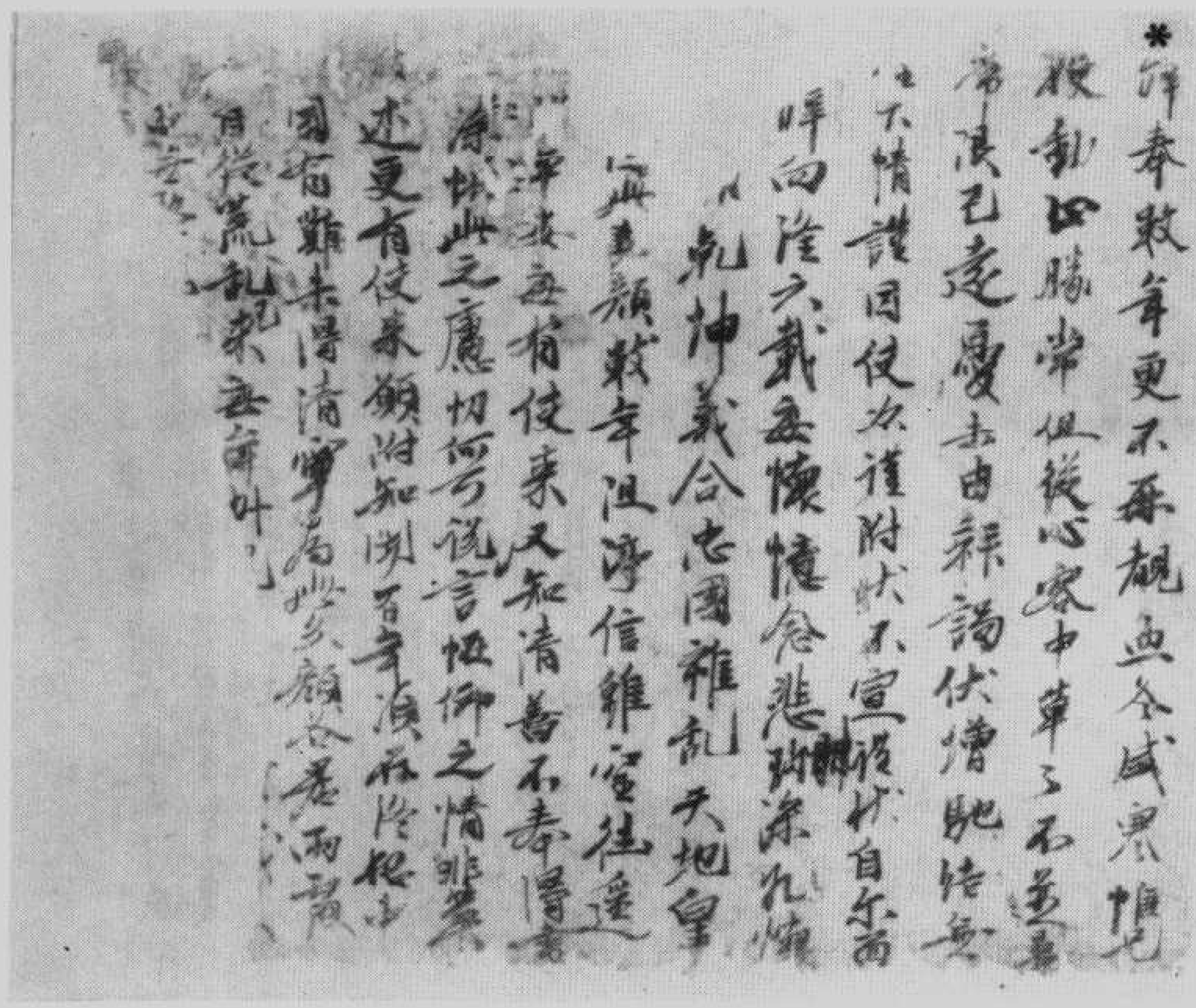
或一或(阿羅)長爾所者師(子)梵音　說在茲是聽是
教　第十二聽房列樂衆　建闍縛者者日樂神場寺衆
等能調琴瑟樂分上下聲徐疾管五音鍮落六律鏗鏗
然凶閃天鐘鈴振地佛之在靈山也咏轉金鼓然然聚熊熊
聲徹幽冥照通長夜制此雅音制彼鄙聲於是歸然而來
廣命徒侶以現五千(衆)之　第十三動山海衆唱
贊多羅眼安樂或則名執日同名非天等一頭雨足三面
*眼赤如朱利者鉢力拔山何威冥日月鷹行在地或鋼頭
鐵額鬼魔之子將莫耶闍仙之孫魔軍也智劍龍自嘉
珠月明物鳴佛之功用賞寶冠之方彼鳴其化金鎖
衆所之頭於法王恩讃法之我情　第十四吞龍味毒衆
揭路茶者此云妙翅鳥往隨珠目難禁壓吞龍味毒
霧噀霧波翼奉威鳴鏡背雷震羽翼七山動搖闘水
則百川絶流都天而下猶電光相之傍臨威儀衆儀
競翔而赴會閃妙覺菩提之唱者一實三權之理之偈名
曜則感應法王之至祥風之來可久　第十五人王自在
衆示生之王情偏衆虎捨彼恩見投我法王於是衆緣
月控轡慶千乘方騎會動要行駟馬賢車八俯音樂
雅禮藏曰捨樂摩天閃仙之行仙人仙者名為戒法号真
乘之至道揚孝女製唐國此為大致風而來康哉良哉
於焉取則上明內外則二乘見其雨陵若天若人自近自
遠感希甘露同慶翔閃御金色八乘儀聽玉毫而稽
首敬禮云各礼仙退座一面

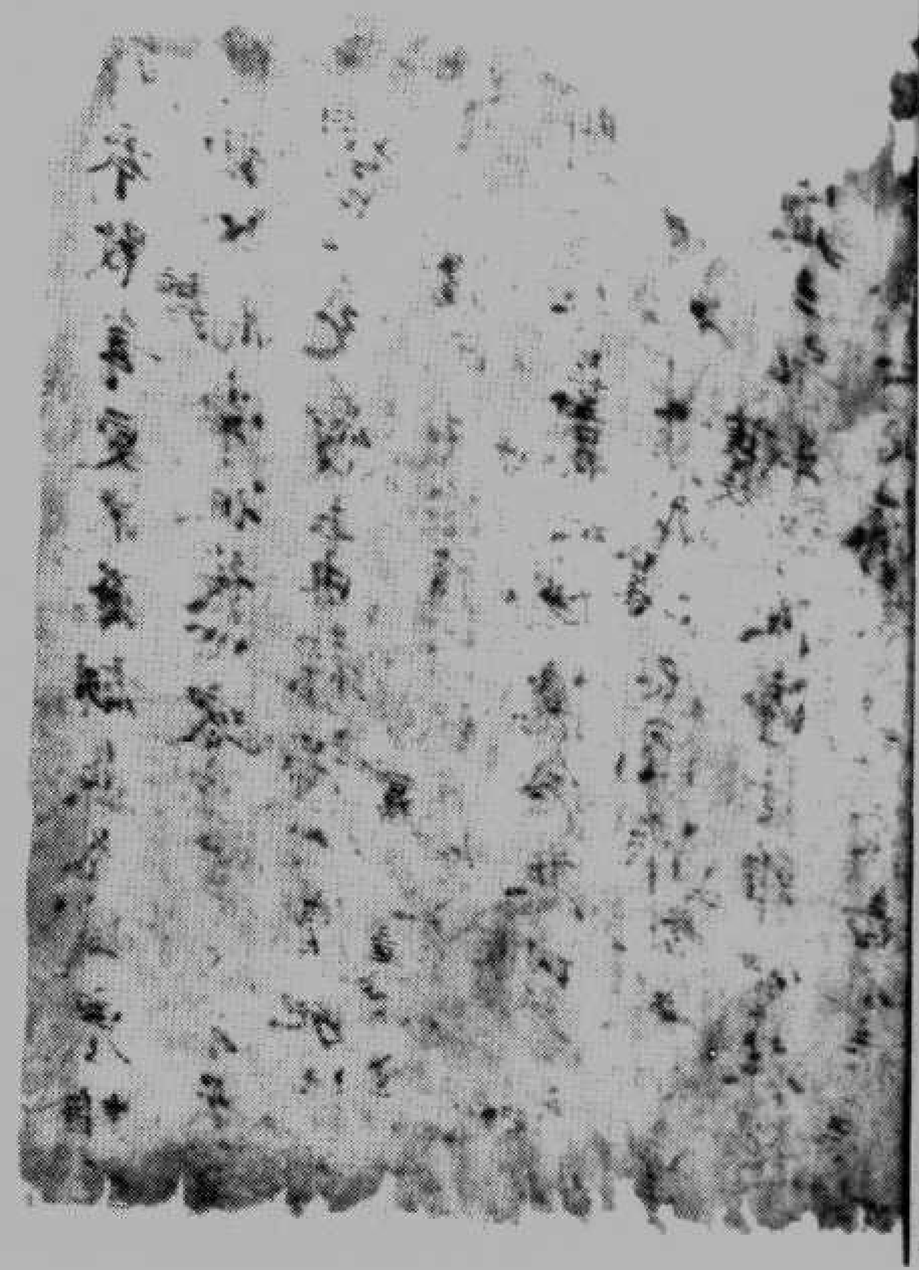
文牒及籍牧　伯三九四五號▼

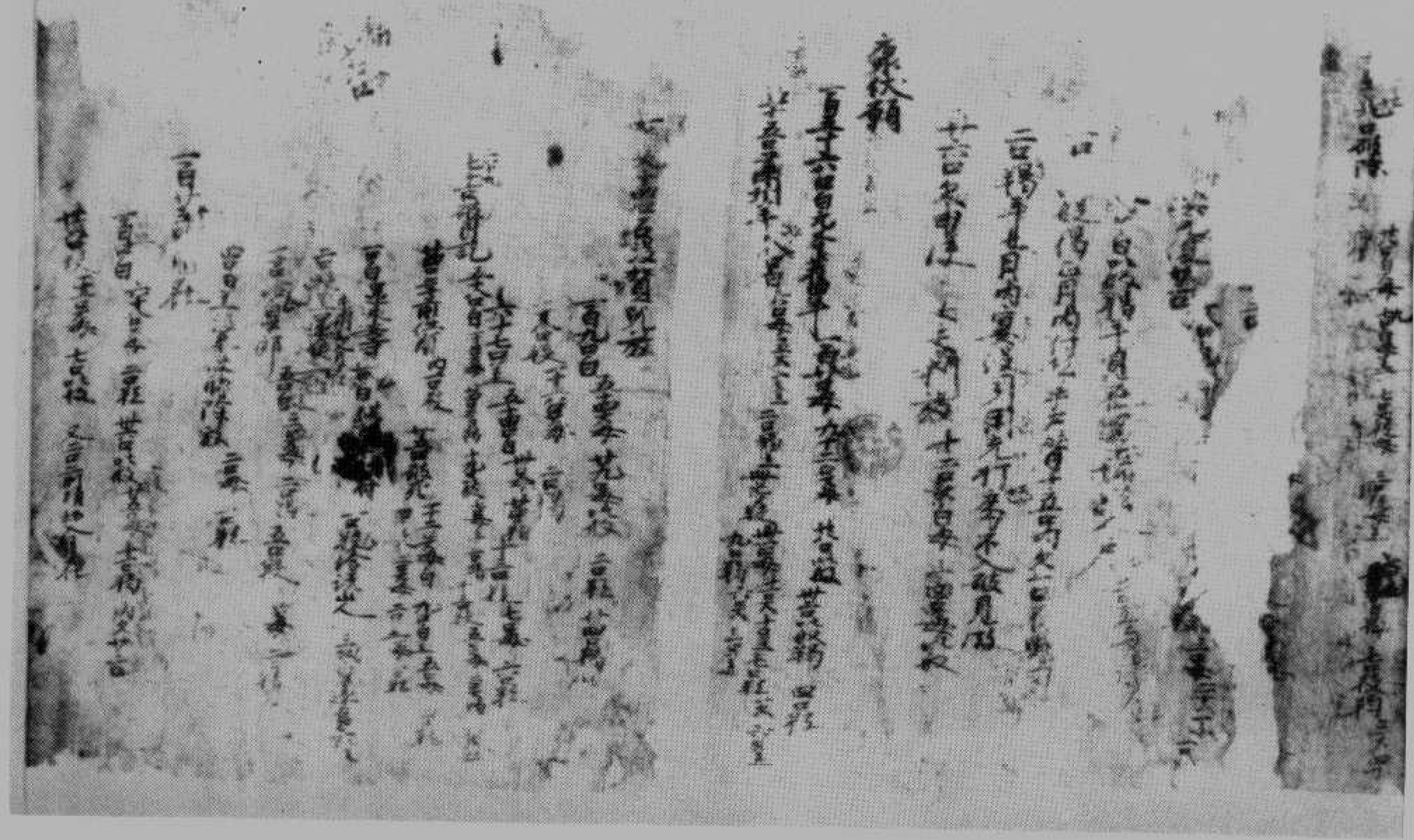


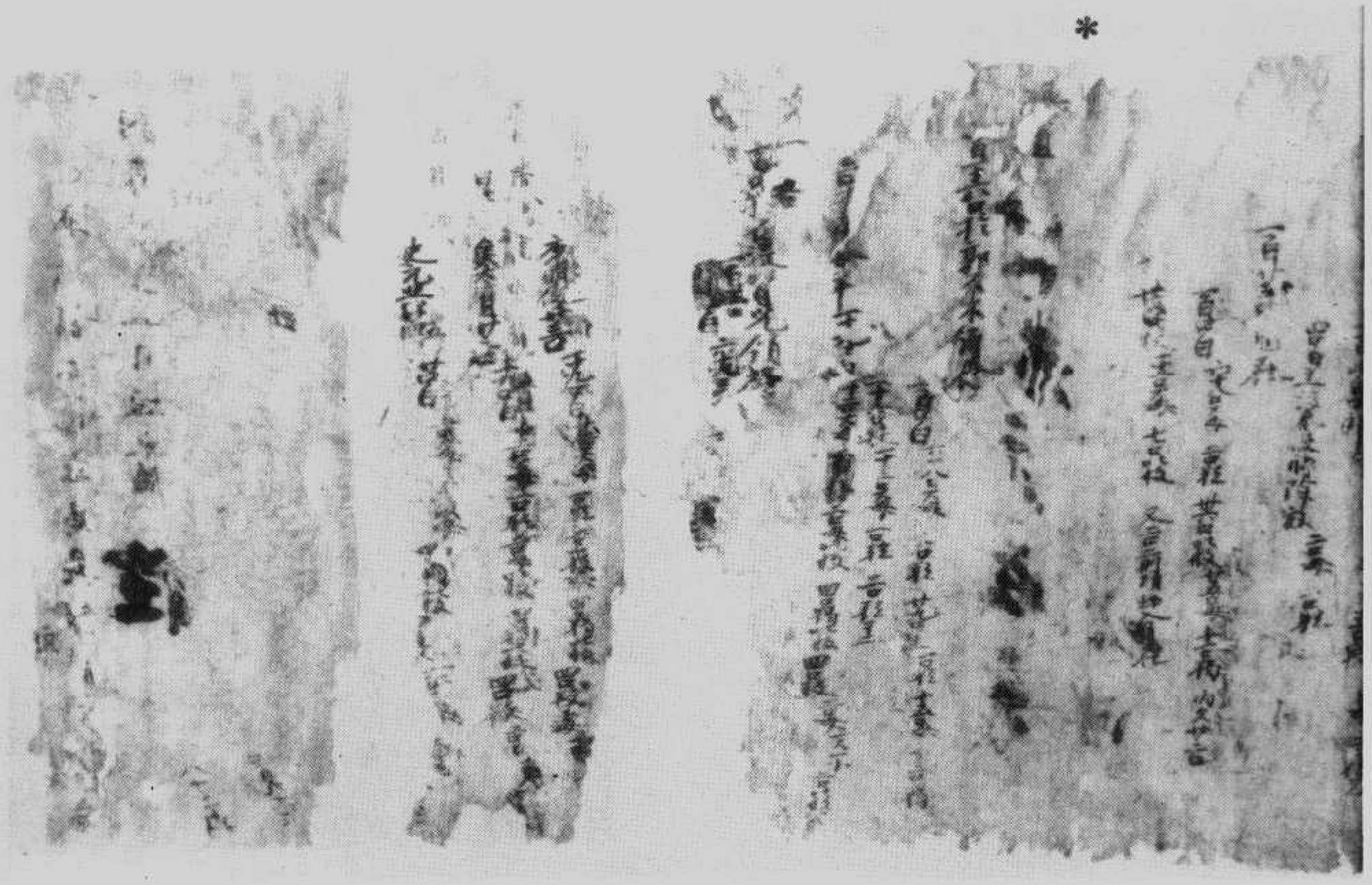


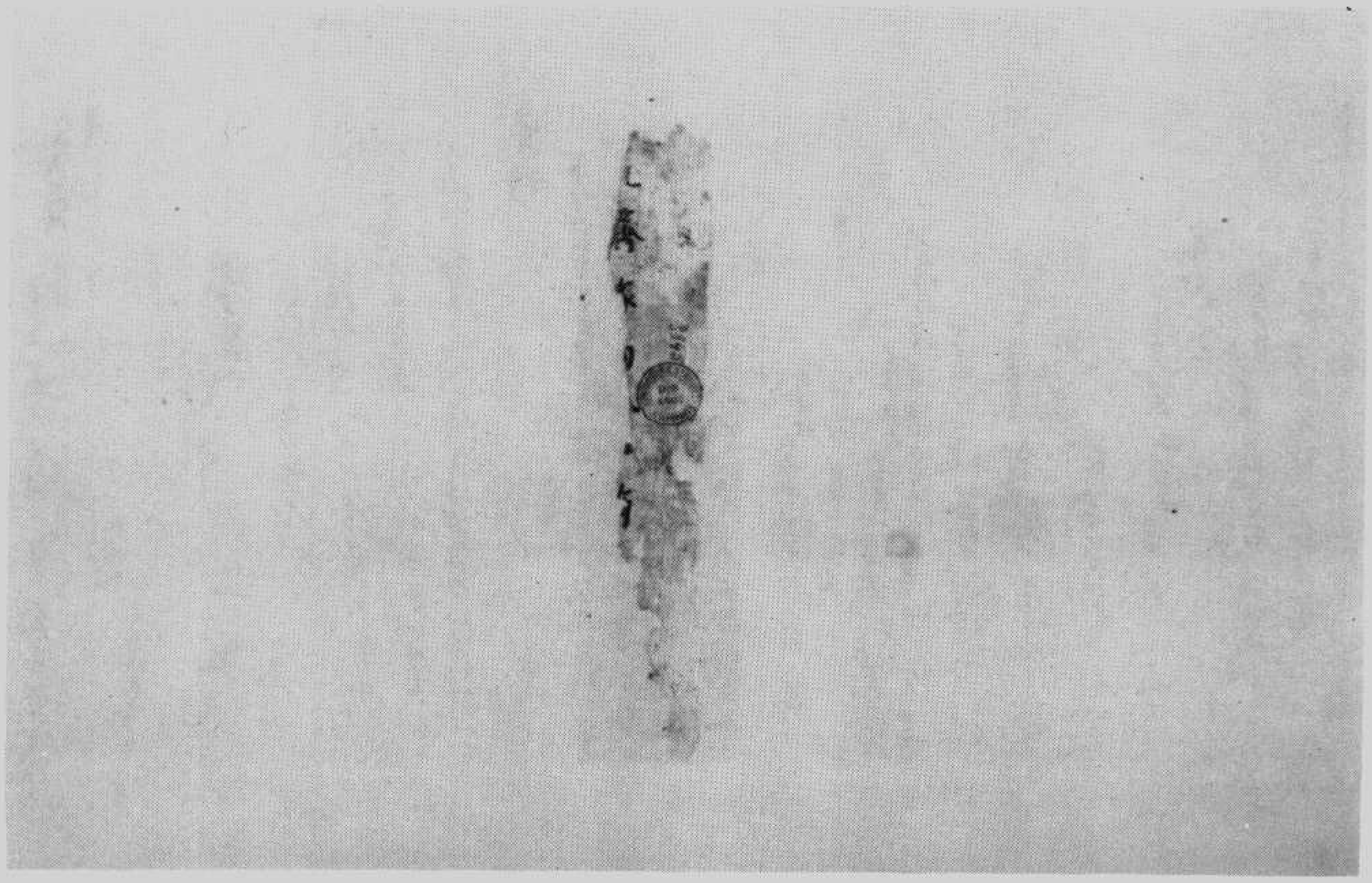


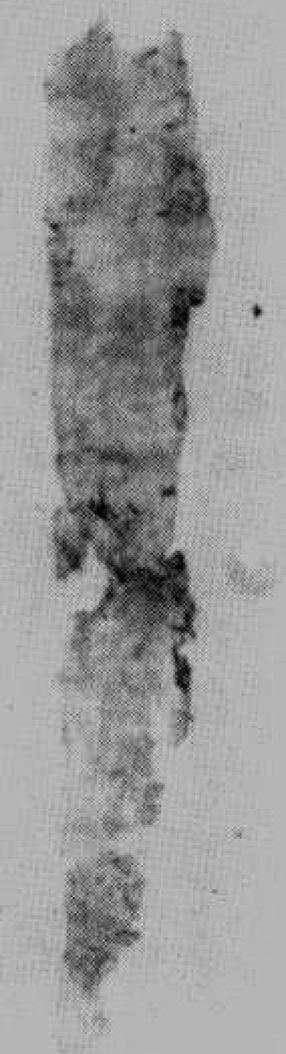




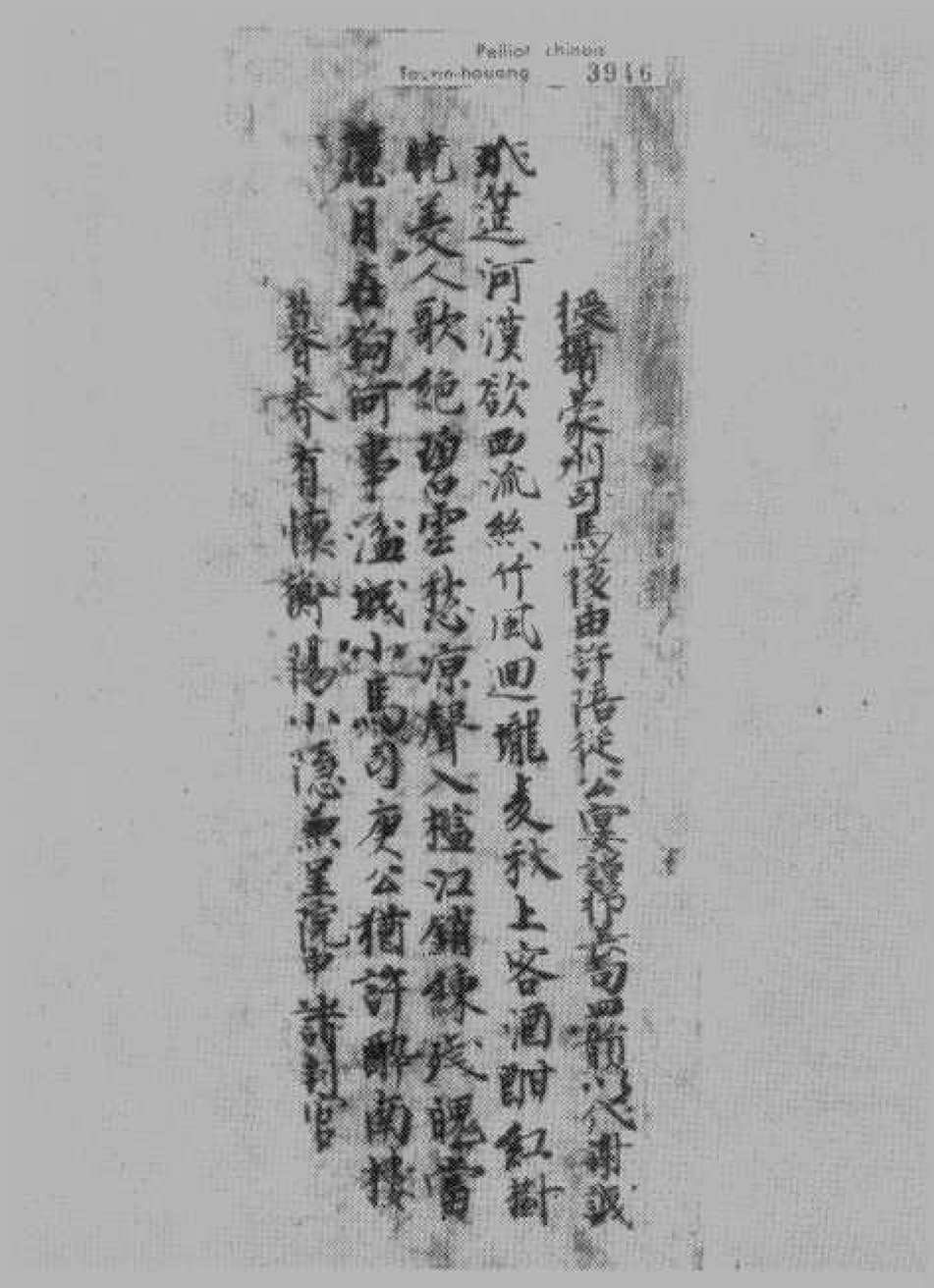


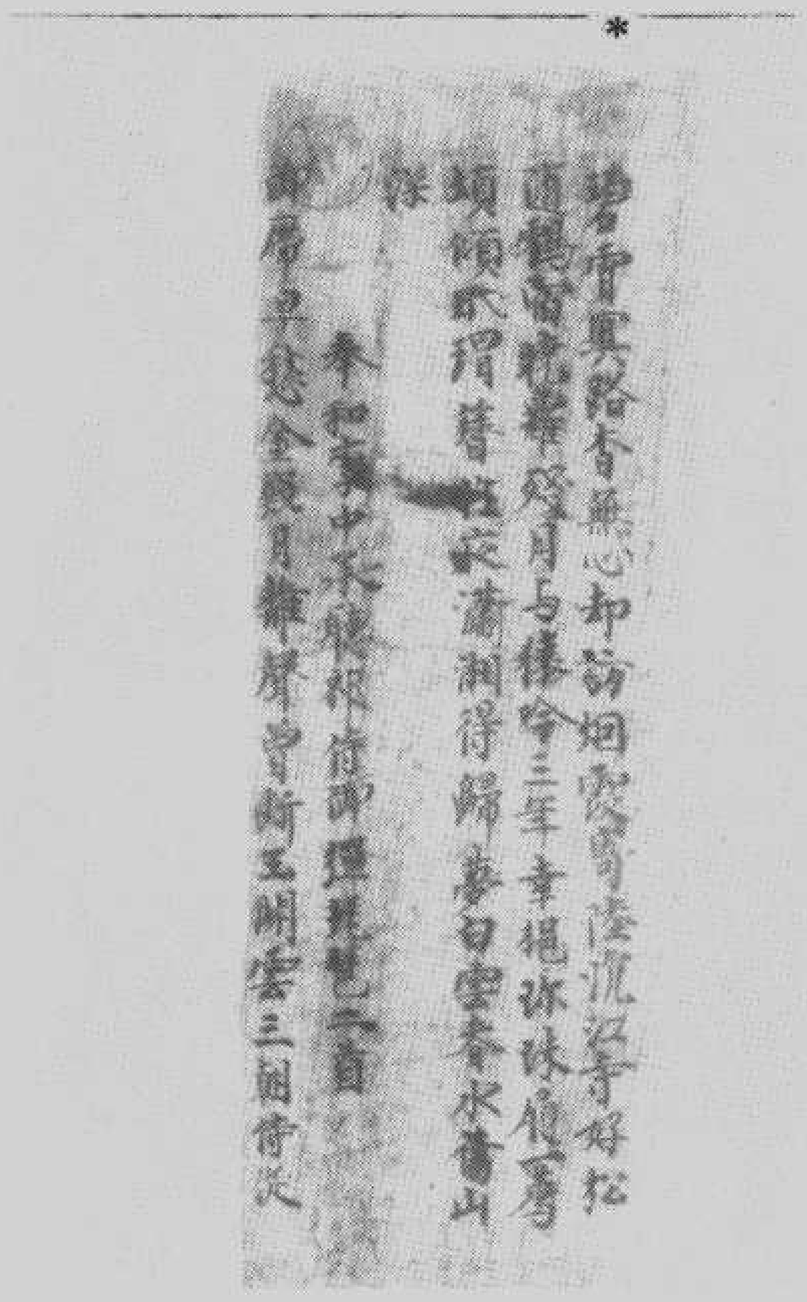




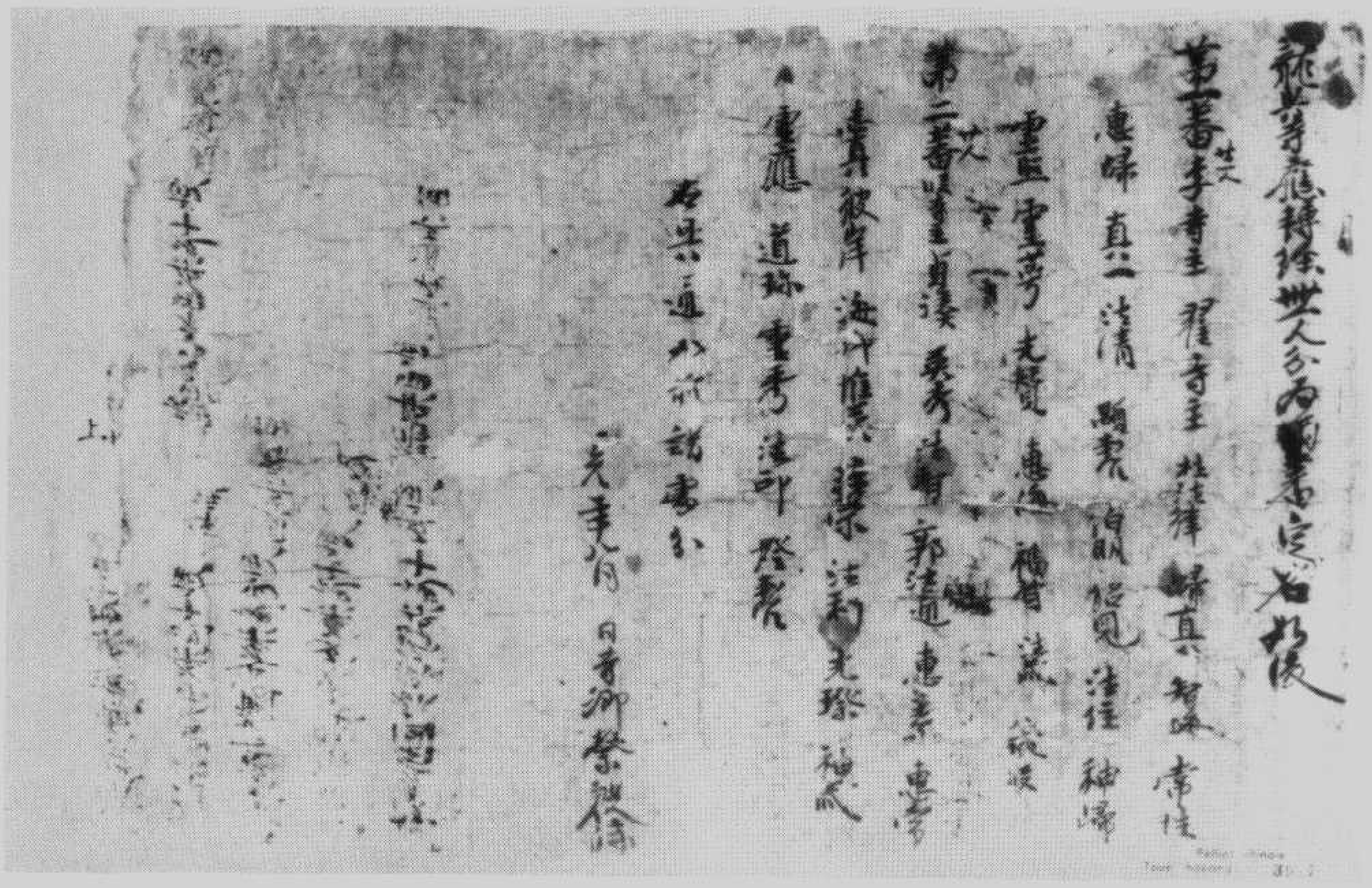


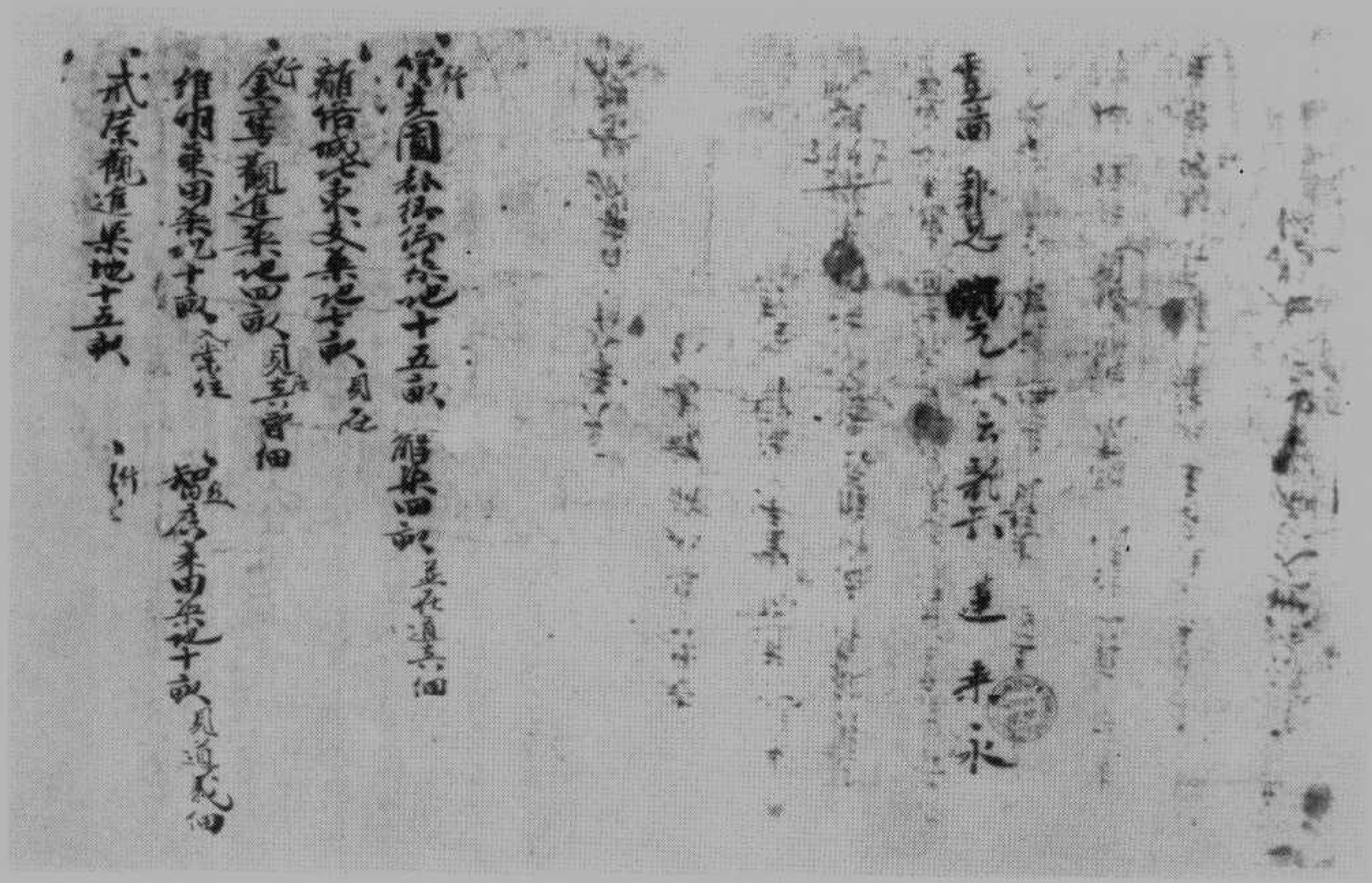
▼伯三九四六號　邊塞詩三首





▼伯三九四七號　龍興寺應轉經四十一人分為兩翻定名





伯三九四七號　背　　面　僧人田畝單數行

▼伯三九四八號　佛經目錄五種

英十住斷結經一部十卷　量弘道廣
頭三昧經一部四卷　得無楊諸佛功德
經一部三卷　玉四童子三昧經一部三卷
塲　悲華經一部十卷

伯三九四九號　大般若經序

▼伯三九五〇號　菩薩律儀二十頌一卷、八轉聲頌一卷

菩薩律儀二十頌　資多羅尼菩薩造　開大德三藏法師譯

諸佛菩薩子　隨力敬礼養　一切方及時　所有善心
為德珍寶藏　彼以勝心　從尊有智德　其戒人所受
本時彼善故　獲勝及佛子　常當以善心　如念於童子
自身及他所　雖於善有義　應作於利安　無利樂須心
由上品海起　能證於禁戒　彼四皮逆從　猶如他勝罪
謂貪利養故　自讚亦毀他　有善無依證　恪法財不施
他勝而不悔　瞋恨為打他　事倍大善教　說僧似妙法
犯者得無受　中為三人說　餘者對一人　涂非涂自心
三寶三不養　以瞋貪心轉　不教重善長　有問不讚善
有請而不受　善不納金寺　求法不惠施　惡戒而教授
不學生他信　不樂利有情　義有常不義　受其邪命法
神鬼戒文者　一向樂沉溺　但學而不捨　說他教不教
瞋罵等及報　於瞋恨報捨　捨他如法施　隨順念恨心
惡利求善長　不除諸惡等　貪心樂貪財　不示三昧義
於除諸惡報　諸應心善德　事捨靜閑求　自讚而毀他
無力求外論　雖有力者施　捨於大乘教　見商不應理
不住說法處　輕彼說之事　不住要作事　不除他惡性
業皆除苦惱　教迷不說理　有恩不反報　有德不讚歎
不利益善善　淨財不能施　不順他人意　善心則無犯
如所宜稱受　不以神力轉　慈者佛慈教

菩薩律儀二十頌一卷

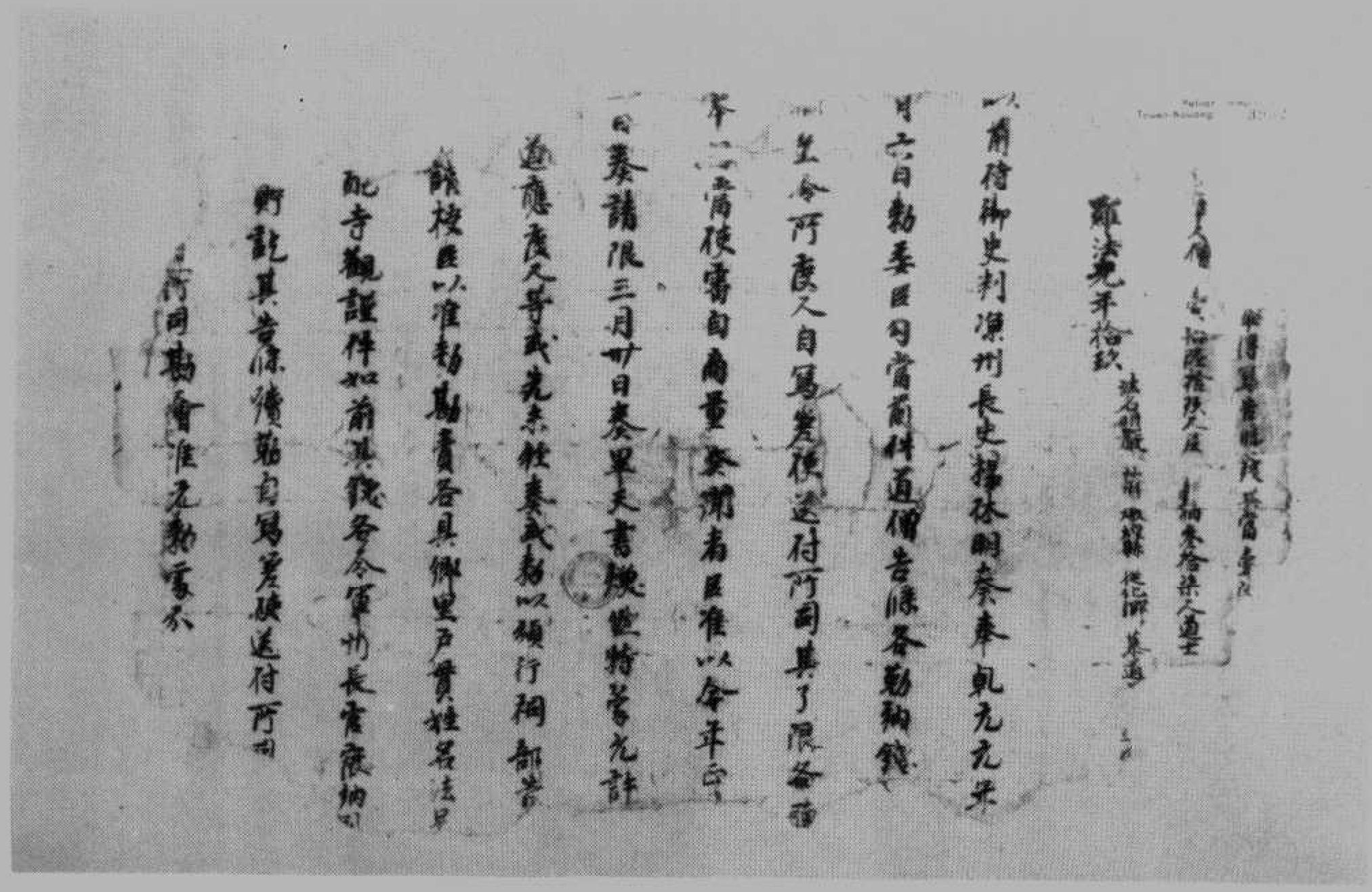
八轉聲頌　國大德三藏法師法戒譯

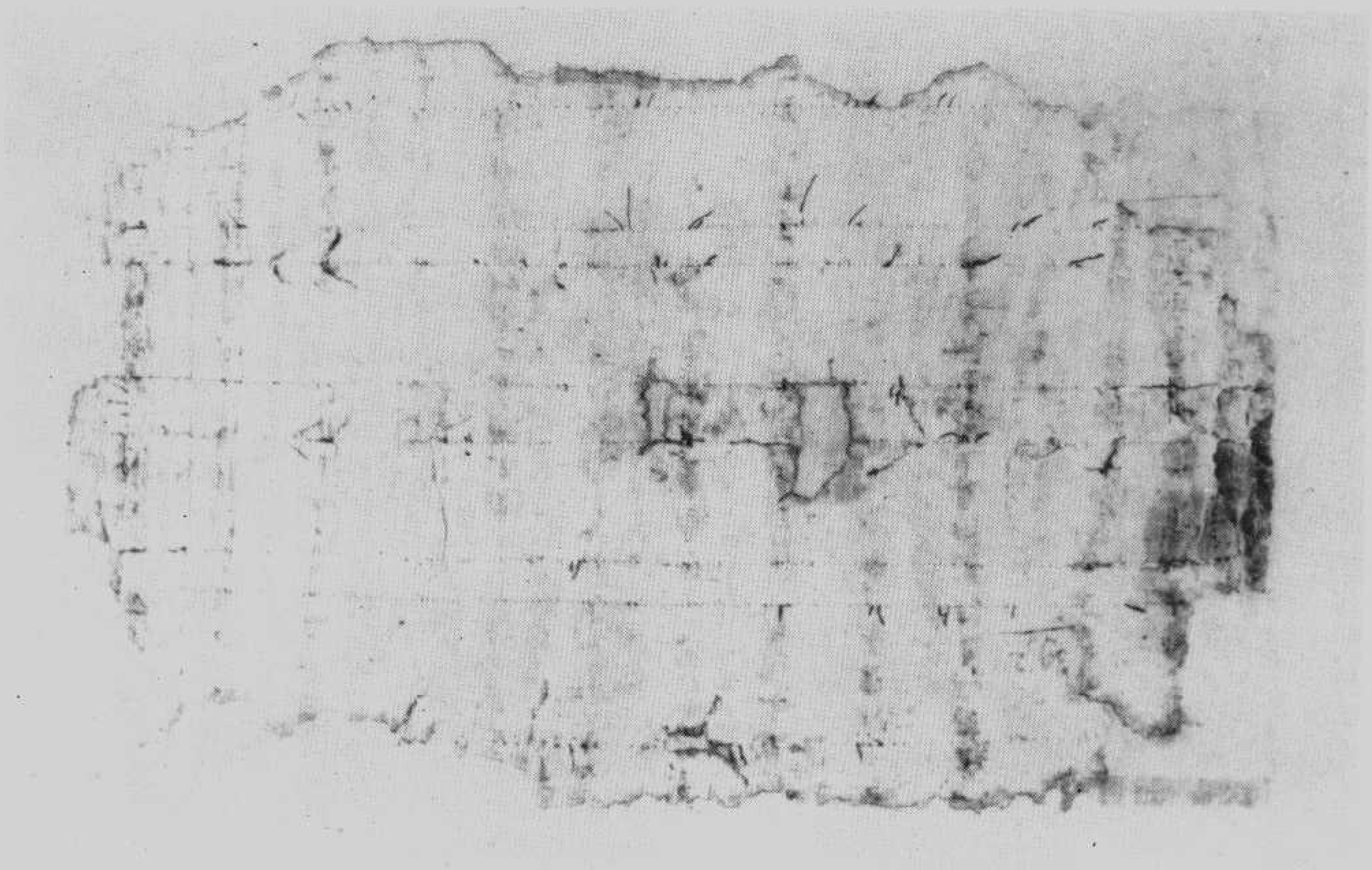
威等林有樹　其樹彼周圓　以樹推尊到　為樹故教水
從樹等威教　是樹技善伍　於樹為作巢　哭哭樹鳴聚
第一頌本事　第二知是業　第三作作者　第四為何施
第五從何來　第六曾上　第七示住處　第八是乎詞

八轉聲頌一卷

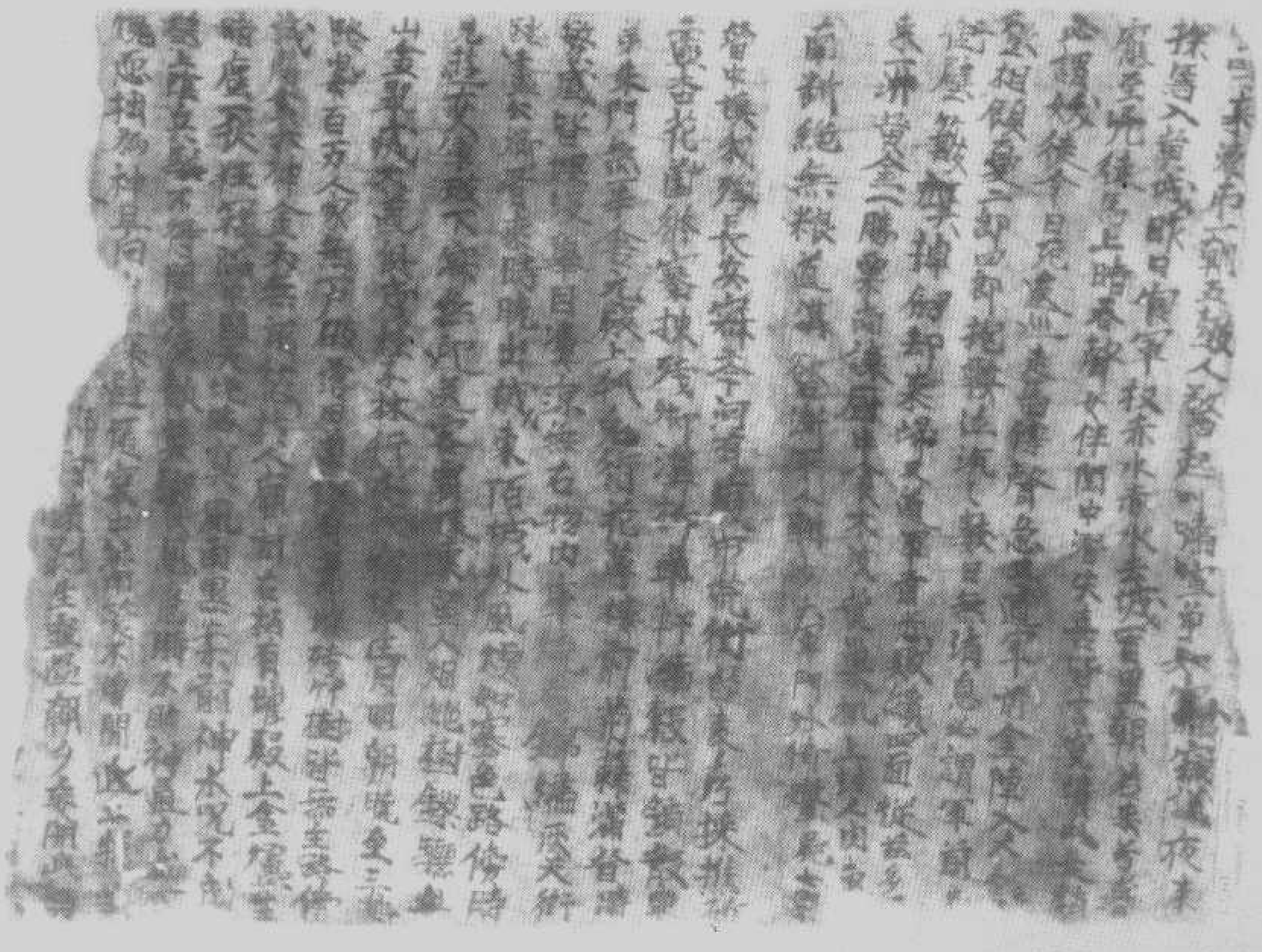
匹一馬畫墨　號一五九三伯

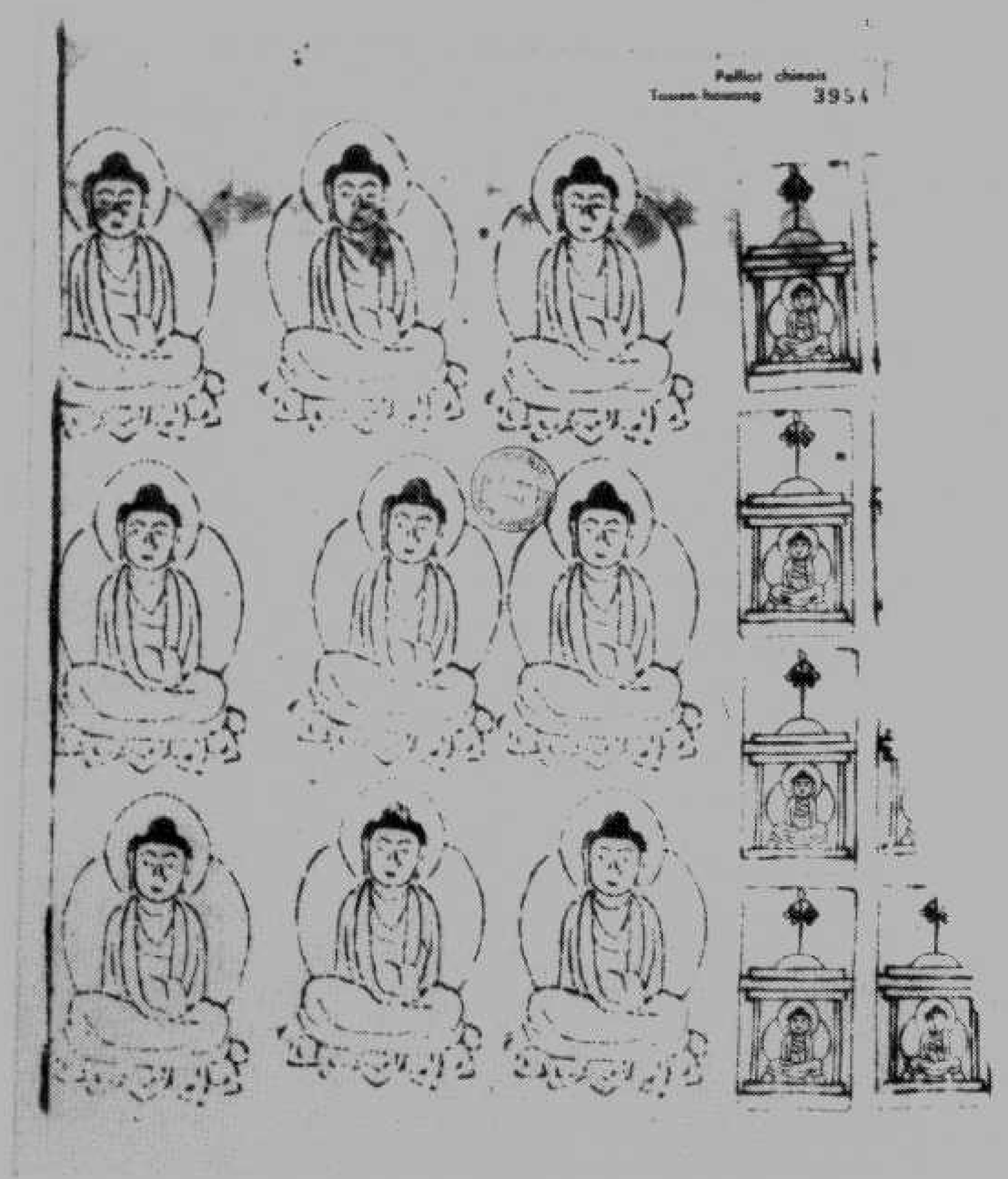
▼伯三九五二號　羅法光等各具鄉里戶貫姓名牒



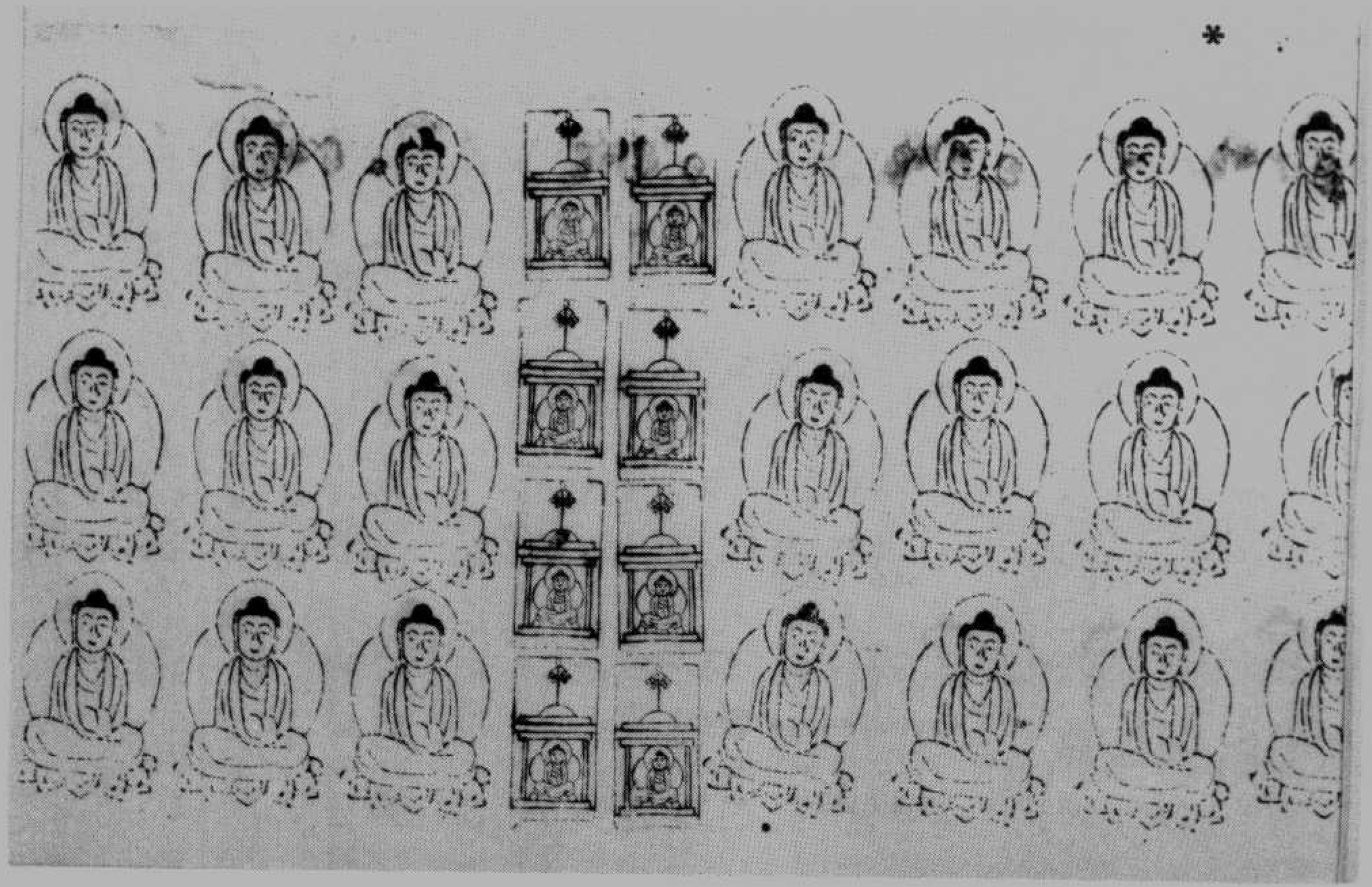


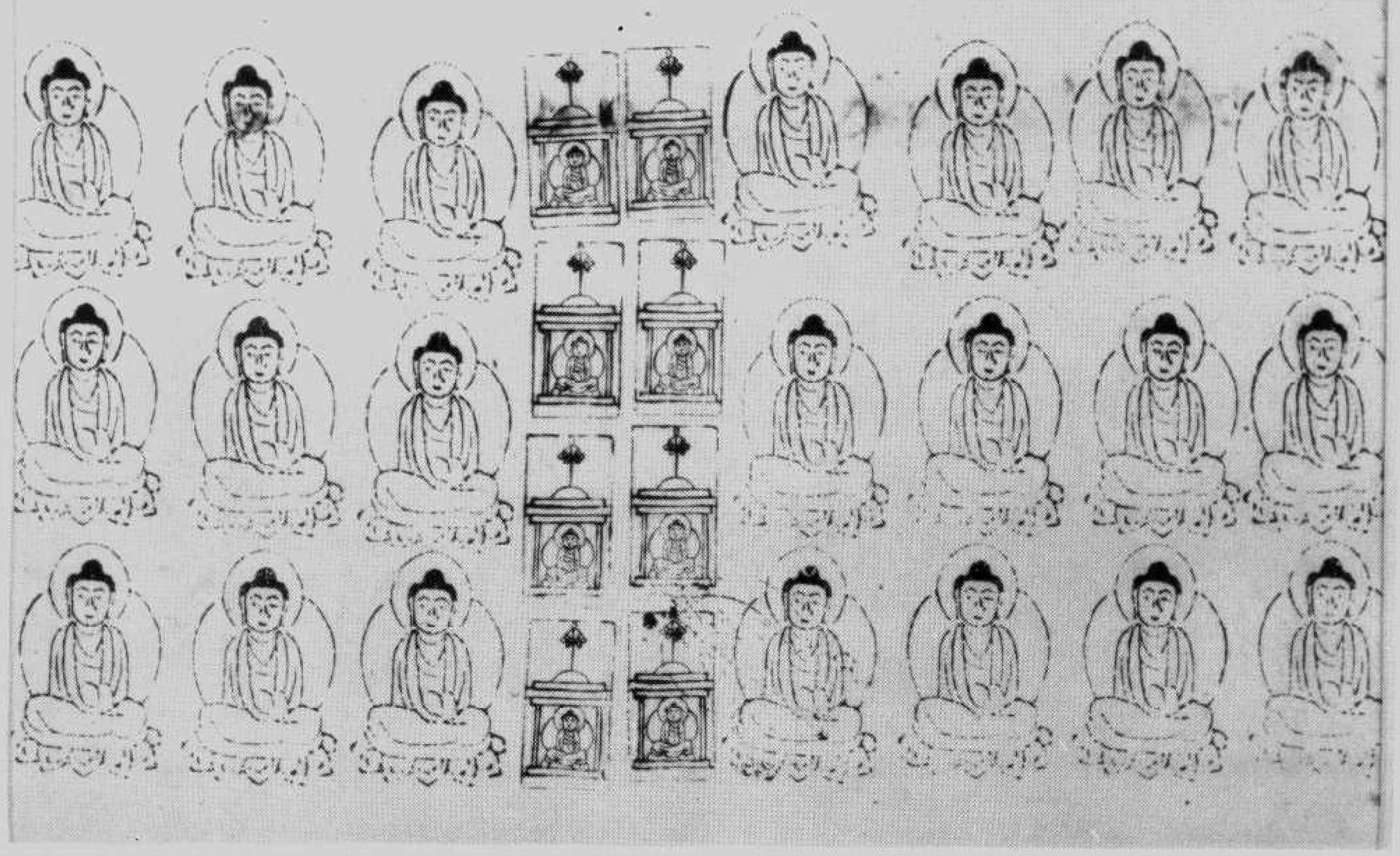
▼伯三九五三號　秦婦吟

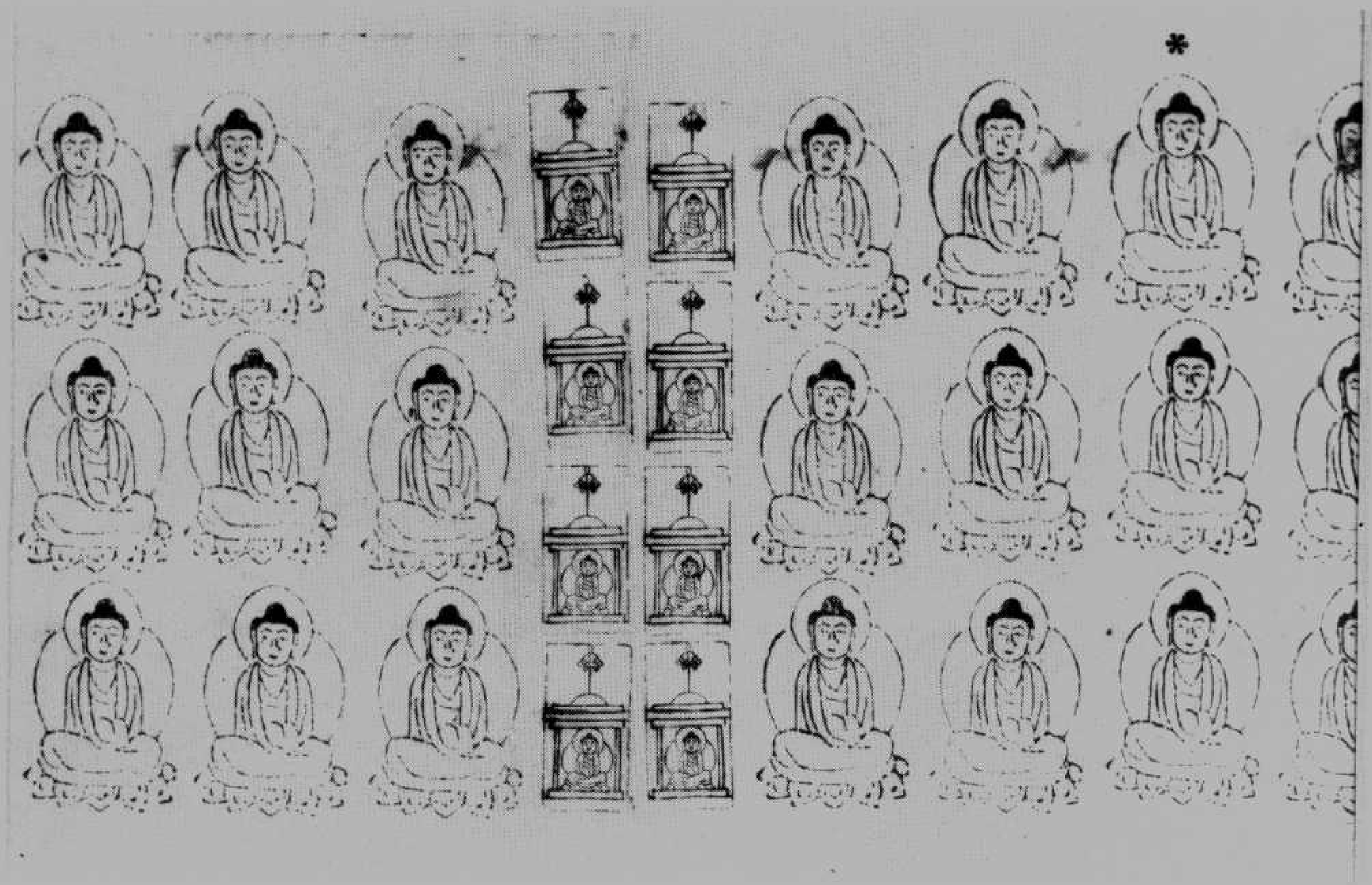


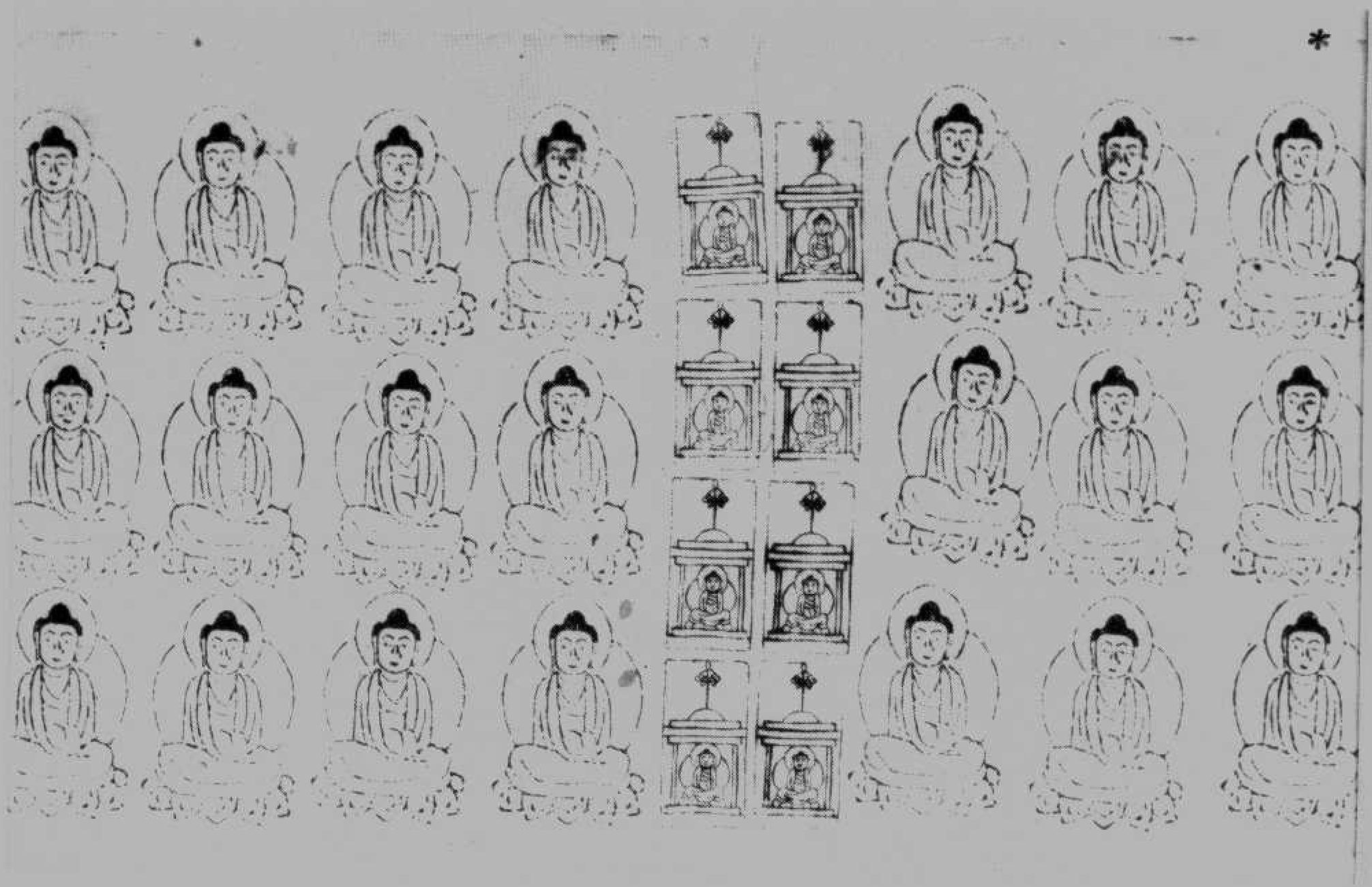


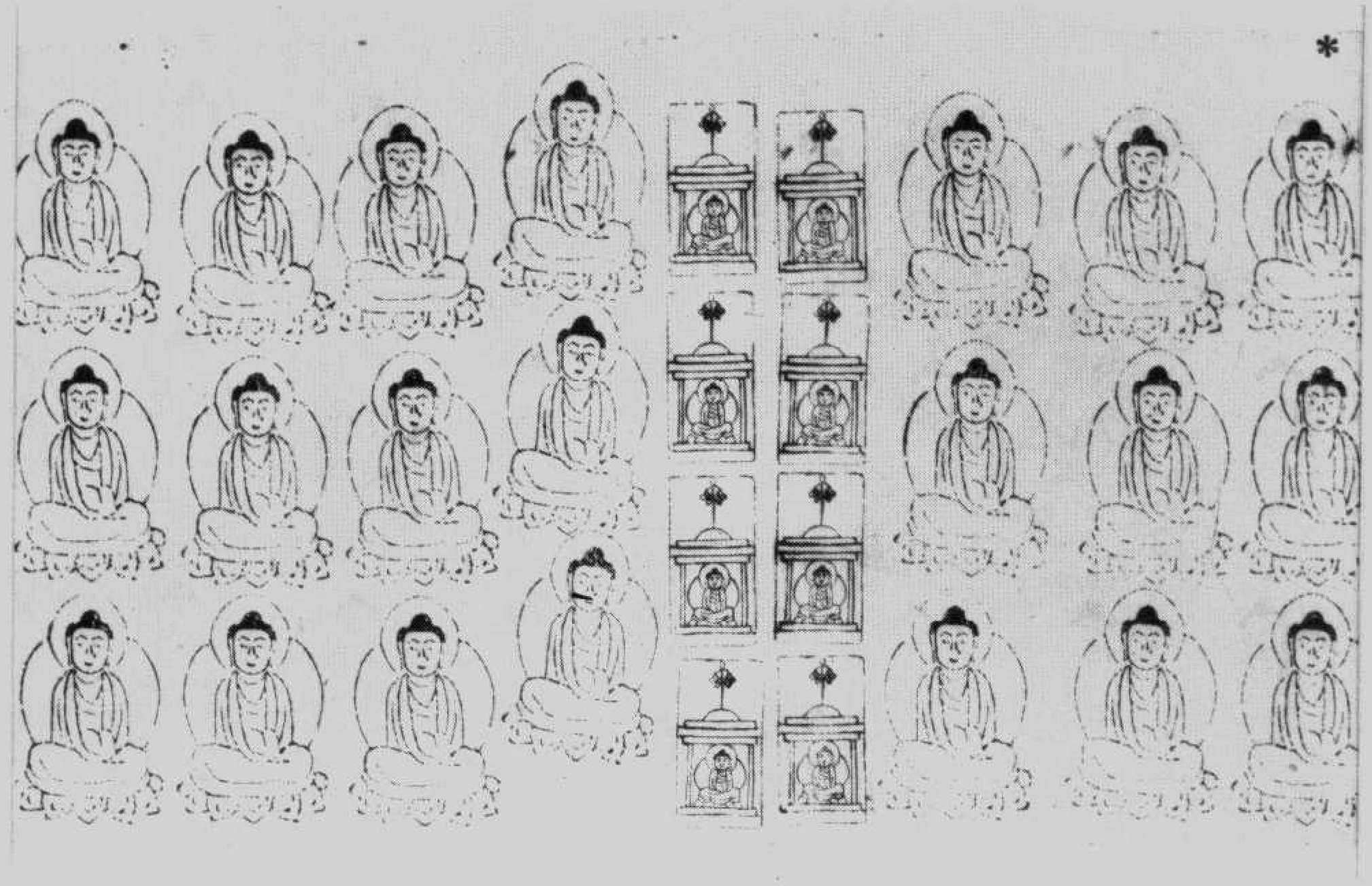
伯三九五四號　印本千佛像

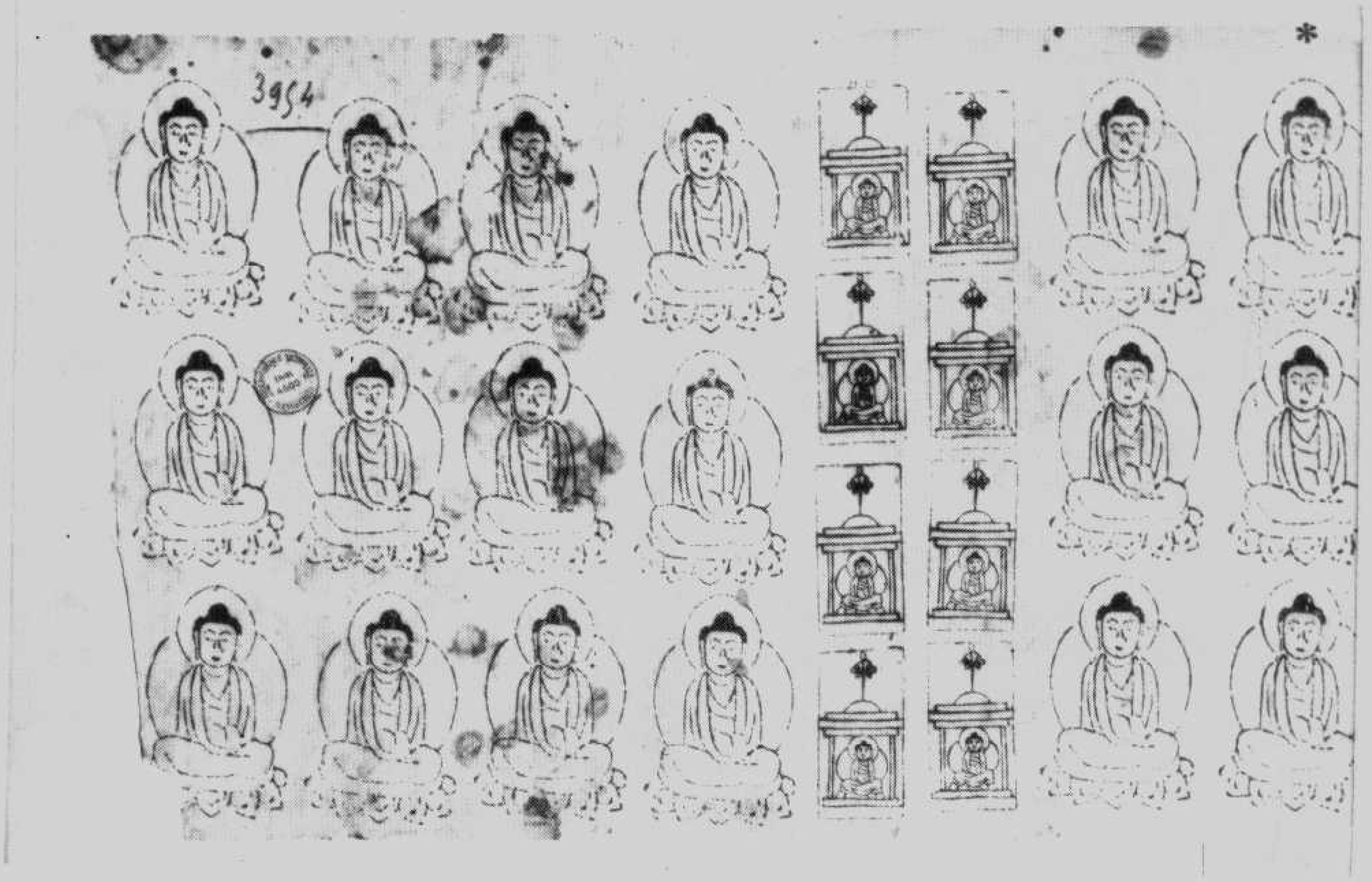


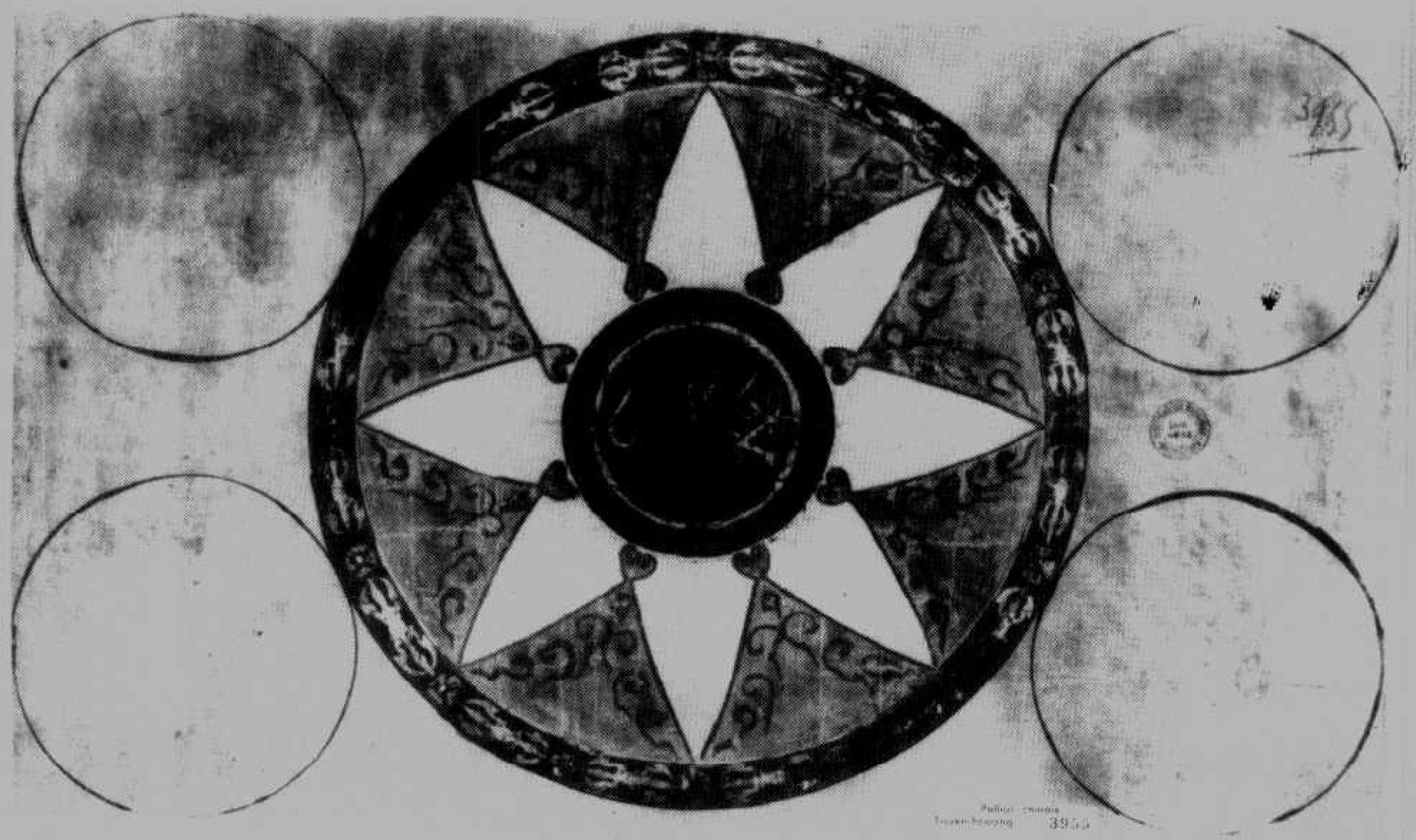




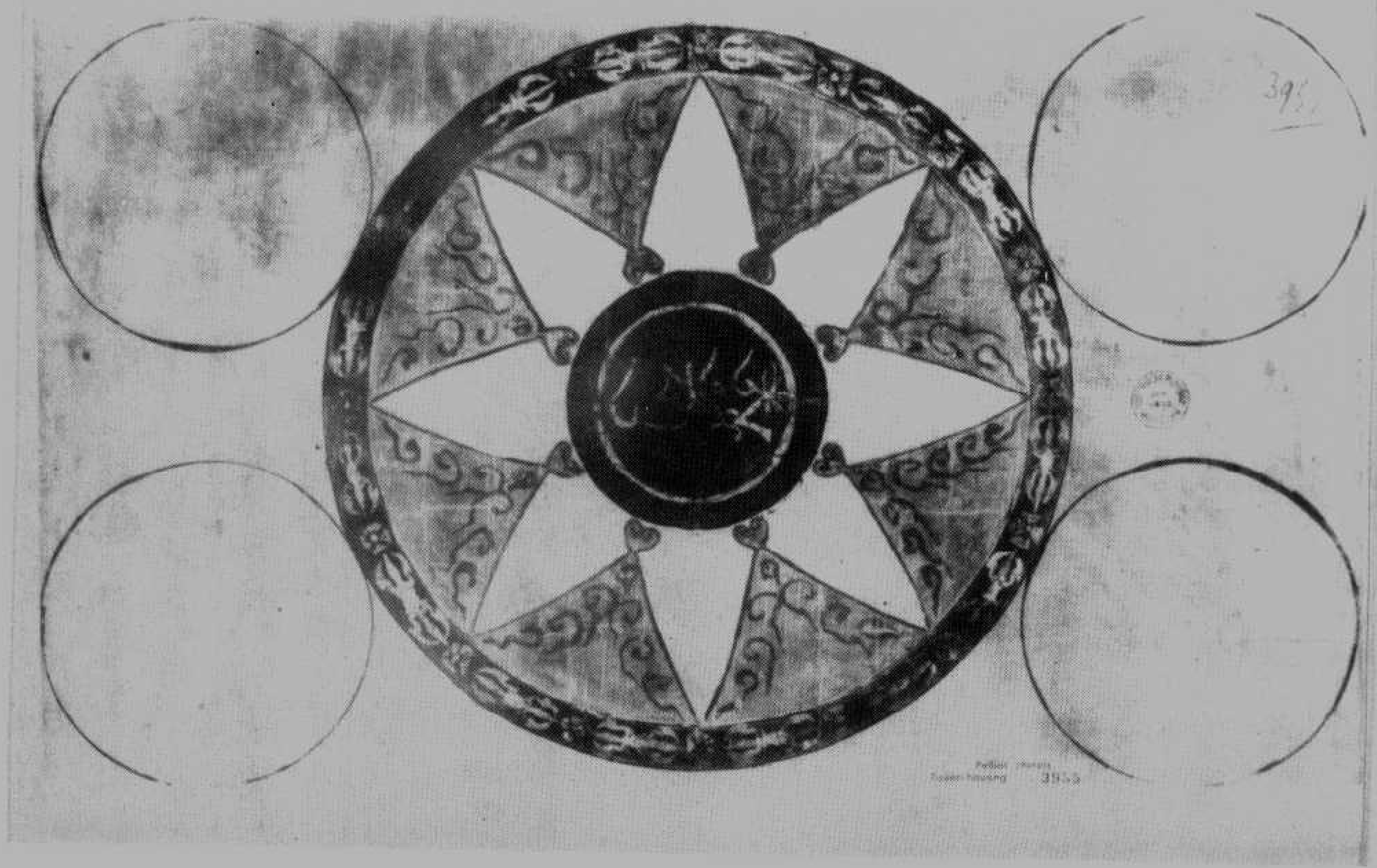





3954

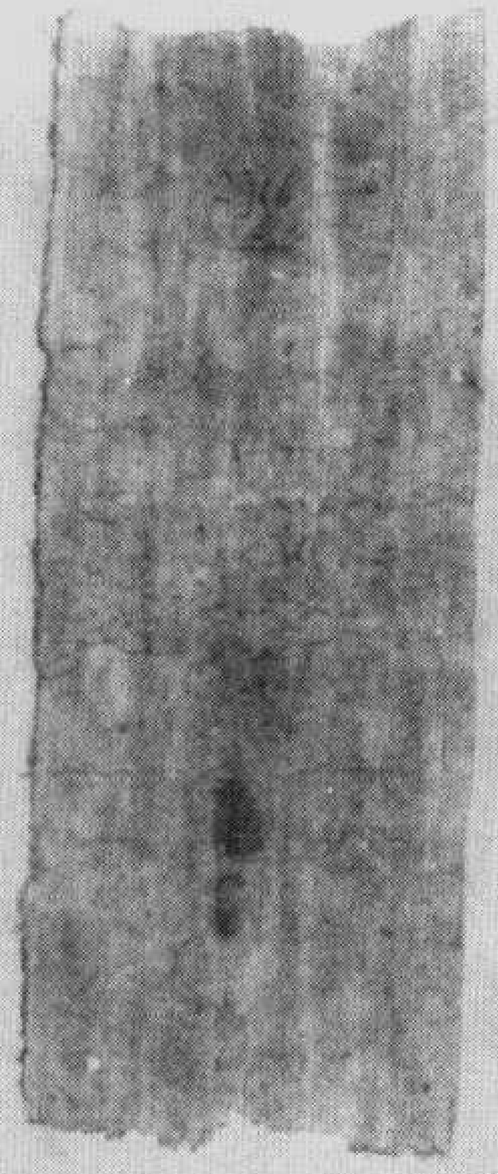


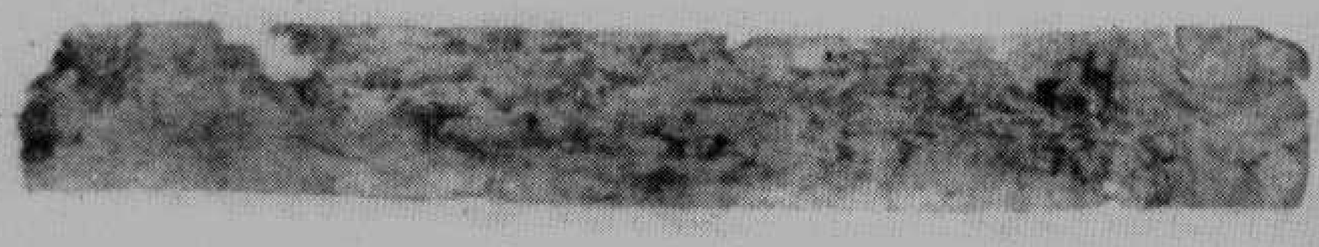
羅陁曼繪彩　號五五九三伯

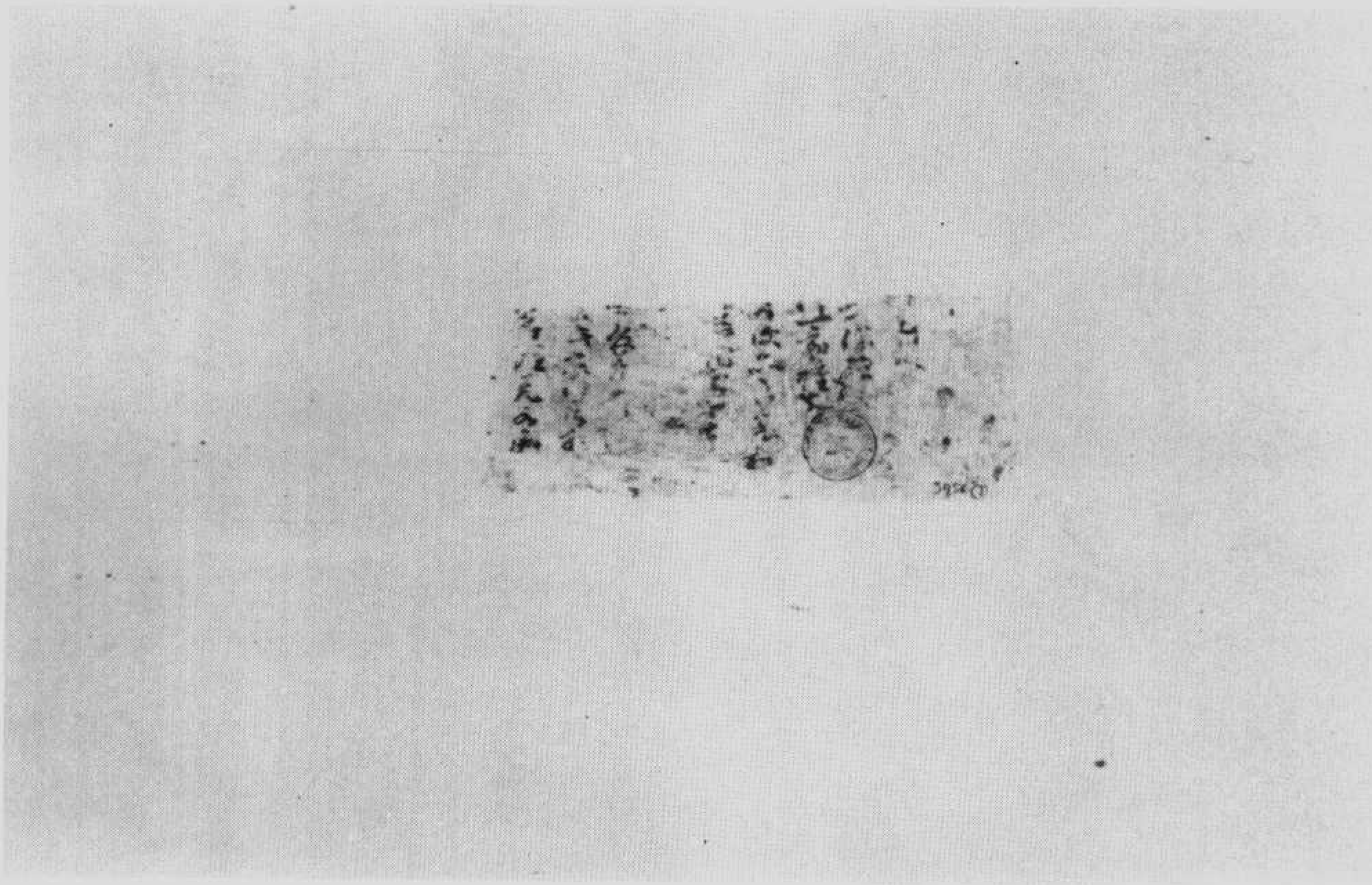


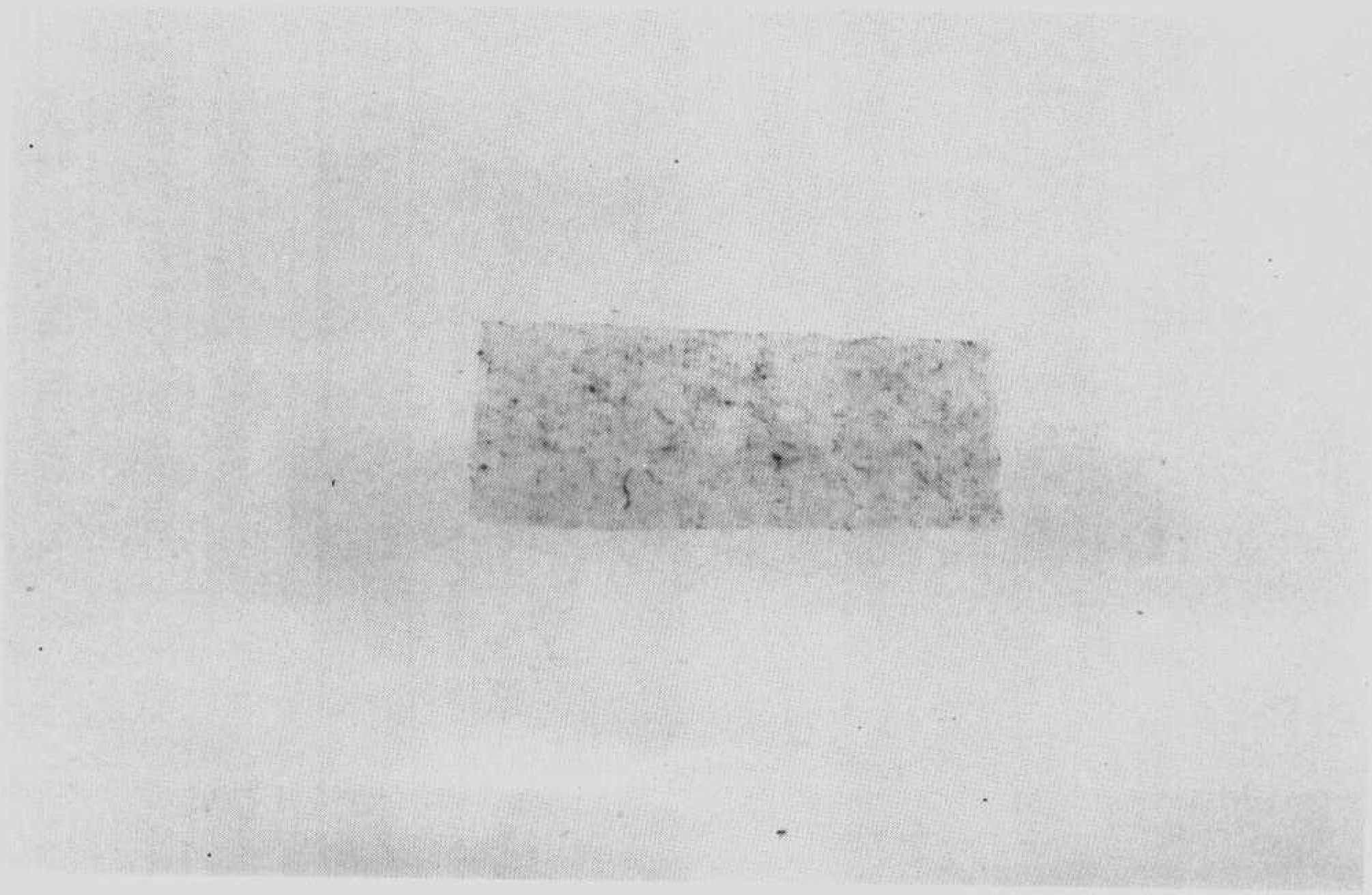
林類　號六五九三伯

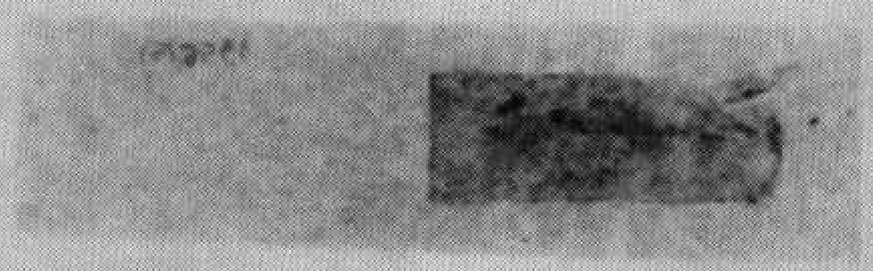
塊六片殘等賑物食人社　號六五九三伯

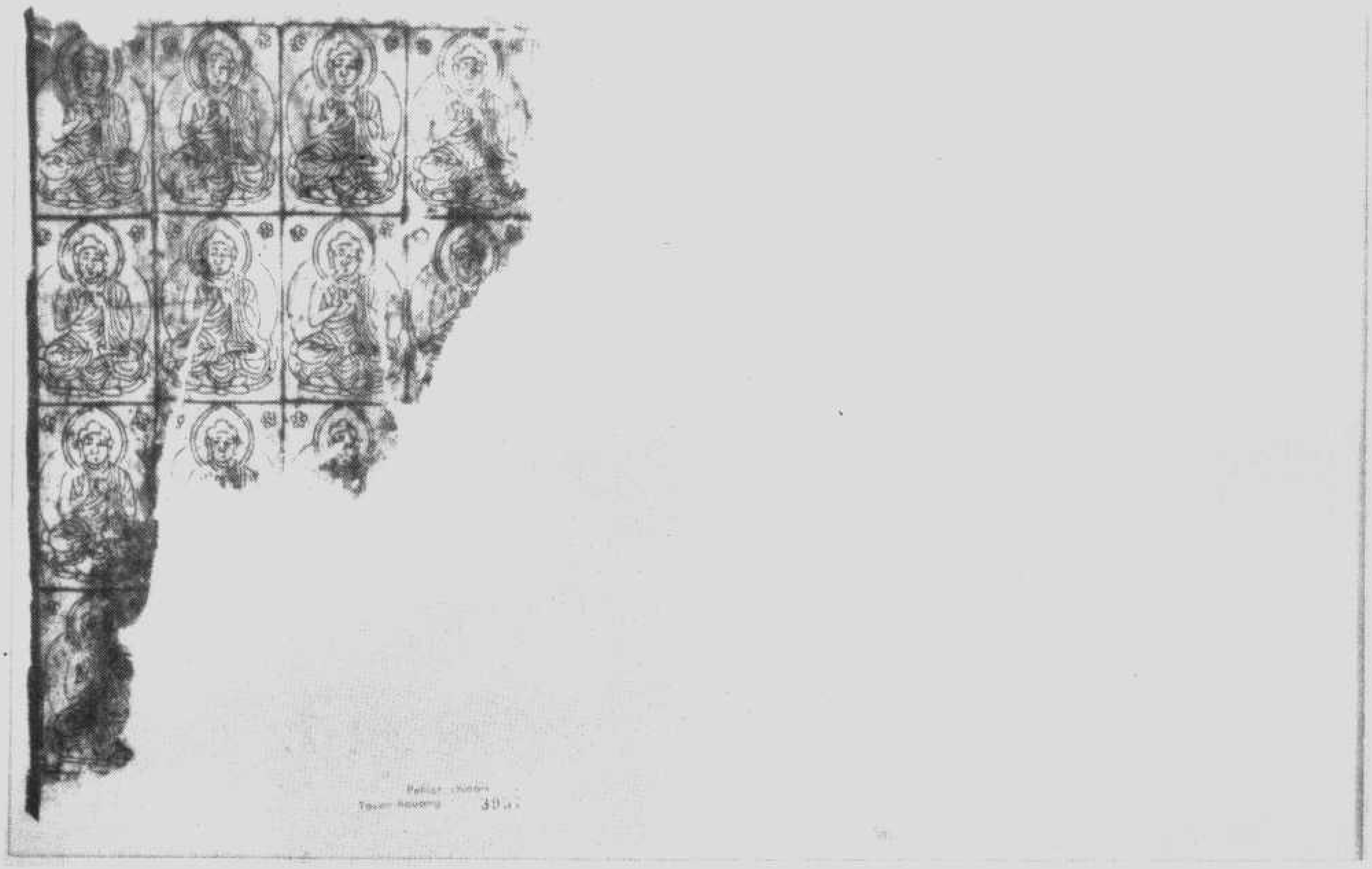




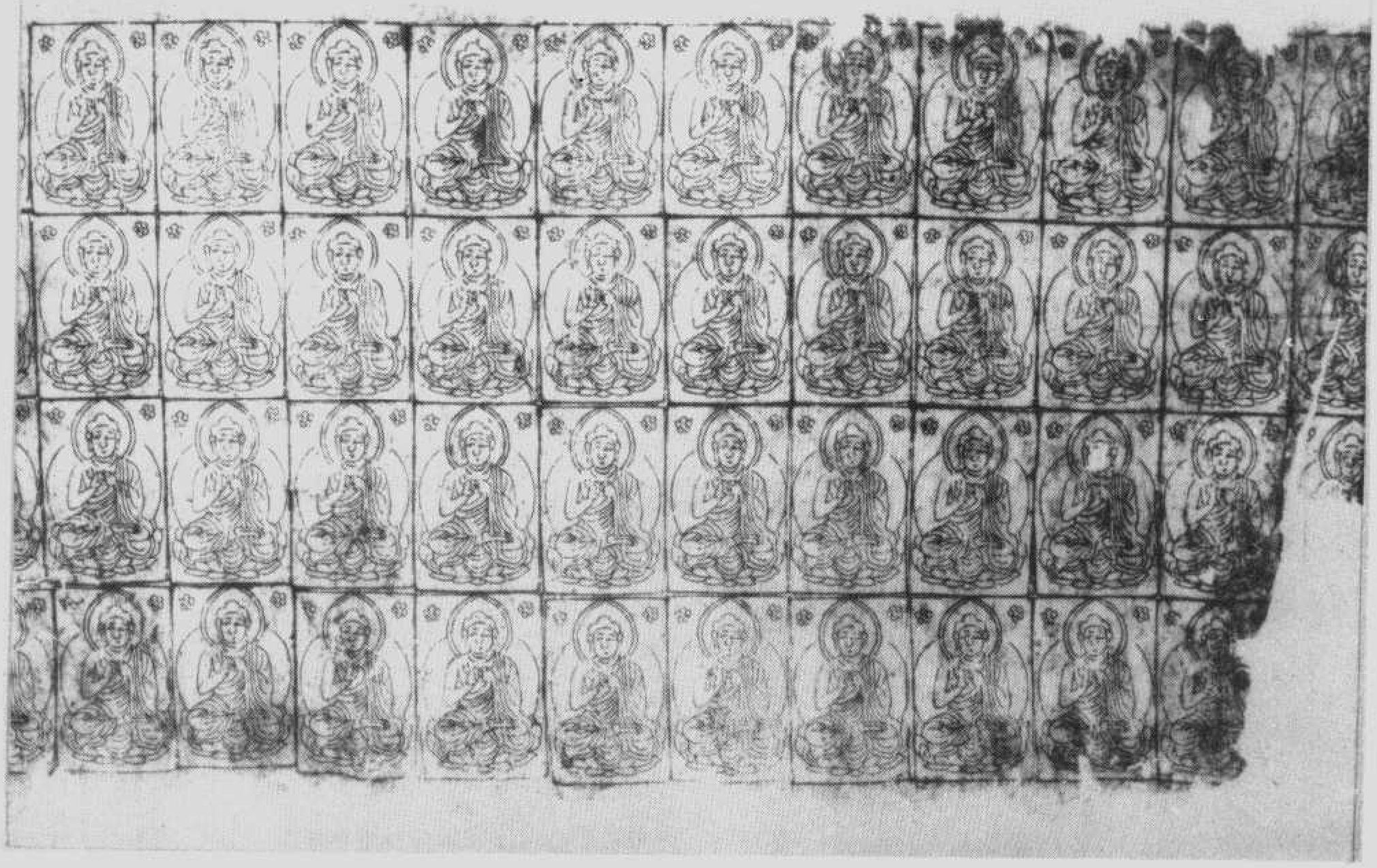


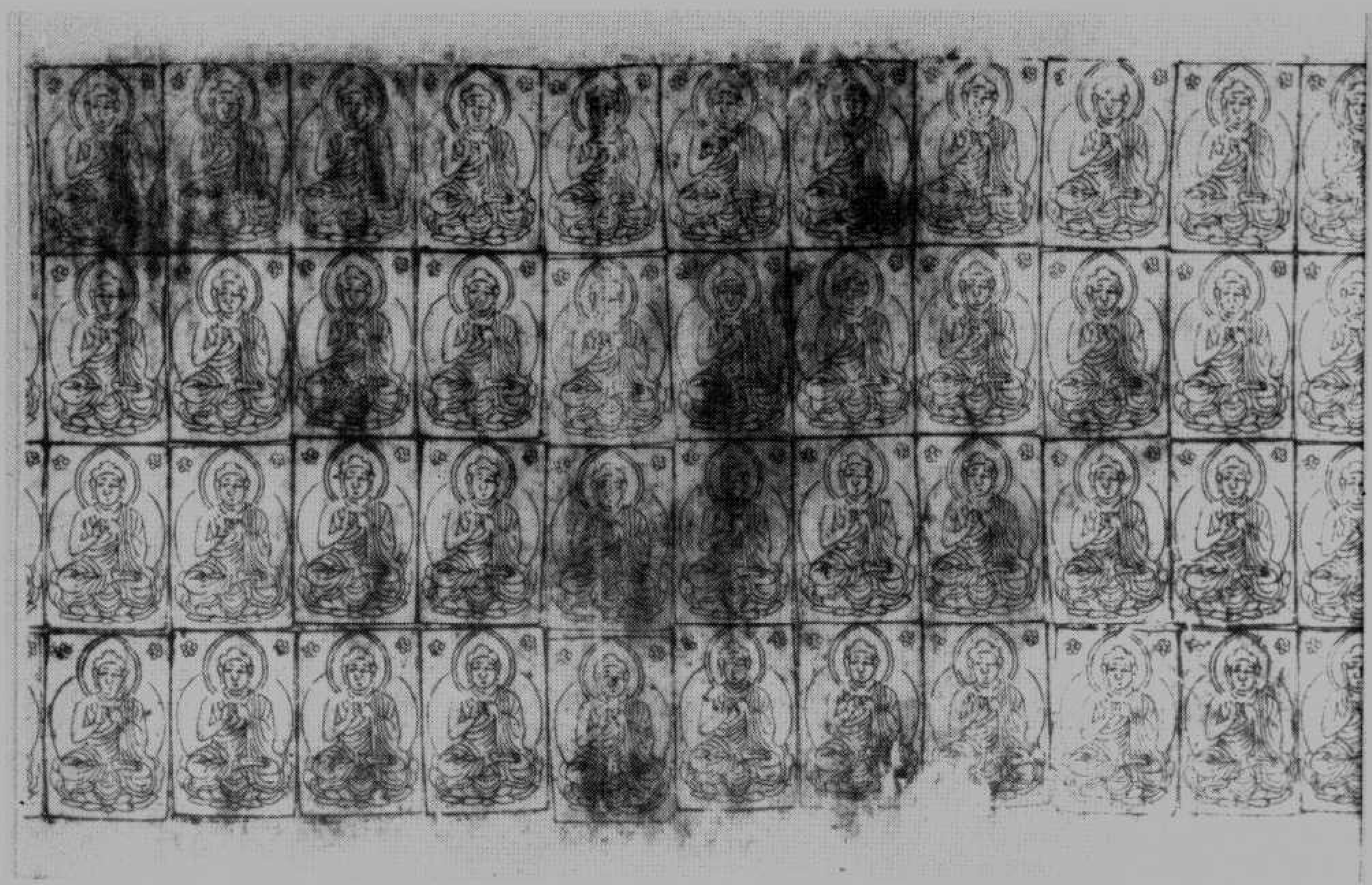


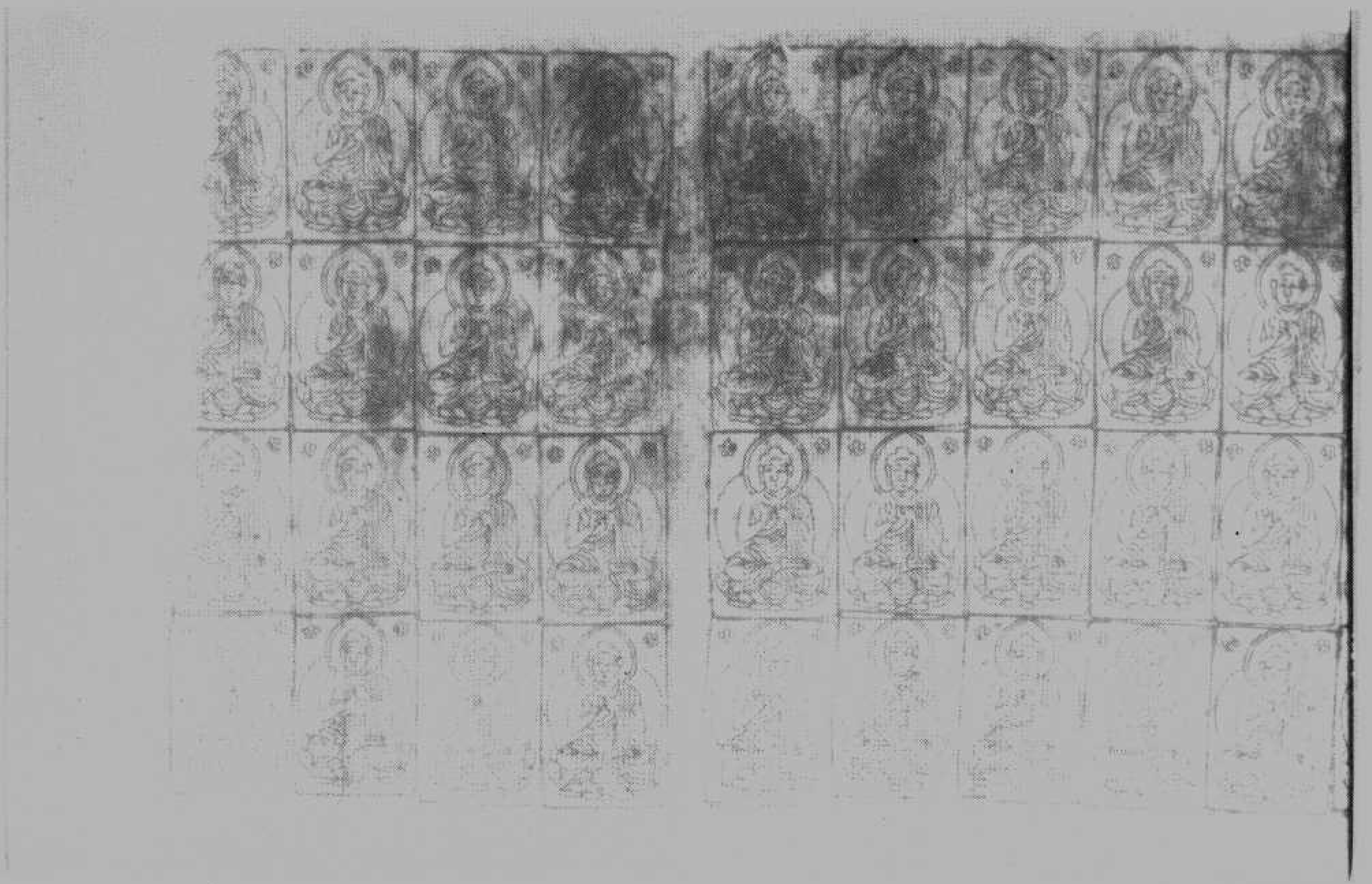




伯三九五七號 印本千佛像

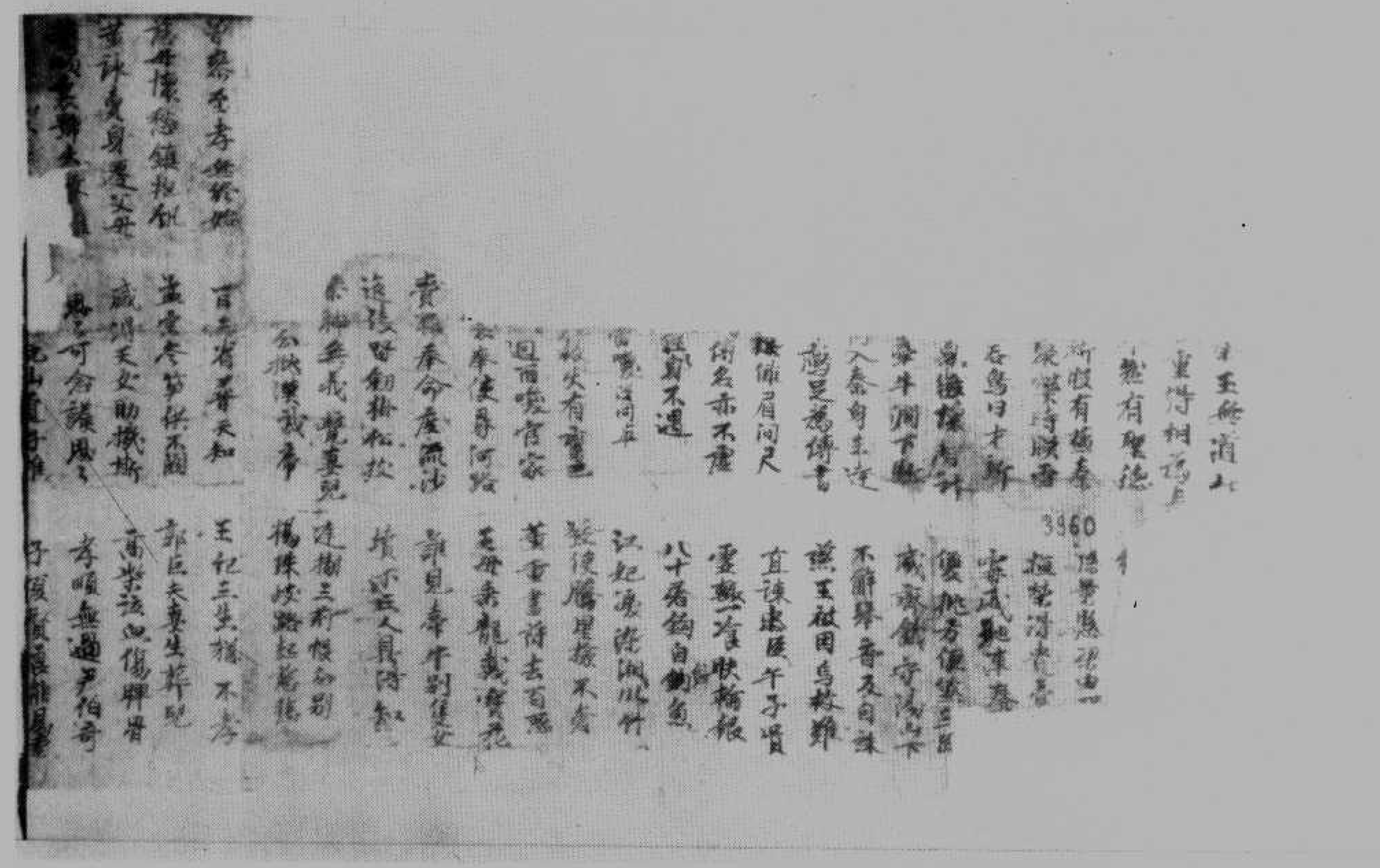




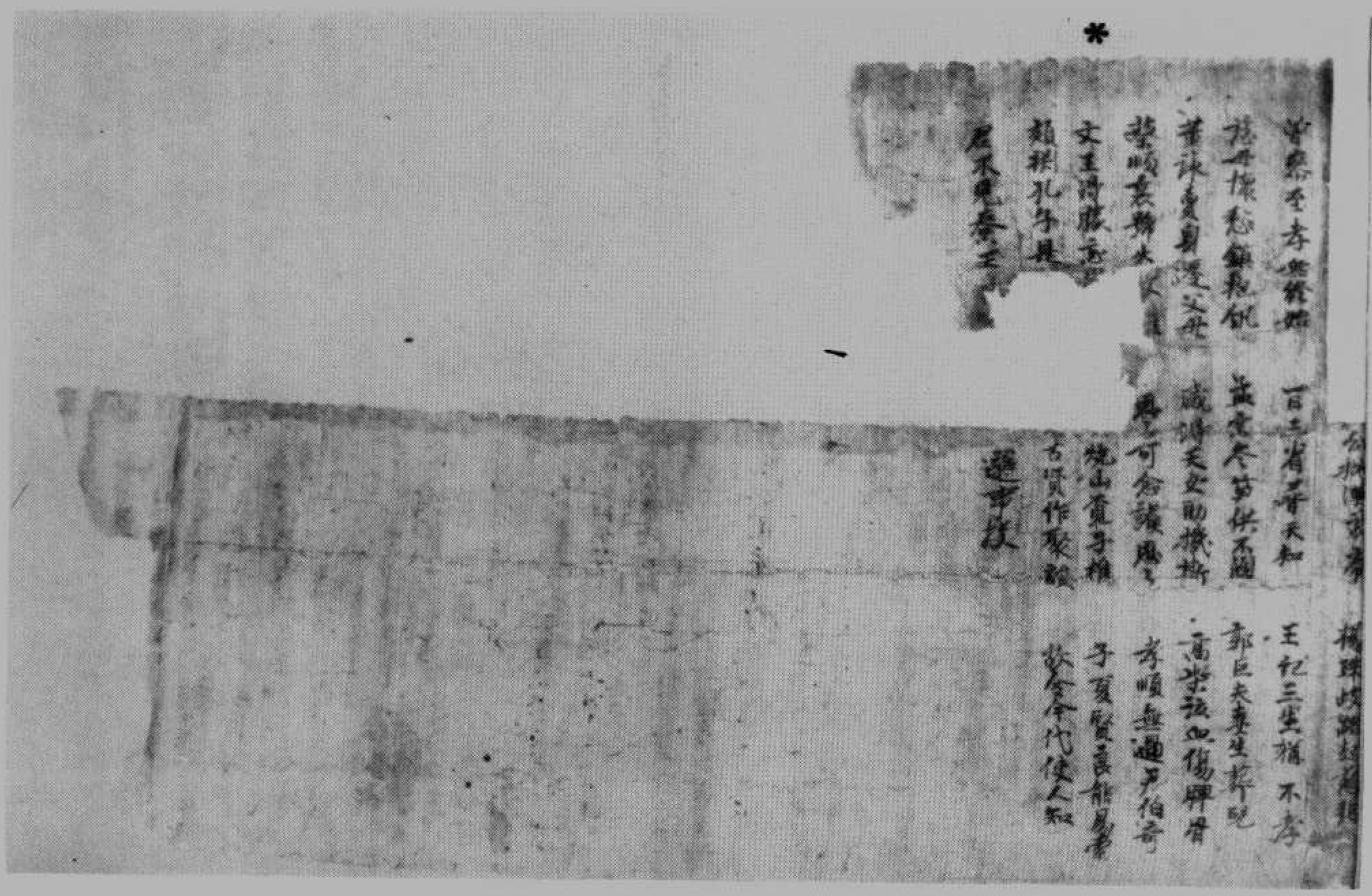


伯三九五八號　十一面觀音菩薩像

▼伯三九五九號　破麥曆殘卷

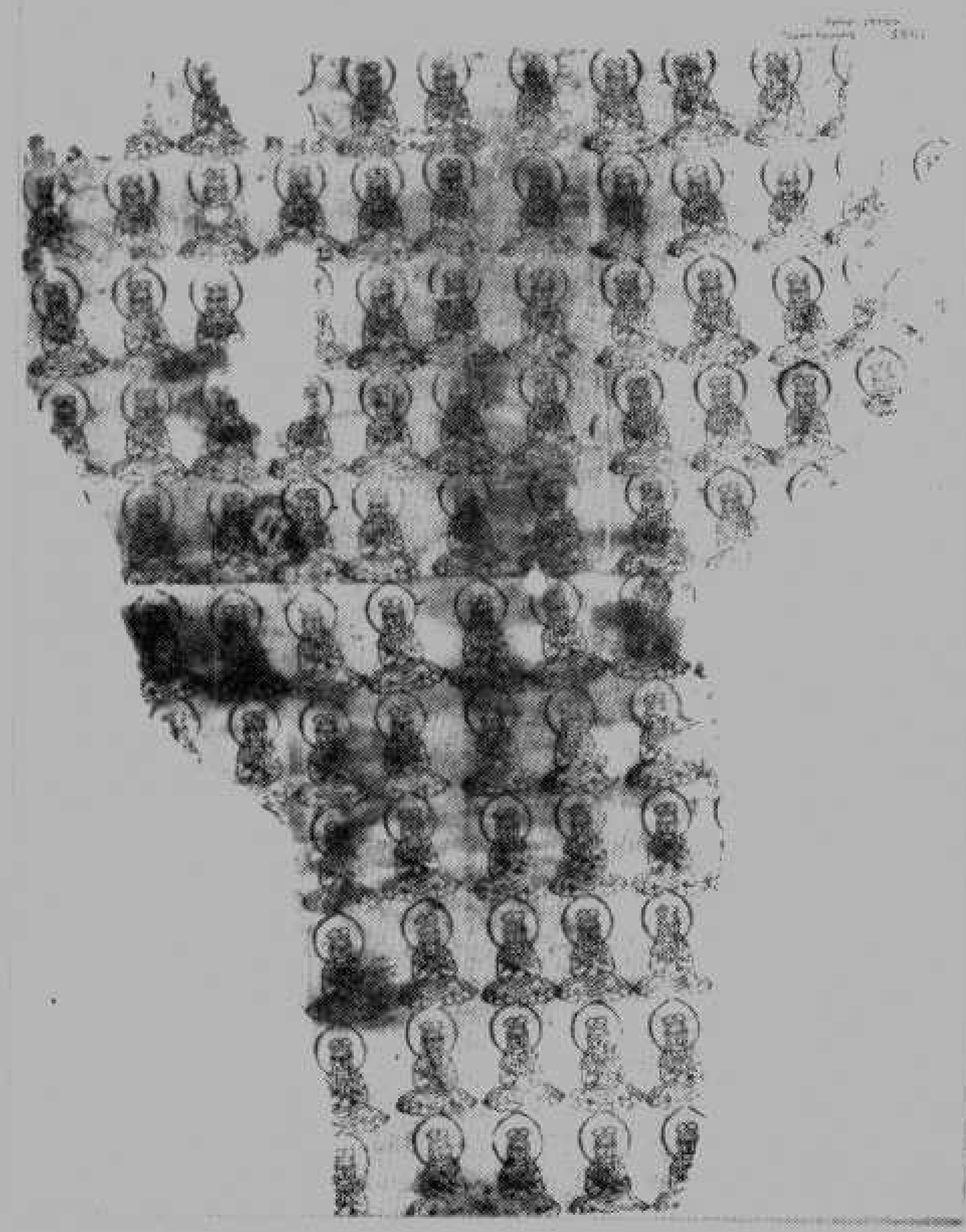


伯三九六〇號　古賢集

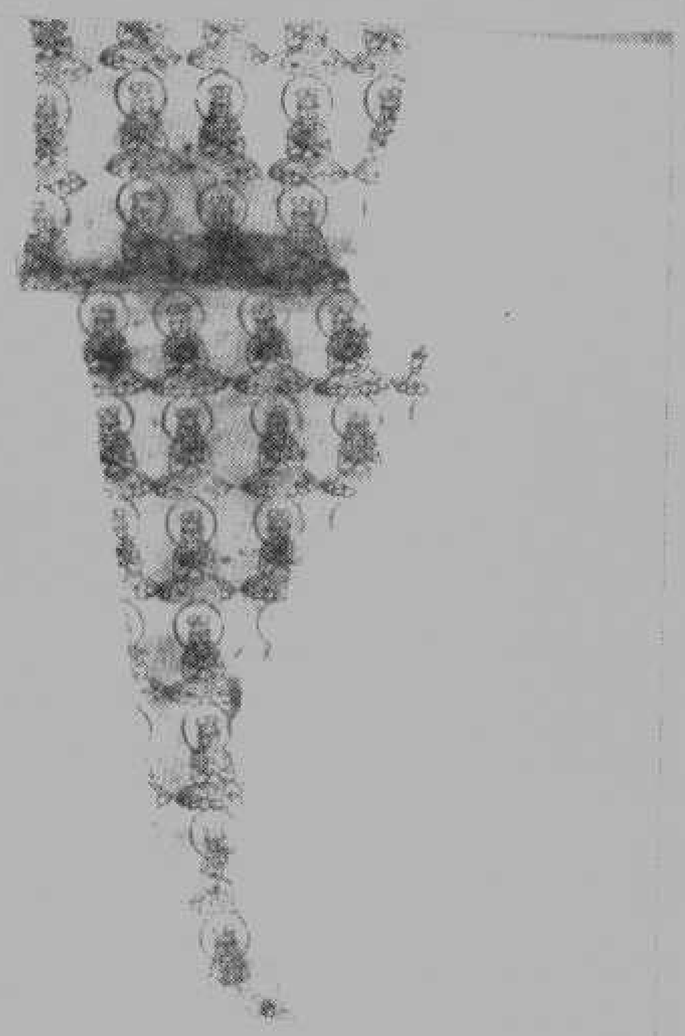


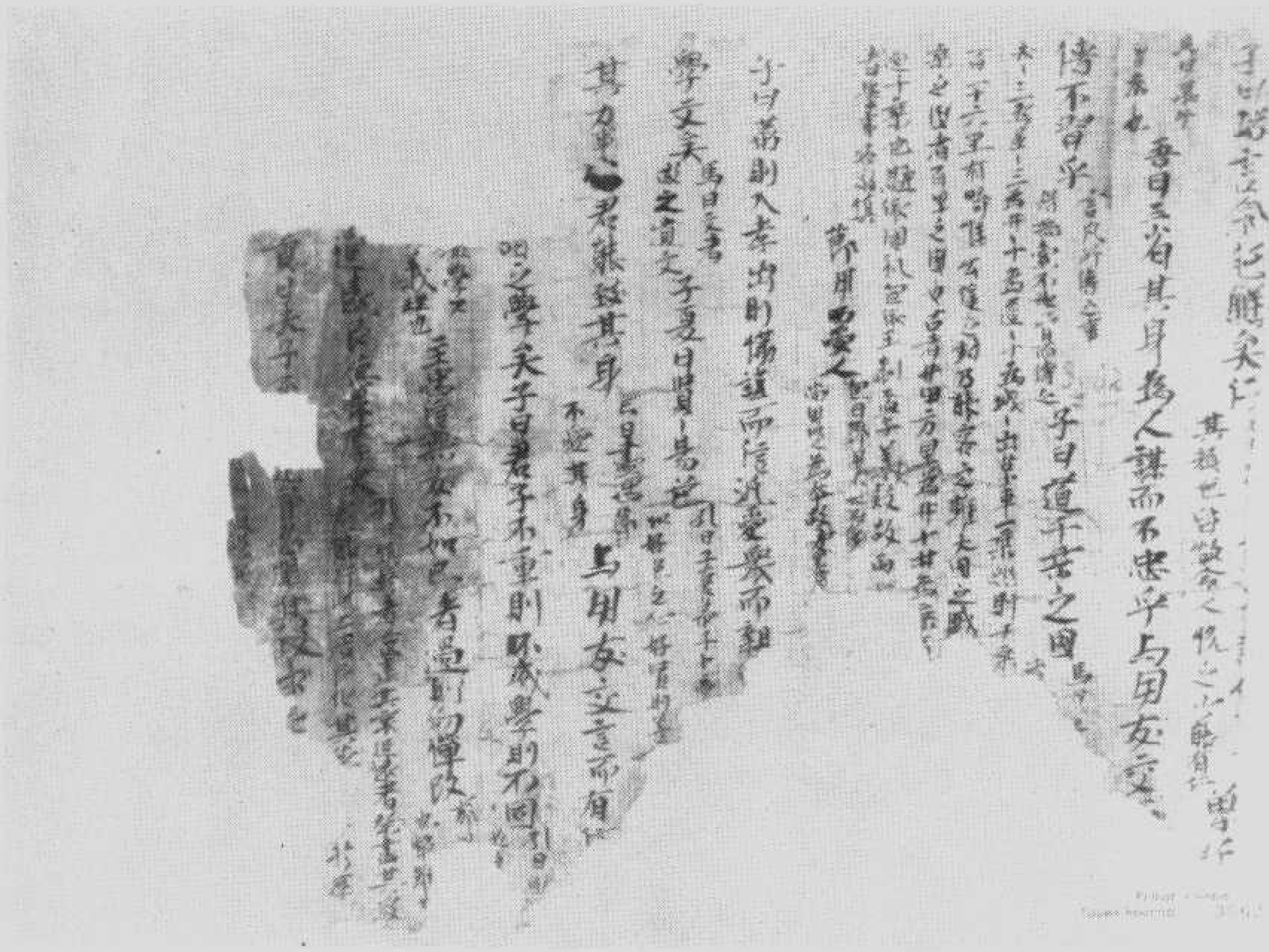
*

*



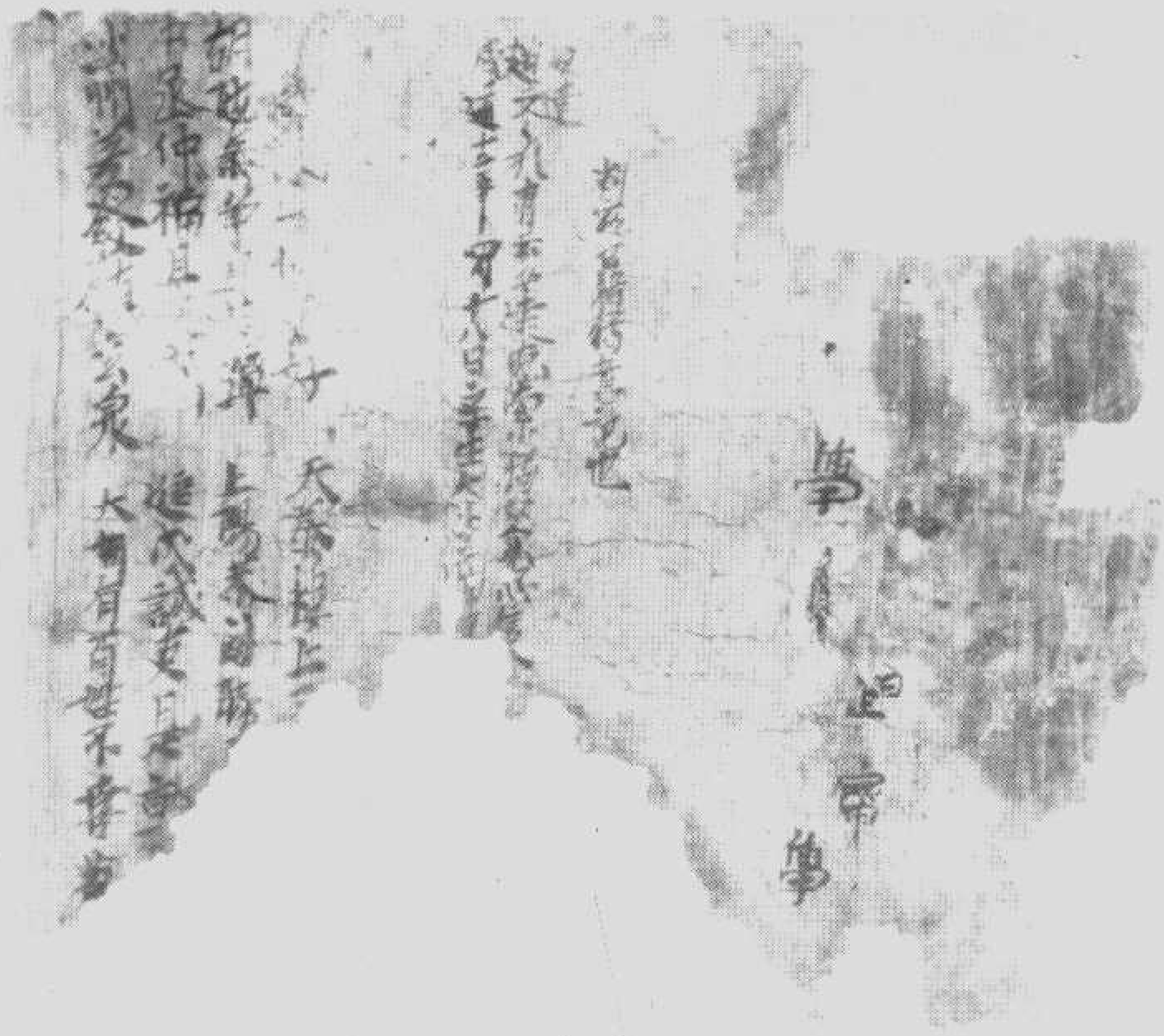
伯三九六一號　印本千佛像

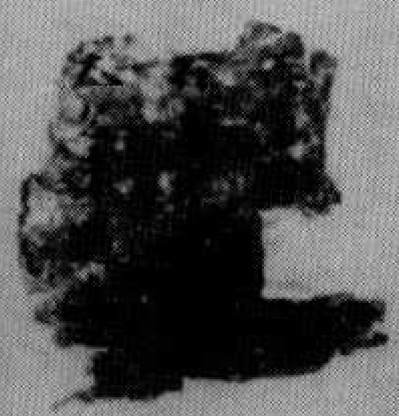


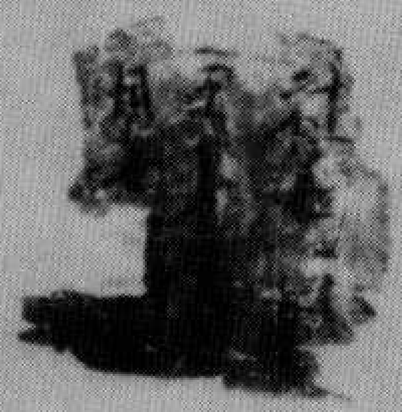


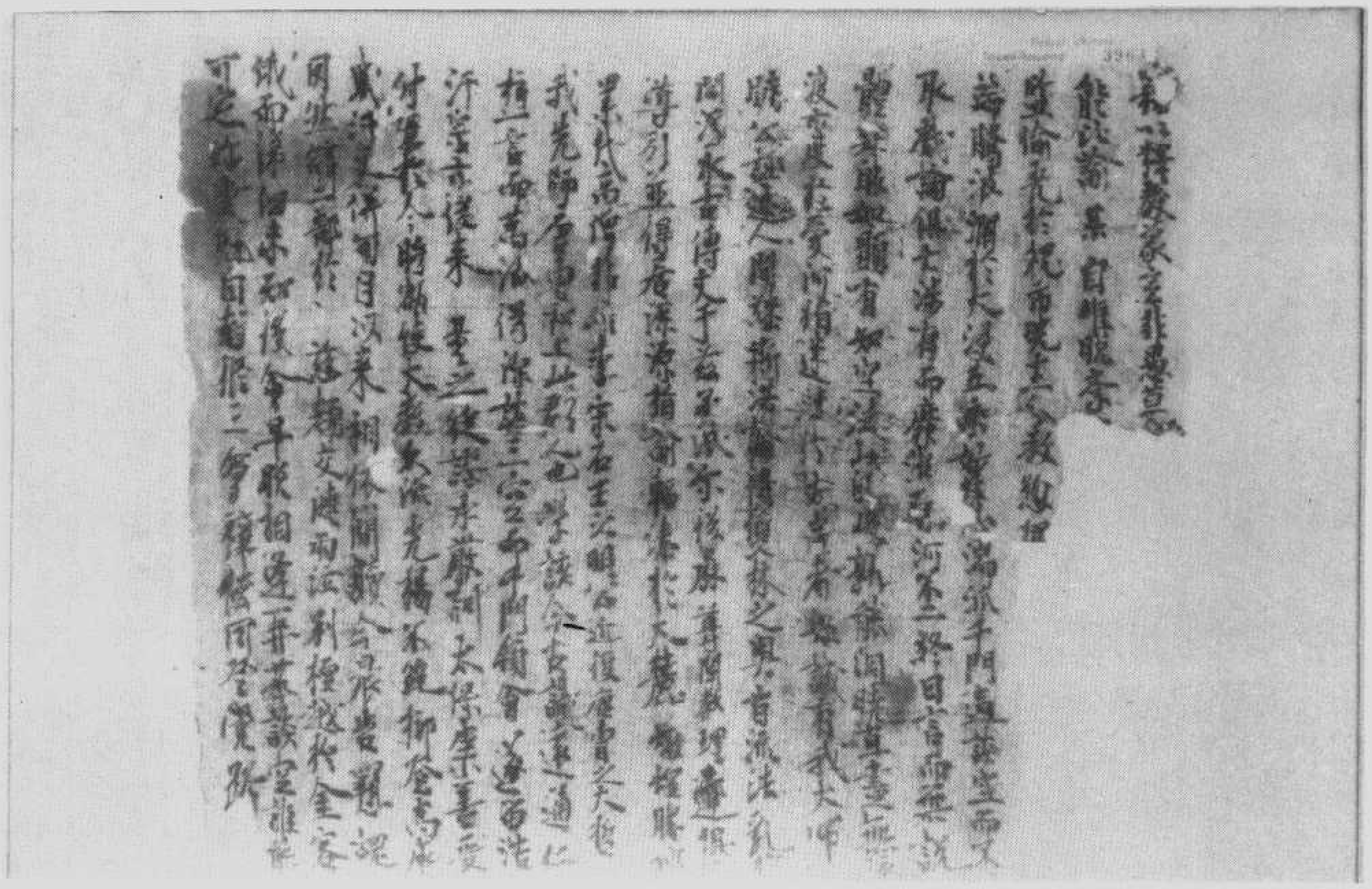
伯三九六二號　論語集解學而篇十三行

▼伯三九六二號　背　　面　咸通十二年紀事



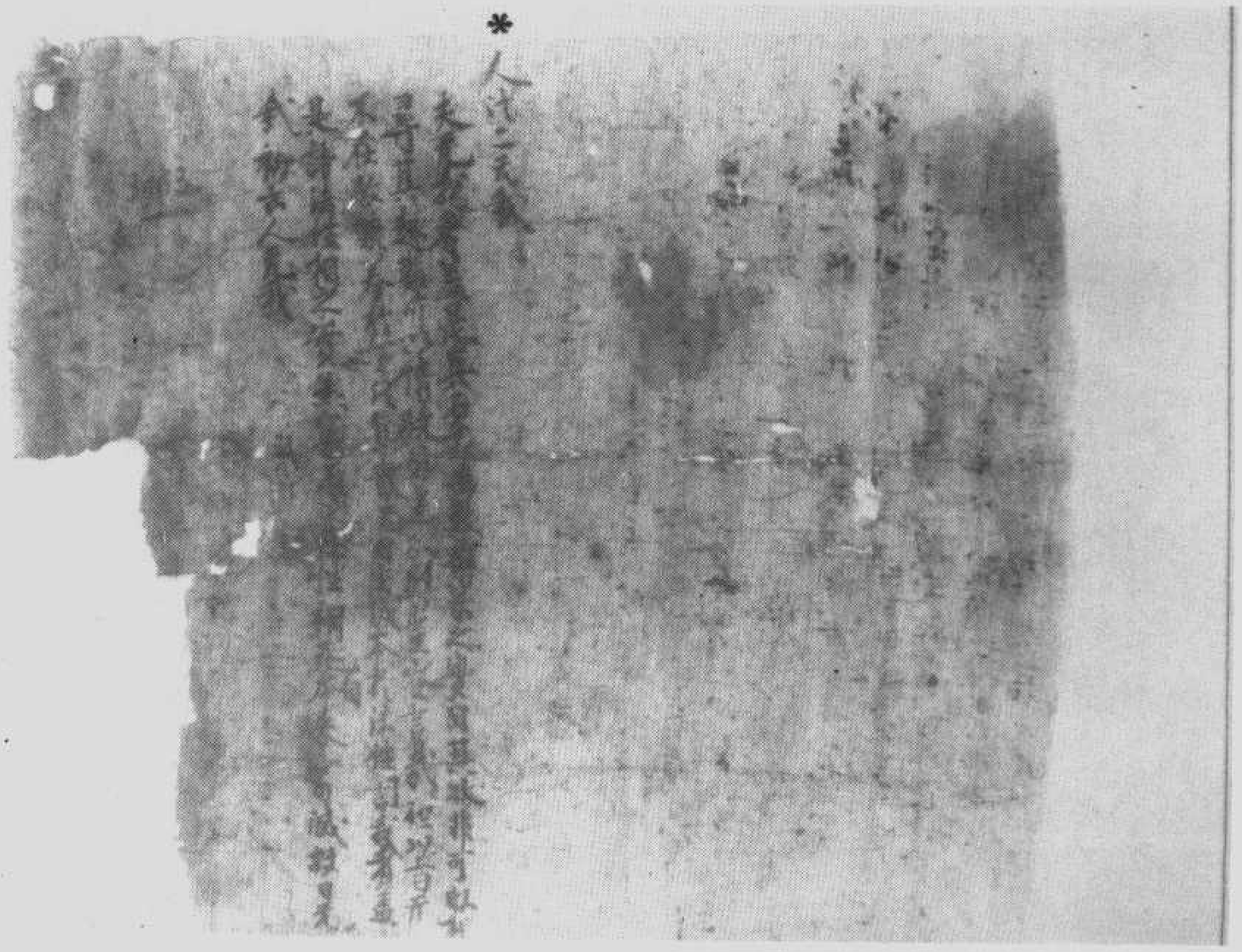


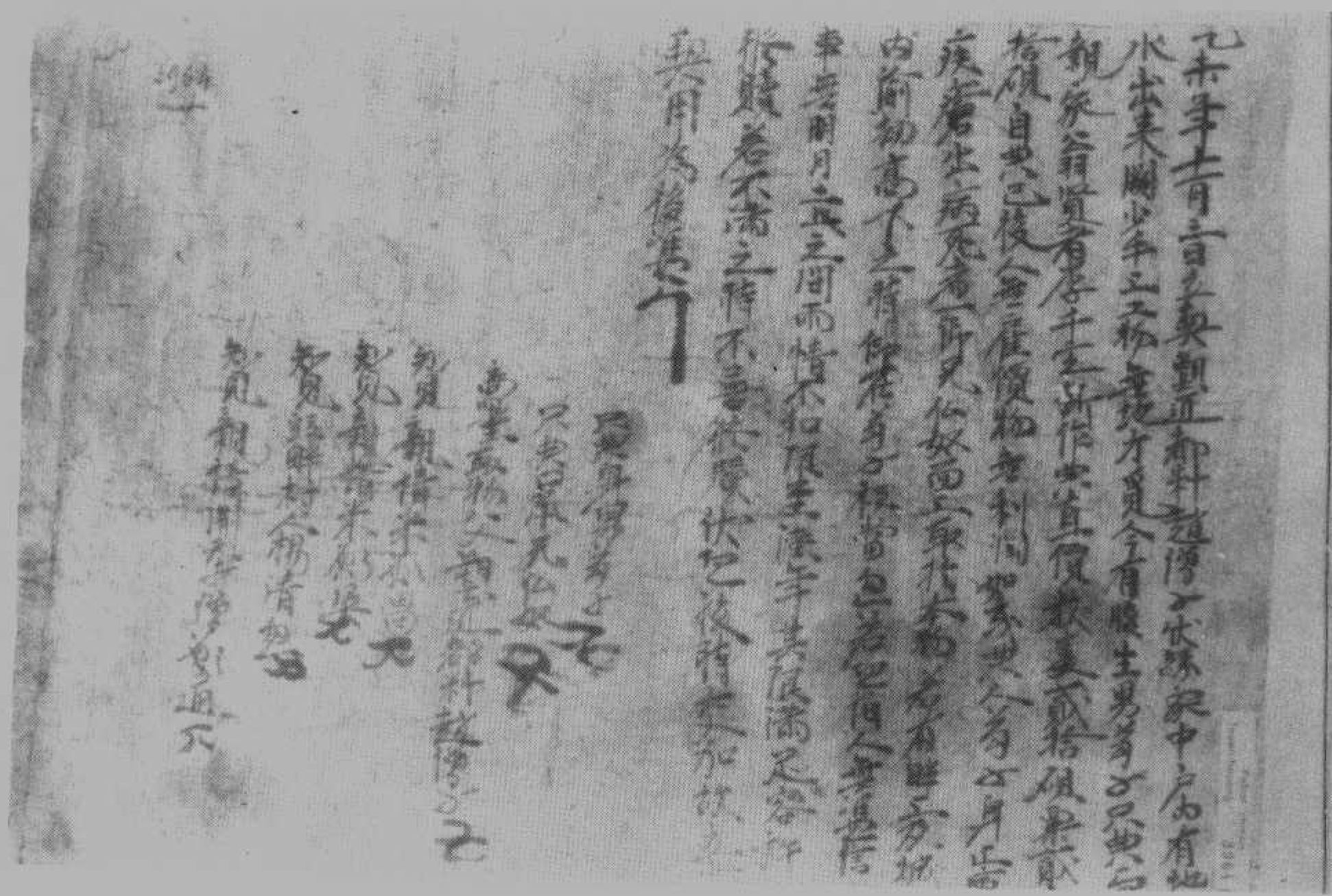




伯三九六三號　紀念唐和尚文

▼伯三九六三號　背　　面　釋人法二無我





契子苟子生腹其典子僧趙年未乙　號四六九三伯

▼伯三九六五號　刻本觀世音菩薩像

▼伯三九六六號　菩薩坐像

伯三九六七號　麒麟閣、送令狐師迴駕青海、送張三再赴涼州等詩六首

初夏登金光明寺鐘樓有懷奉呈

律移當仲日攀涉屆茲樓邊樹花開
危山伏以秋孤城新化理目殿舊
連三教興千古一乘今獨流初鈴
万象再和息寞幽冪冪生鄉思連
滾不休

同所

同所奇奇樹

瓊樹芳幽院奇奇異衆林花濃春
日茶茂夏威陰風心香猶煙
煙明飄珠淚四時法字六部
思歸心

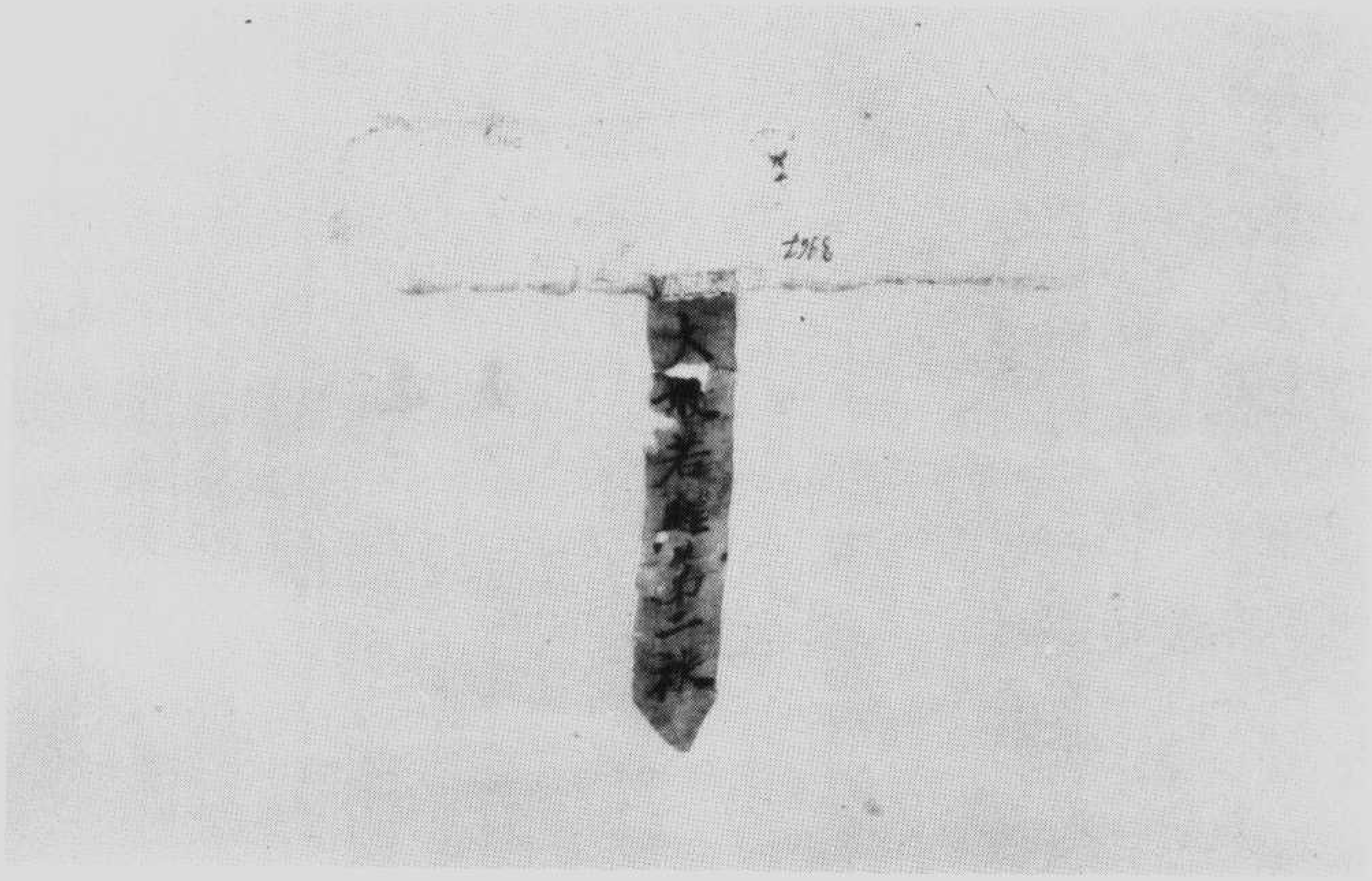
過金光寺鐘樓

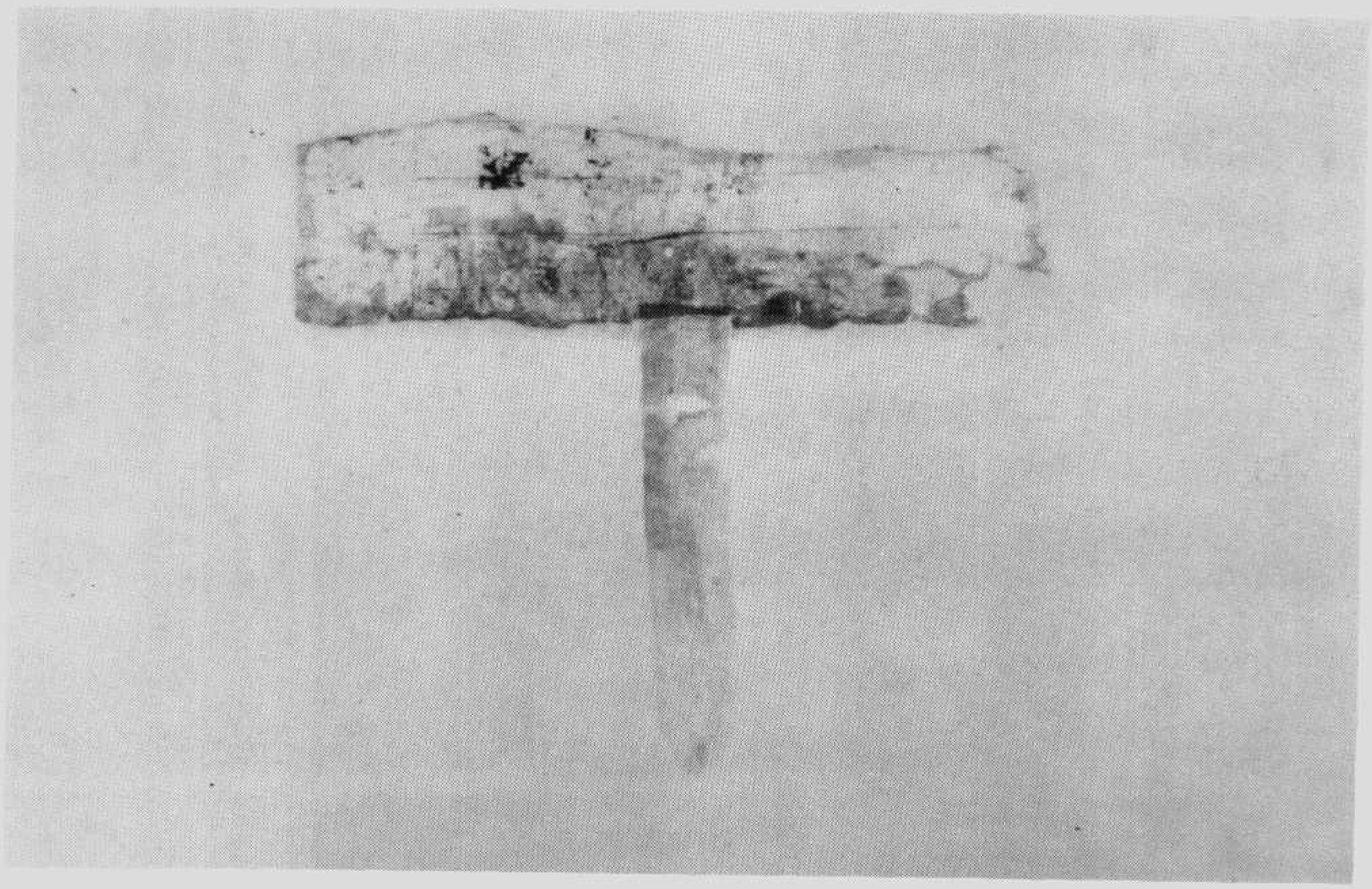
獨立悲鄉思登樓望遠天樹濃春色遠山
野花鮮麗下三光滿空中万象飛鴻鐘吟聲
[illegible]

塊三片殘及文祭　號七六九三伯

復
驛請
衣鑑
丹志

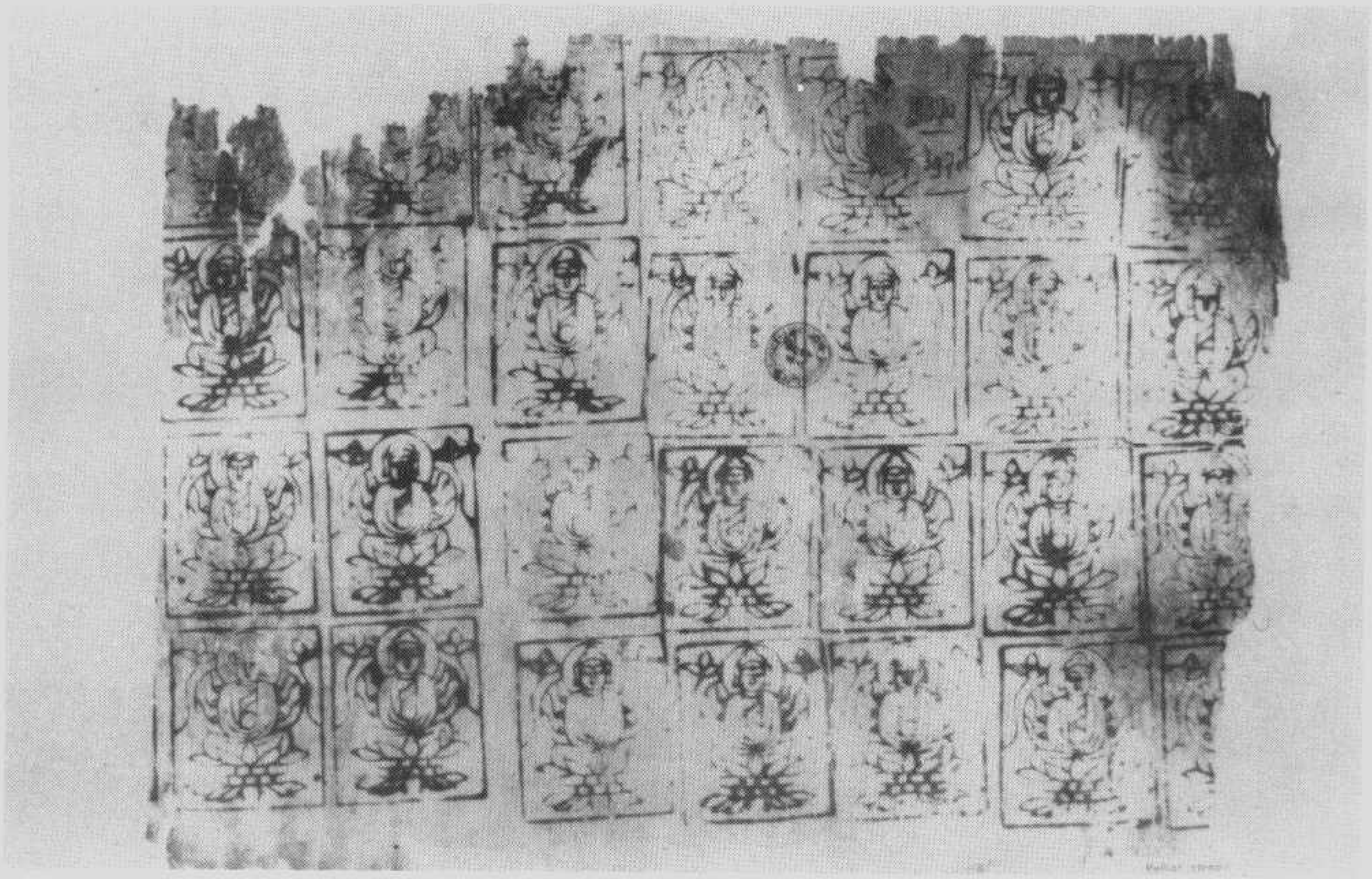
遺表





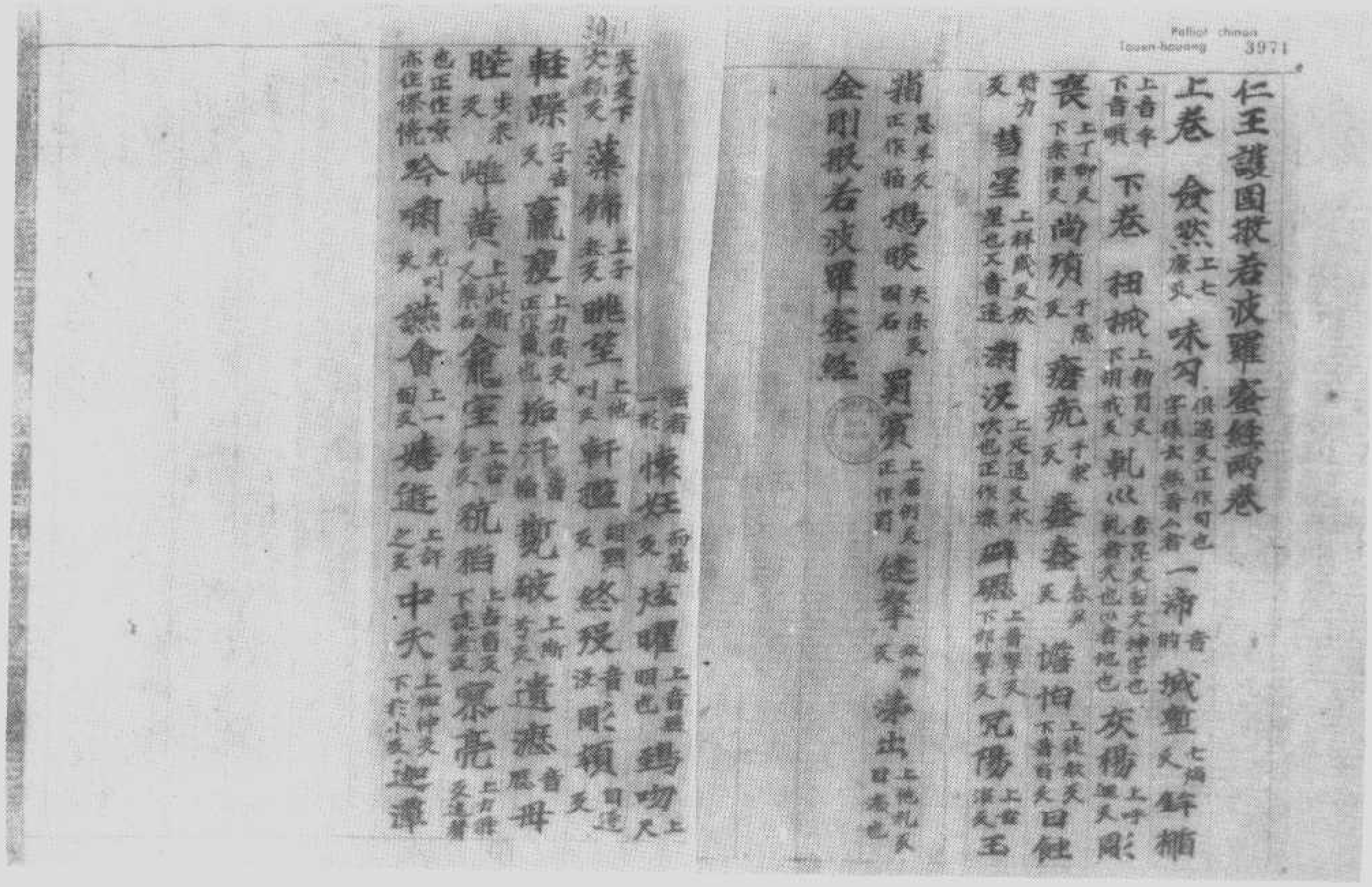
伯三九六八號　色繪觀音像

▼伯三九六九號　彩繪十一面觀音像



伯三九七〇號　朱印本千佛像

▼伯三九七一號　仁王護國般若波羅蜜經音



Pelliot chinois
Touen-houang 3971

仁王護國般若波羅蜜經兩卷

上卷　僉然上七廉反　末羽俱遇反正作羽也字體衣飾者一帝音的　戒壇反鮮楯

上音牟下音順　下卷　紐械上物到反下胡戒反　軋以書反說文軋也也出者地也　灰傷上呼恢反

喪上子郎反下桑浪反　尚殯子忍反　瘡疣子秋反　蠢蠢春春反

時力反　彗星上祥歲反彗也又音遂　潮沃上尤遇反水大也正作潮　四瘤下力軍反　冤傷上音軍反下音傷反玉

猶是本反正作猶　鴆酖夫沈反國名　買賣上莫解反正作買　徒擊反徒擊反　拳出上徒孔反田器也

金剛般若波羅蜜經

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

Pelliot chinois
Tuyen-houong 3972

樂而不淫哀而不傷

孔子之美如此

子聞之曰奢事不說孔曰說不可復解說事不課

管仲儉乎

包曰三歸殿三姓女姬人謂婦曰姬猶猶猶

曰管仲儉乎

孔曰管仲之器小哉言其器量小也

或曰管仲知禮乎

孔曰邦君樹塞門管氏亦有反坫管氏亦有

孔曰邦君之所有反坫管氏亦有

樹塞門邦君為兩君之好有反坫管氏亦有

孔曰邦君樹塞門管氏亦有

樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成

孔曰翕盛也皦明也繹如也以成

孔曰翕盛也皦明也繹如也以成

斯者吾未嘗不得見也者見之

儀封人請見曰君子之至於

儀封人官名

儀封人請見曰君子之至於

儀封人請見曰君子之至於

孔子行者通使傳

孔曰請

曰焉得仁乎

孔曰焉得仁乎

樹塞門邦君為兩君之好有反坫管氏亦有

孔曰邦君樹塞門管氏亦有

樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成

孔曰翕盛也皦明也繹如也以成

斯者吾未嘗不得見也者見之

儀封人請見曰君子之至於

儀封人官名

儀封人請見曰君子之至於

孔子行者通使傳

孔曰請

曰焉得仁乎

孔曰焉得仁乎

里仁第四

何晏集解

子曰里仁為美擇不處仁焉得知

孔曰擇不處仁焉得知

子曰不仁者不可以久處約不可以長處樂

孔曰不仁者安仁利仁者知仁者利仁

子曰唯仁者能好人能惡人

孔曰唯仁者能好人能惡人

子曰苟志於仁矣無惡也

孔曰苟誠也言誠於仁則其餘惡為之

子曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去

孔曰不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去

義者無以仰代[illegible]取天下敬未聞者[illegible]子曰居上不寬為禮不敬臨喪不哀

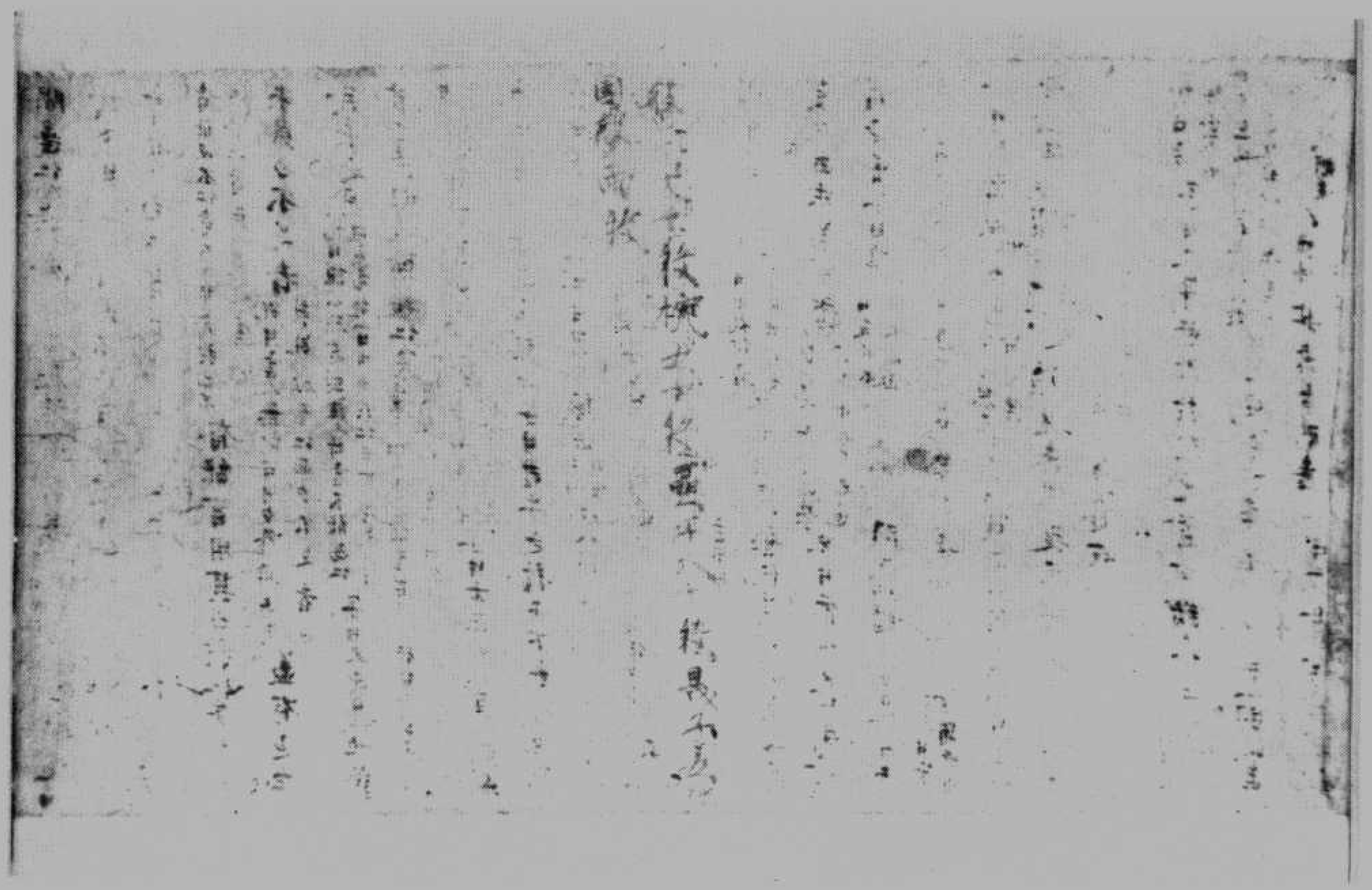
吾何以觀之哉

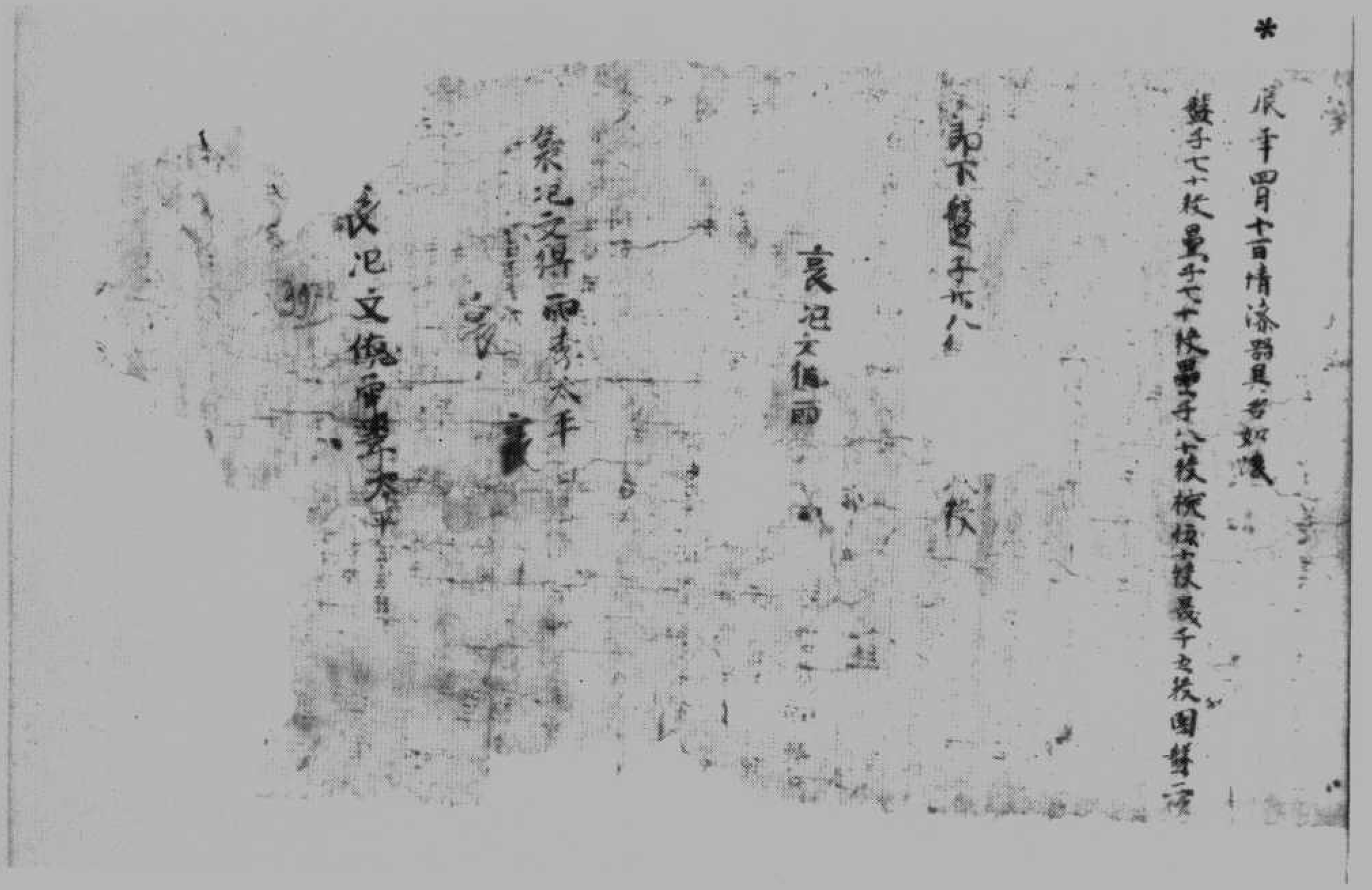
里仁第四　何晏集解

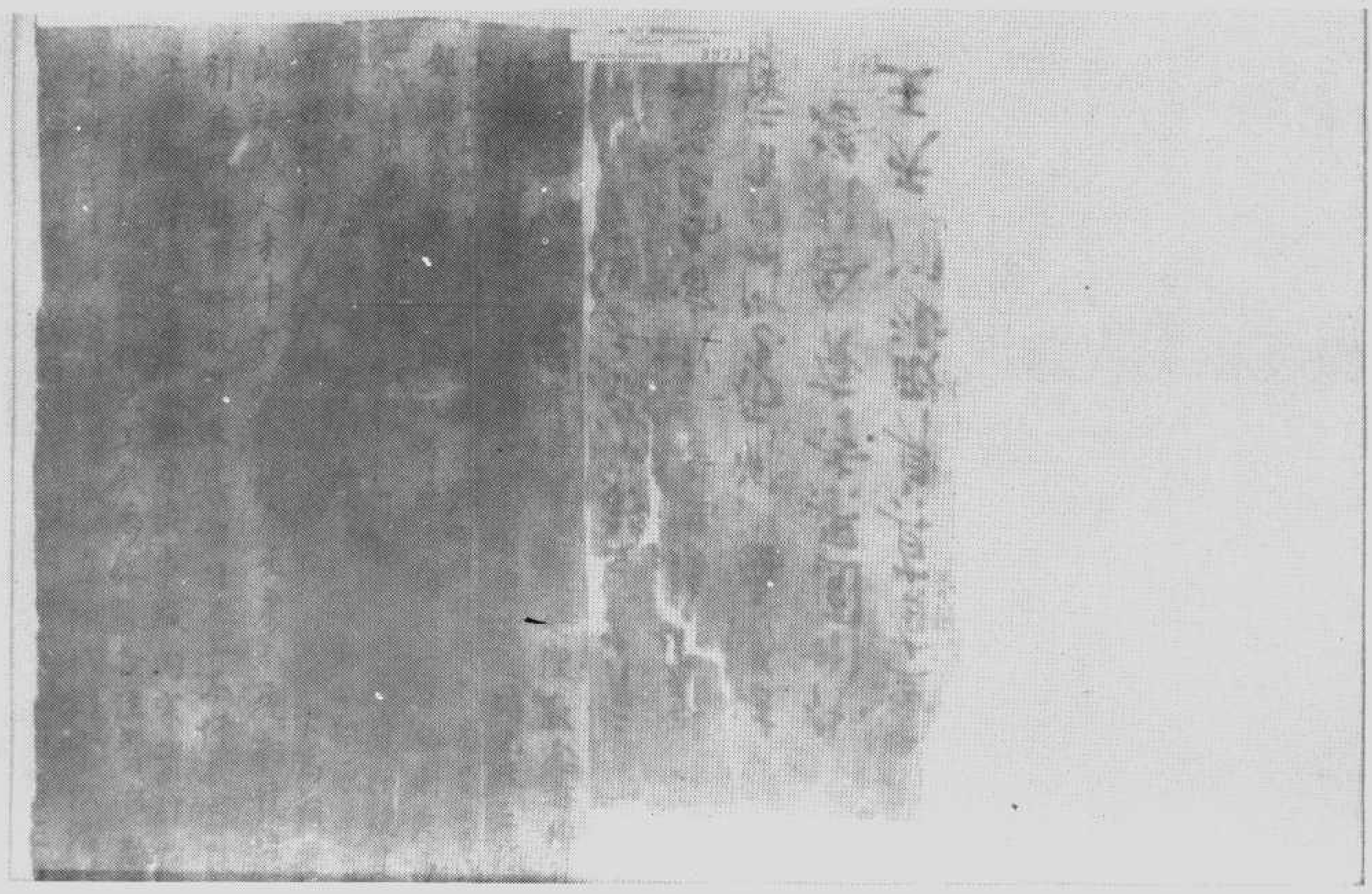
子曰里仁為美鄭曰里者下之居居下於仁者之里是為美也擇不處仁焉得智鄭曰求居而不處仁者之里不得為有智也子曰不仁者不可以久處約孔曰久自[illegible]為非也不可以長處樂孔曰處樂淫也仁者安仁[illegible]之故謂安仁也智者利仁三曰知仁為美故利而行之子曰唯仁者能好人能惡仁孔曰唯仁者能[illegible]人之好惡也子曰苟志於仁矣無惡也孔曰苟誠也言誠能志於仁則其餘惡無為也子曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也貧與賤是人之所惡不以其道得之不去鄭曰富貴人所有當貴不處也君子去仁惡乎成名孔曰言乎成名為君子不得成名為君子君子去仁無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是馬曰違去也造次倉卒也言君子之人無能一日用力於仁矣乎我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之孔曰言[illegible]子曰仁者[illegible]我未之見孔曰誰不欲盡其能誰人時言不能為仁我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之孔曰言[illegible]子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣黨[illegible]子曰朝聞道夕死可矣言聞世之有道[illegible]子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也子曰君子之於天下無適也無莫也義之與比子曰君子懷德孔曰懷安小人懷土孔曰重迁君子懷刑孔曰安於法也小人懷惠孔曰惠恩惠也子曰放於利而行孔曰放依也多怨孔曰取怨之道子曰能以禮讓為國乎何有何有者言不難不能以禮讓為之如禮何孔曰[illegible]子曰不患無位患所以立不患莫己知求為可知也孔曰求善[illegible]子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯孔曰直[illegible]子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣子曰君子喻於義小人喻於利孔曰喻[illegible]子曰見賢思齊焉見不賢而內自省也子曰事父母幾諫孔曰幾微也當微諫見志不從又敬不違勞而不怨孔曰[illegible]子曰父母在不遠遊遊必有方鄭曰方猶常也子曰三年無改於父之道可謂孝矣鄭曰孝子[illegible]父之道非心所思為也子曰父之年不可不知一則以喜一則以懼孔曰見其壽考則喜見其衰老則懼也子曰古者言之不出恥躬之不逮孔曰言[illegible]者[illegible]子曰以約失之者鮮矣孔曰[illegible]子曰君子欲訥於言而敏於行孔曰敏疾也訥遲鈍子曰德不孤必有鄰方以類聚[illegible]子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣數[illegible]

論語卷第二

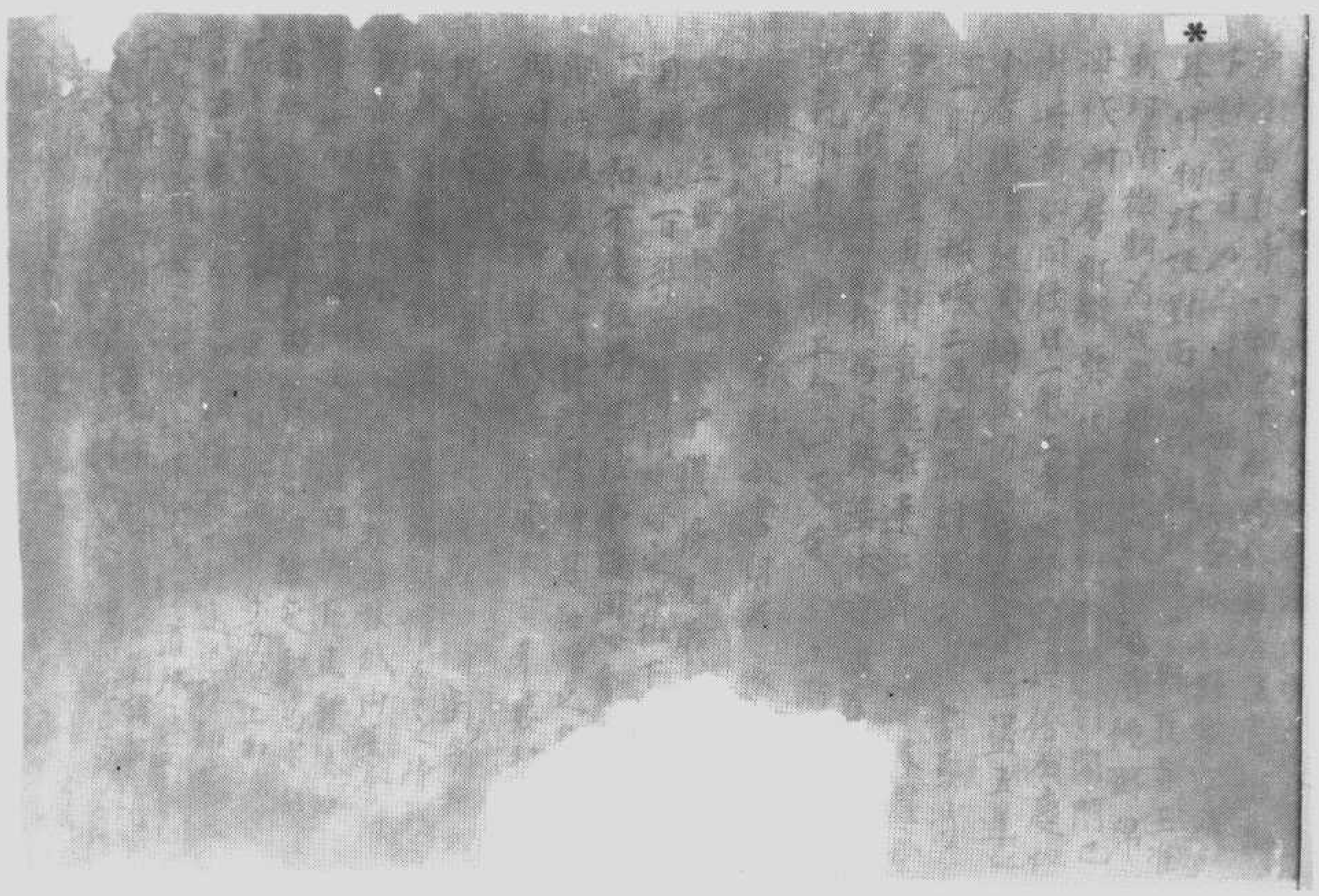
壬寅年歲次七月廿九日學書高[illegible]

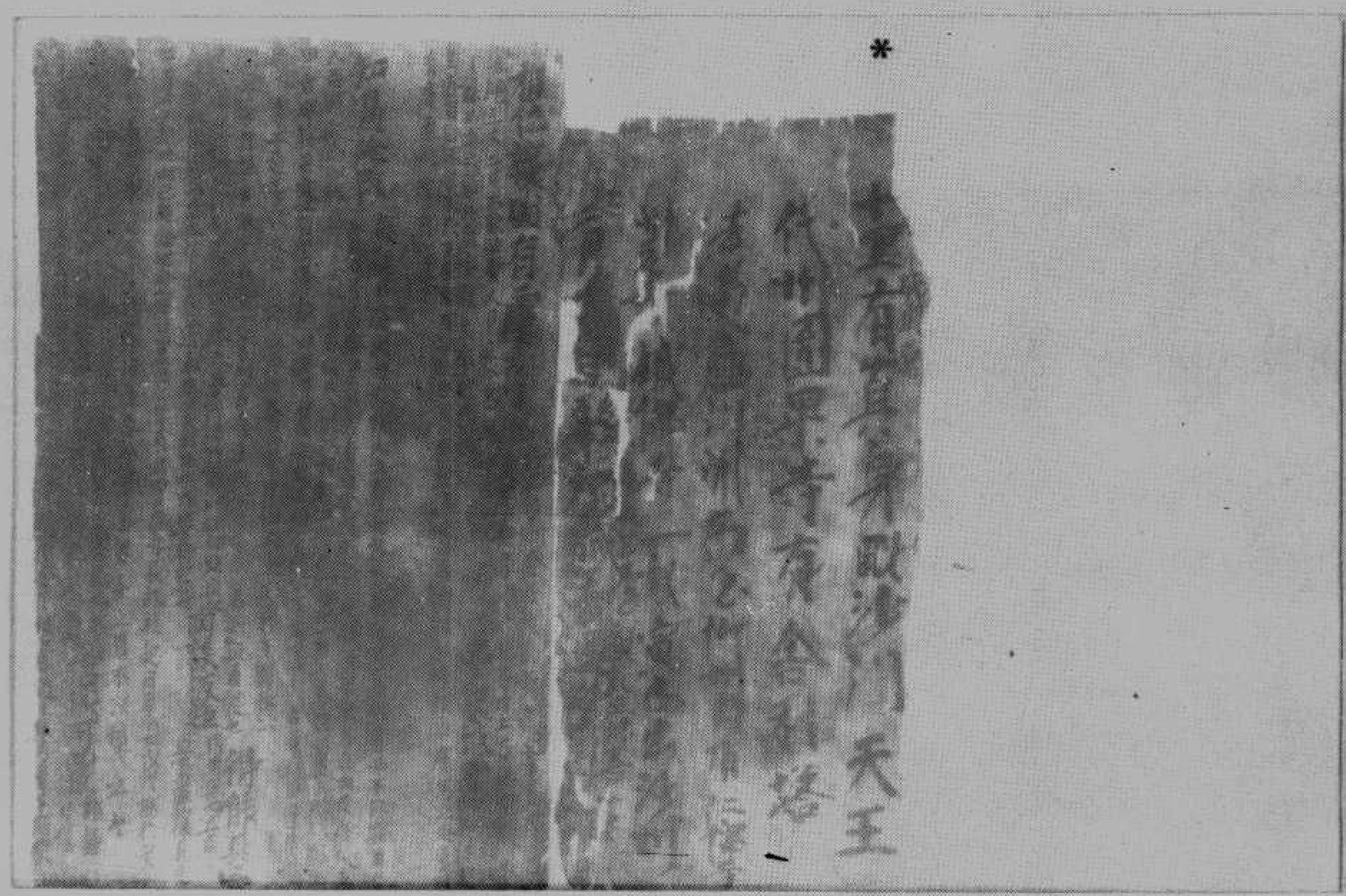




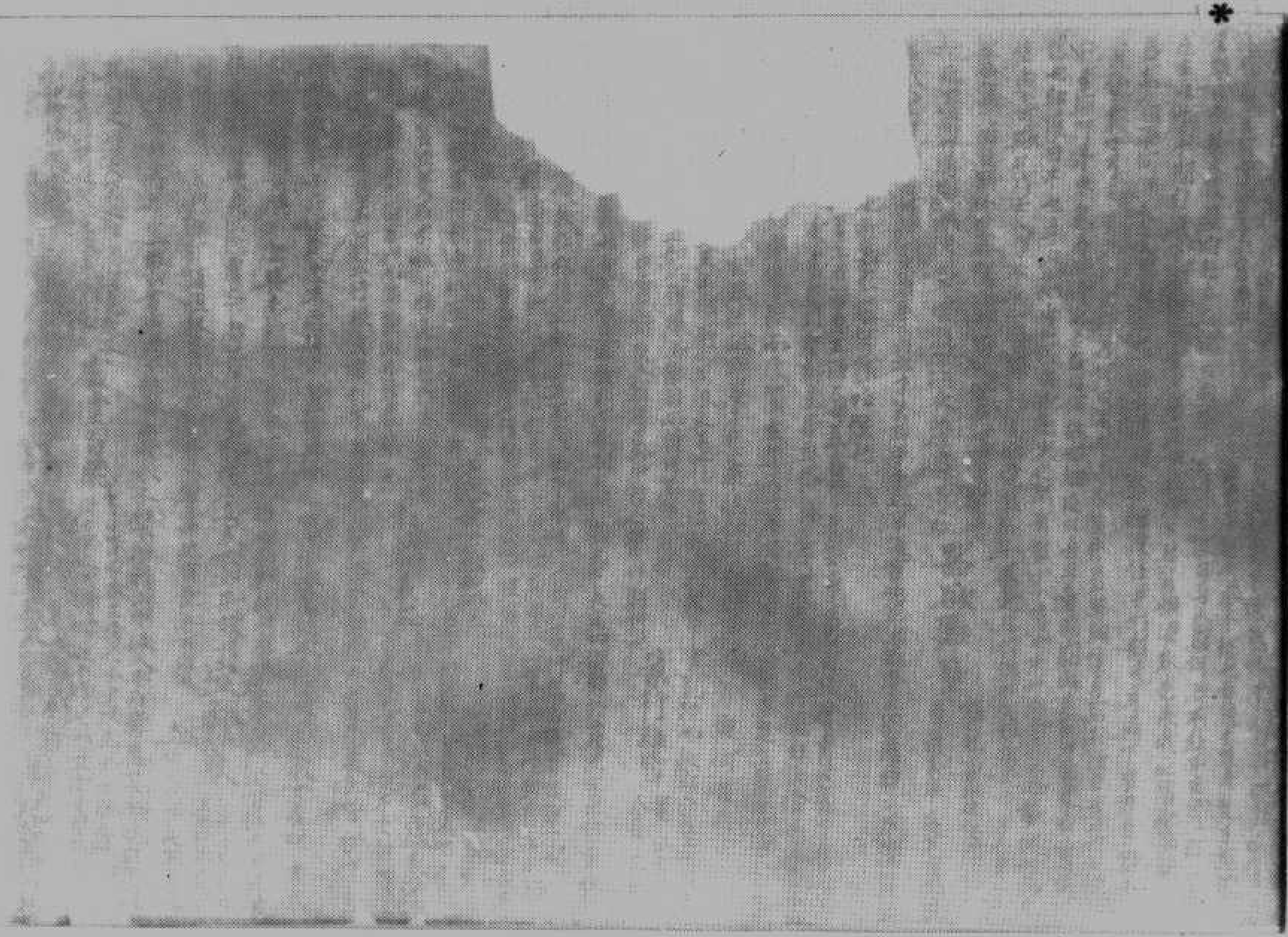


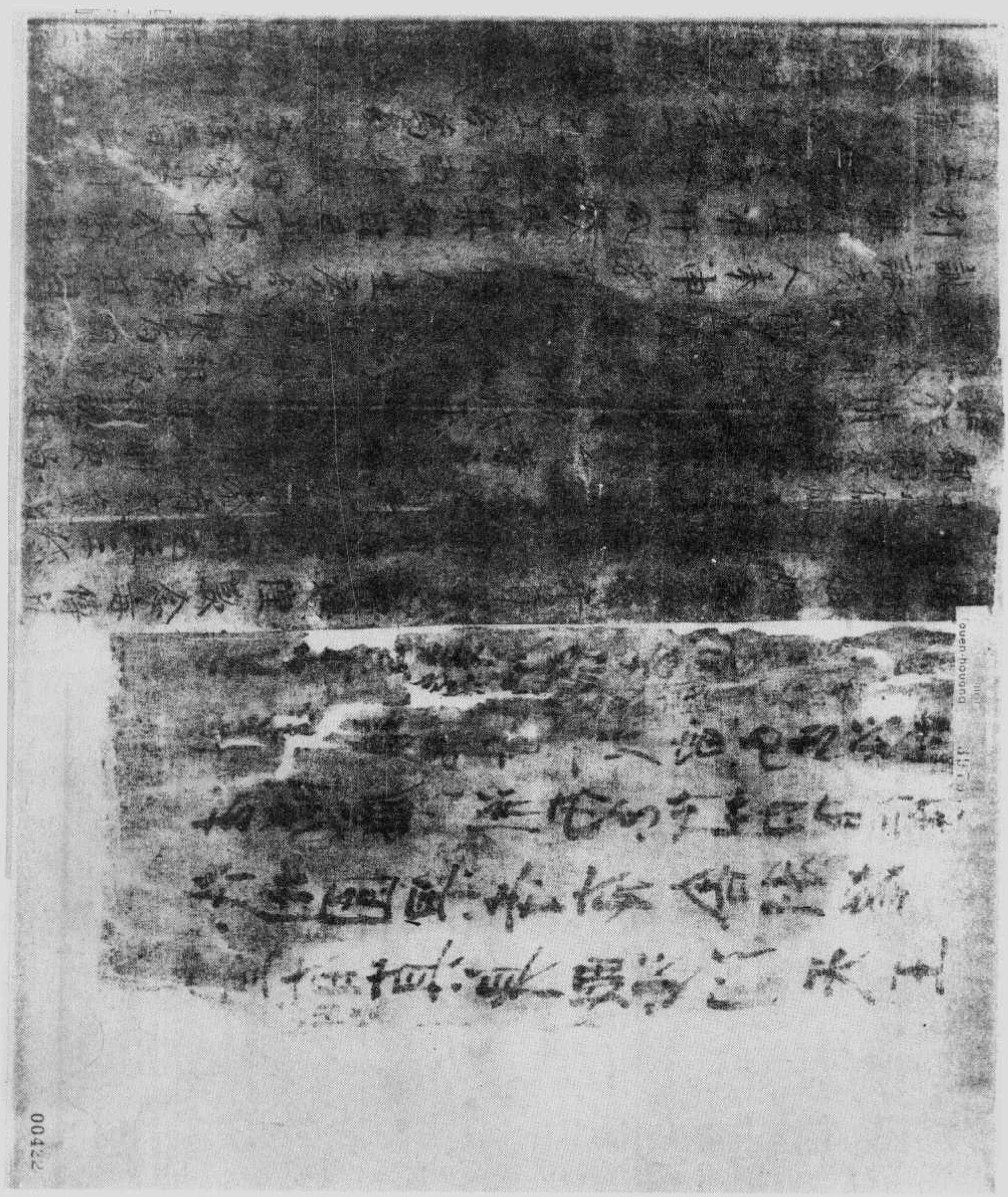
（大放淺深附）範書產分弟兄、姪叔　號三七九三伯



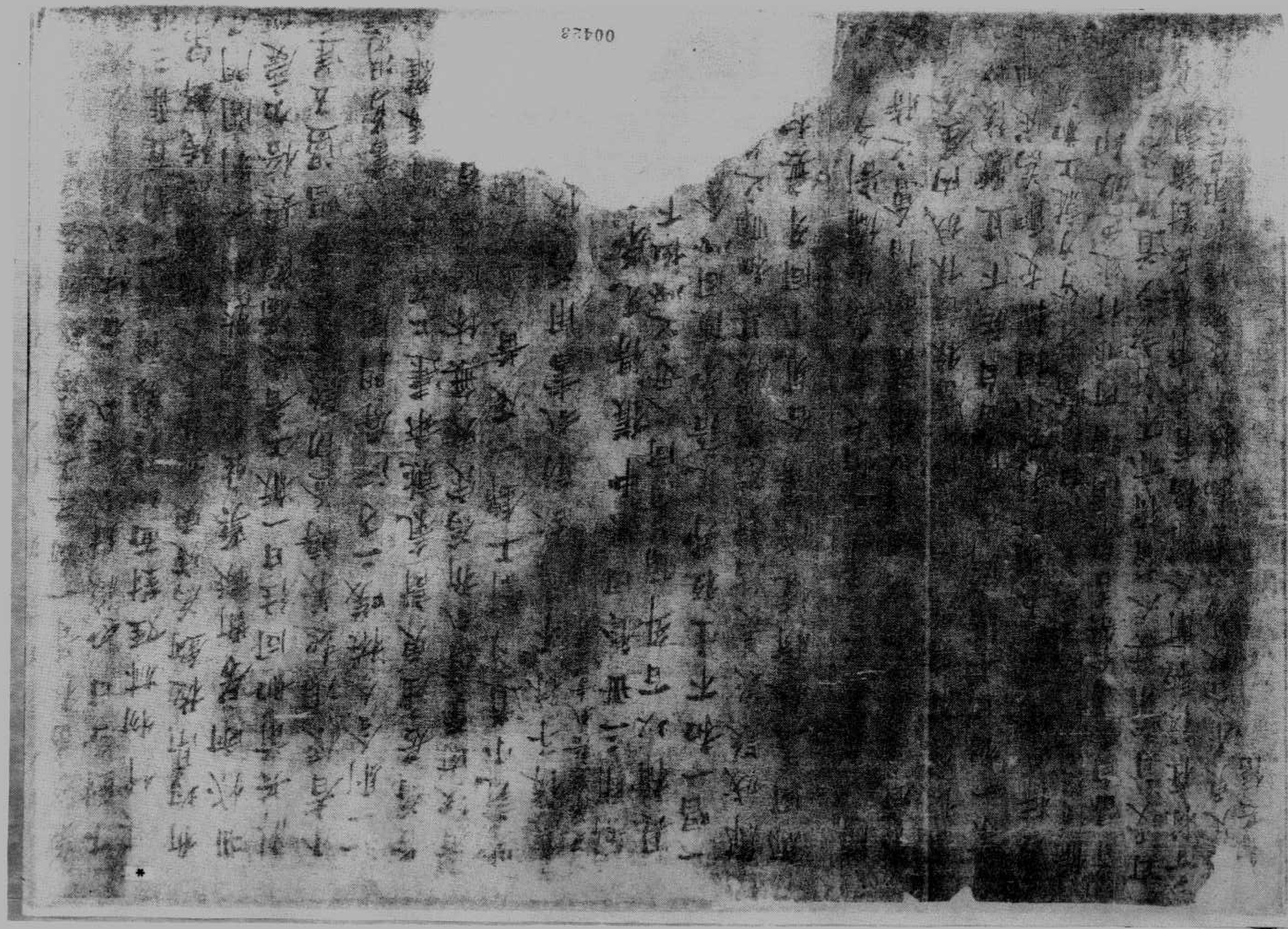


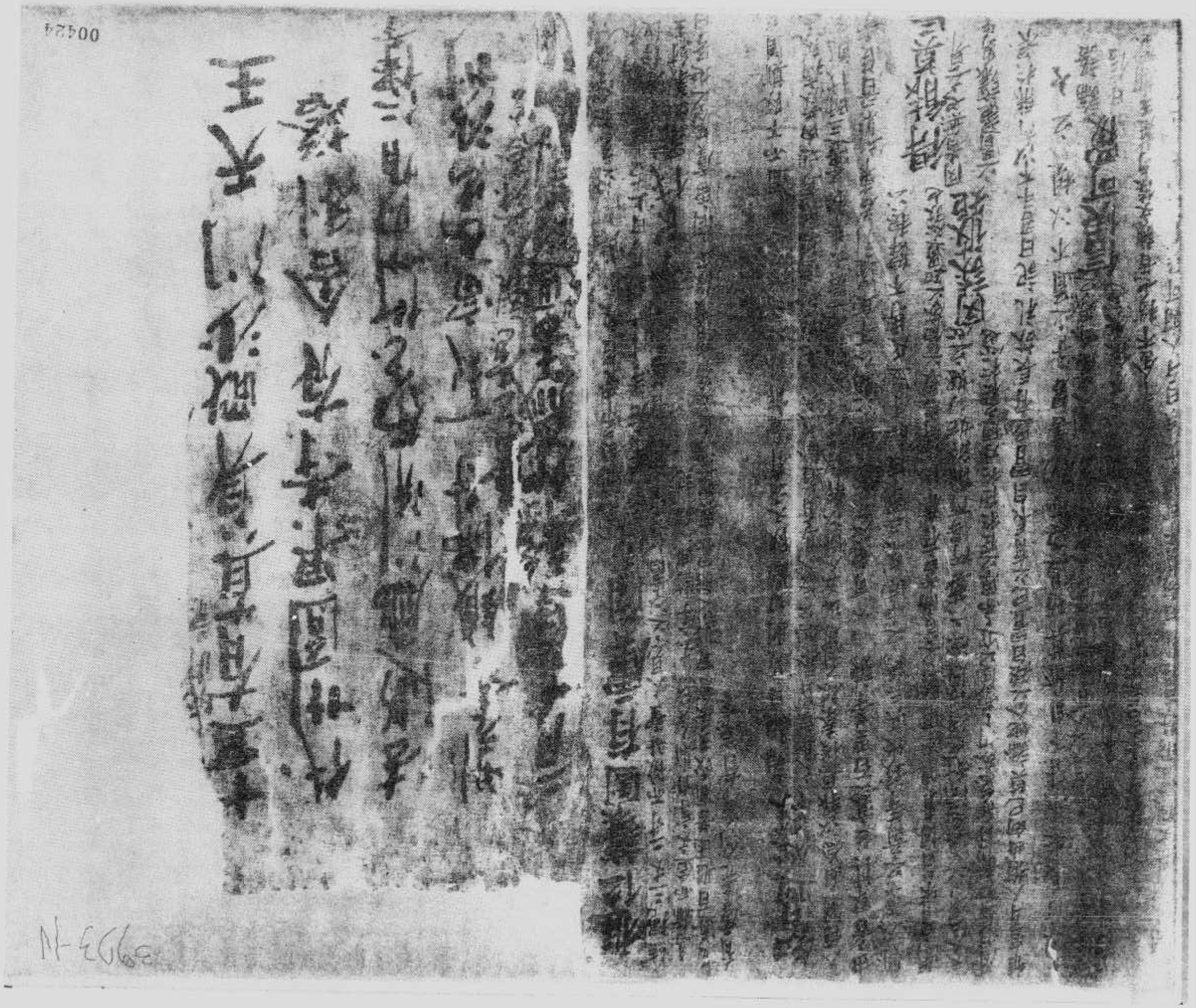
（大放淺深附）注文字千　面　　背　號三七九三伯

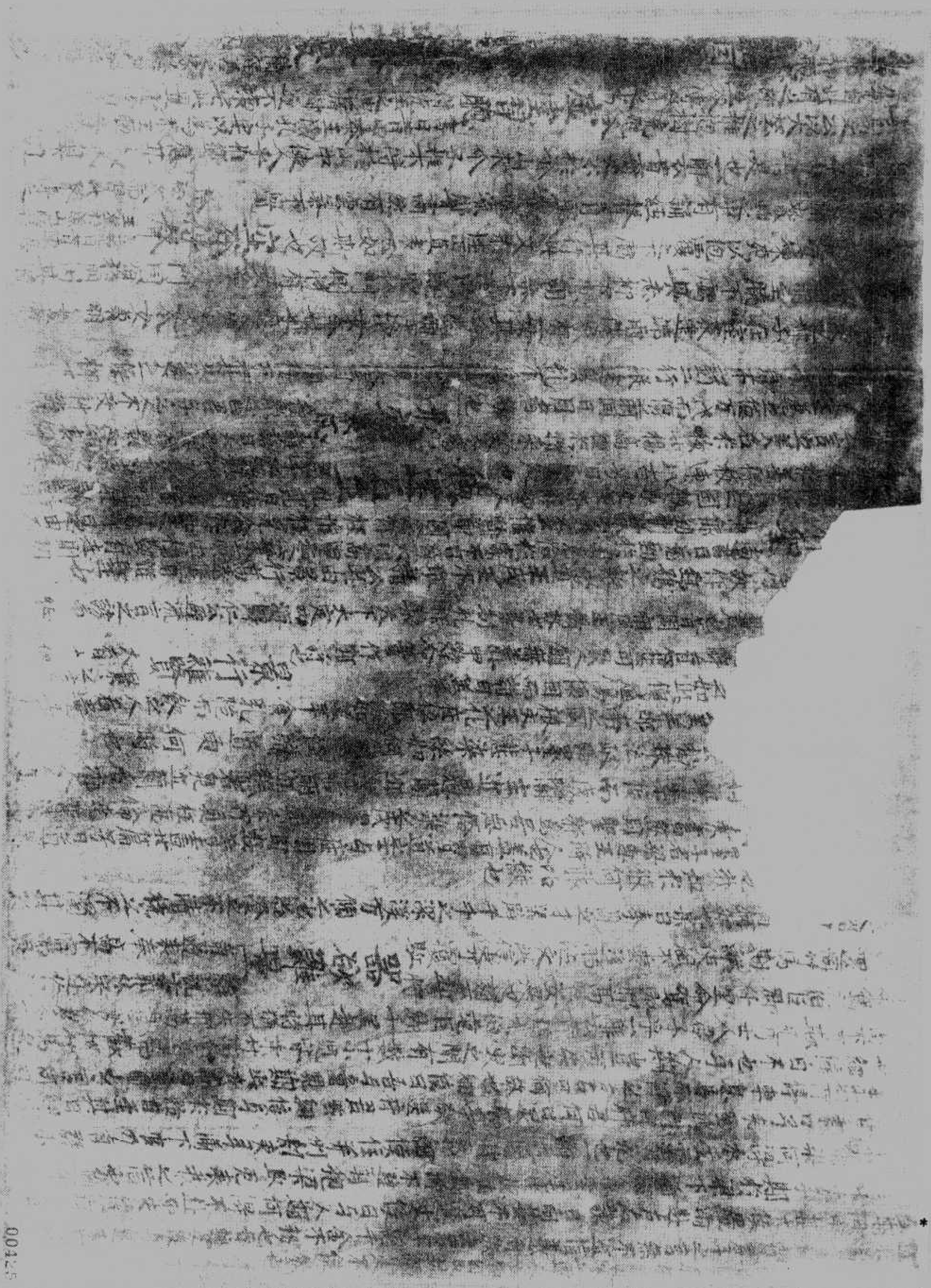


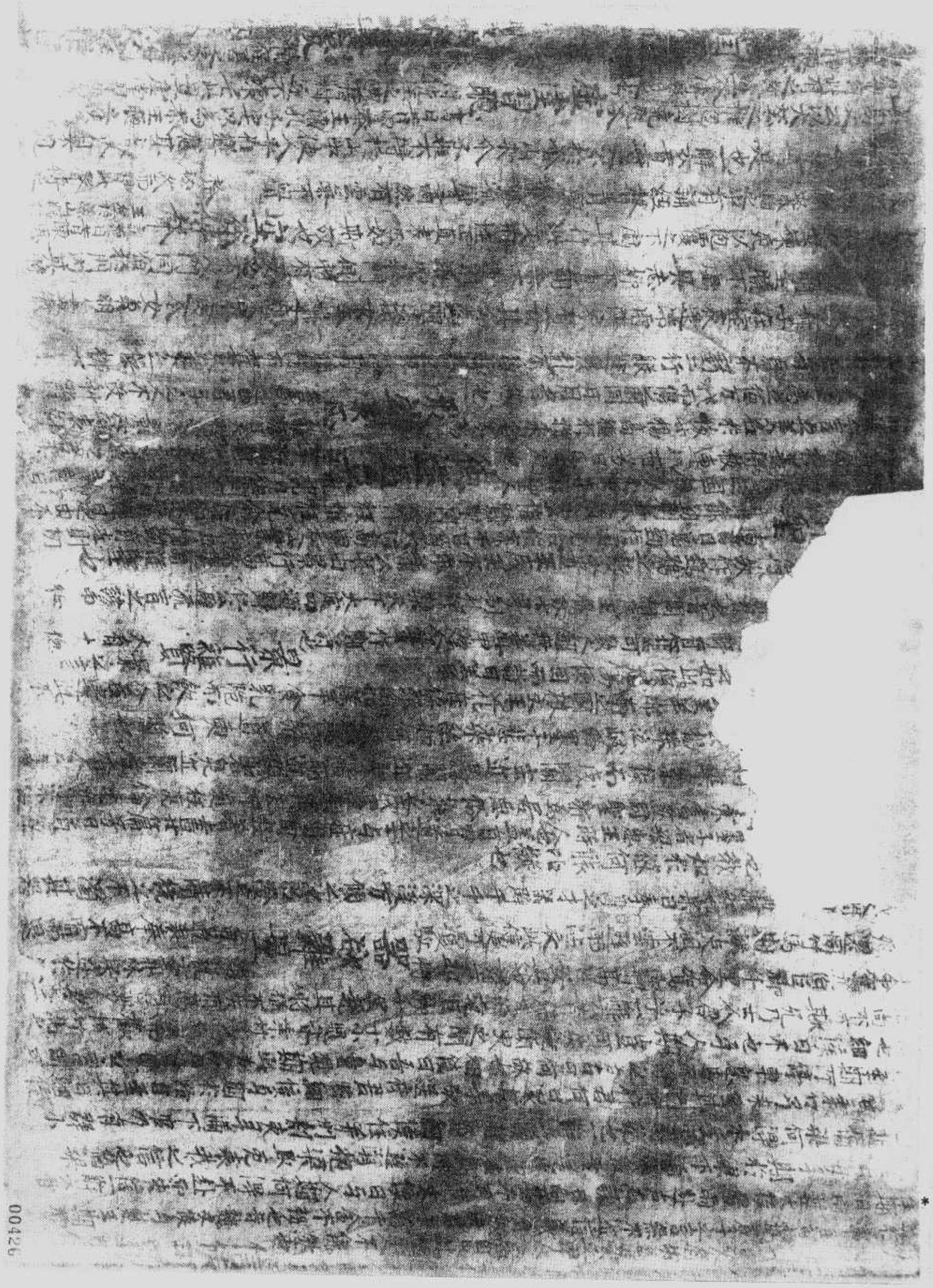


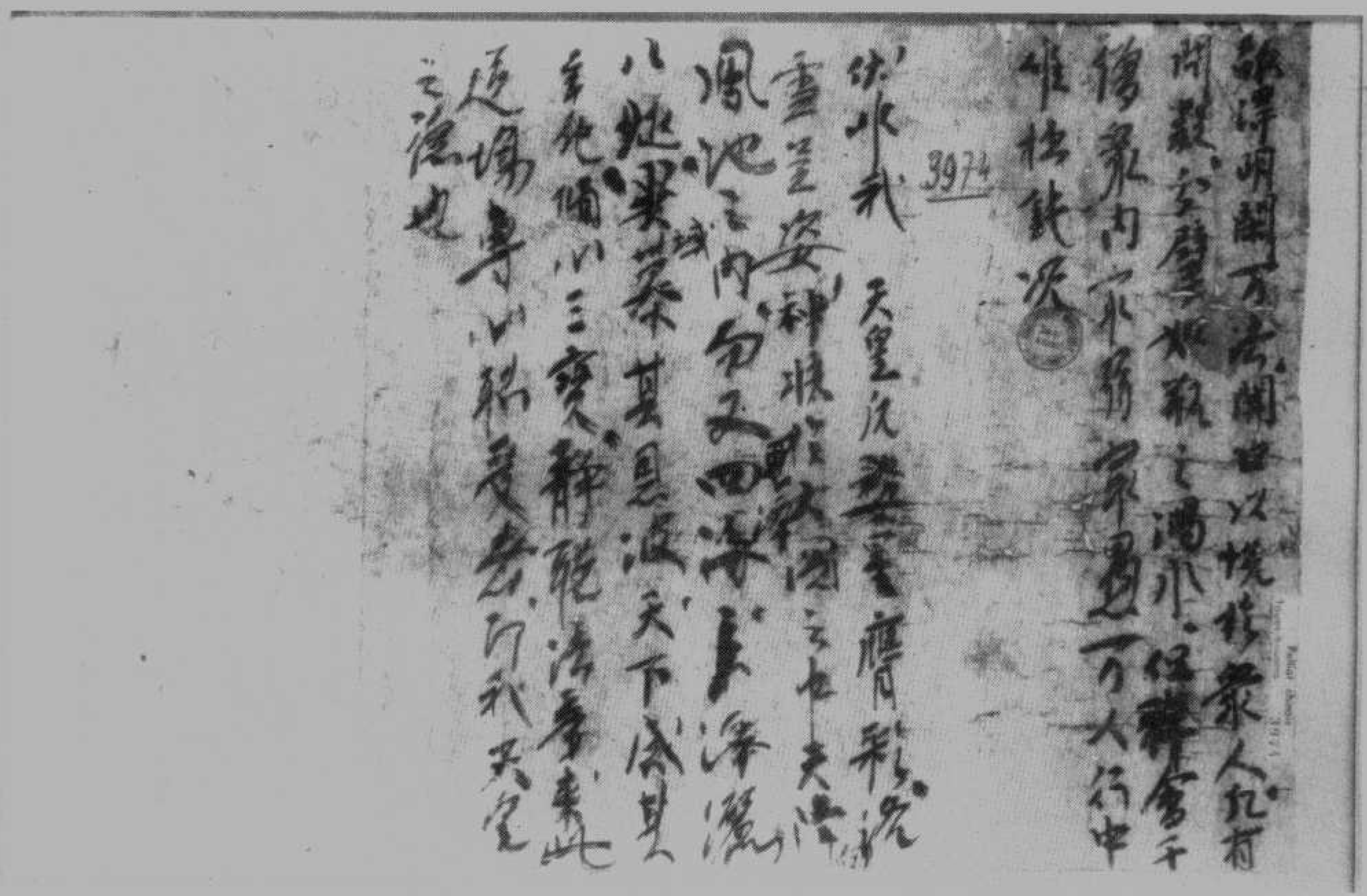
00422





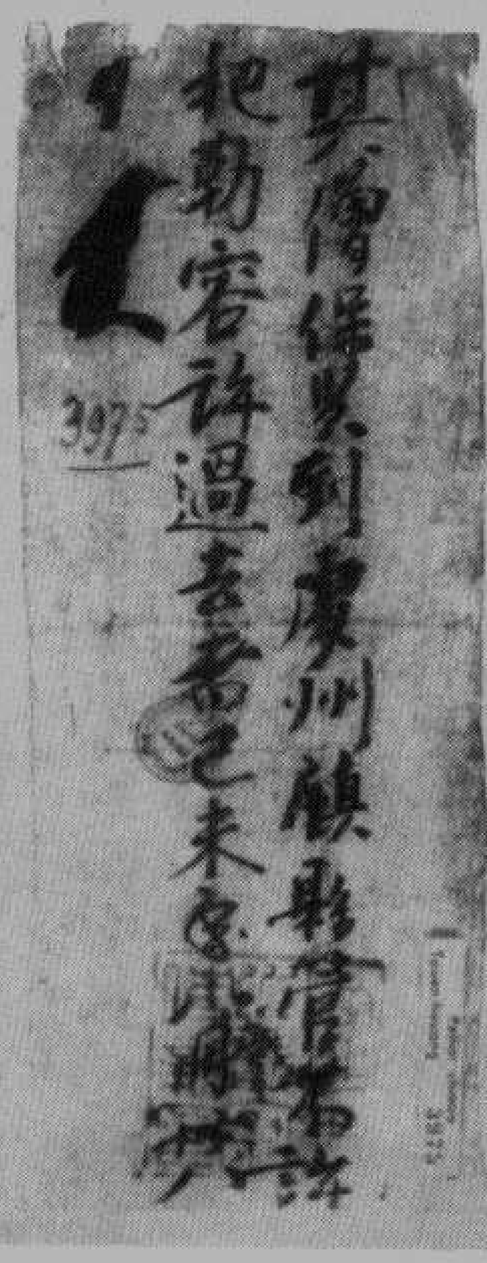


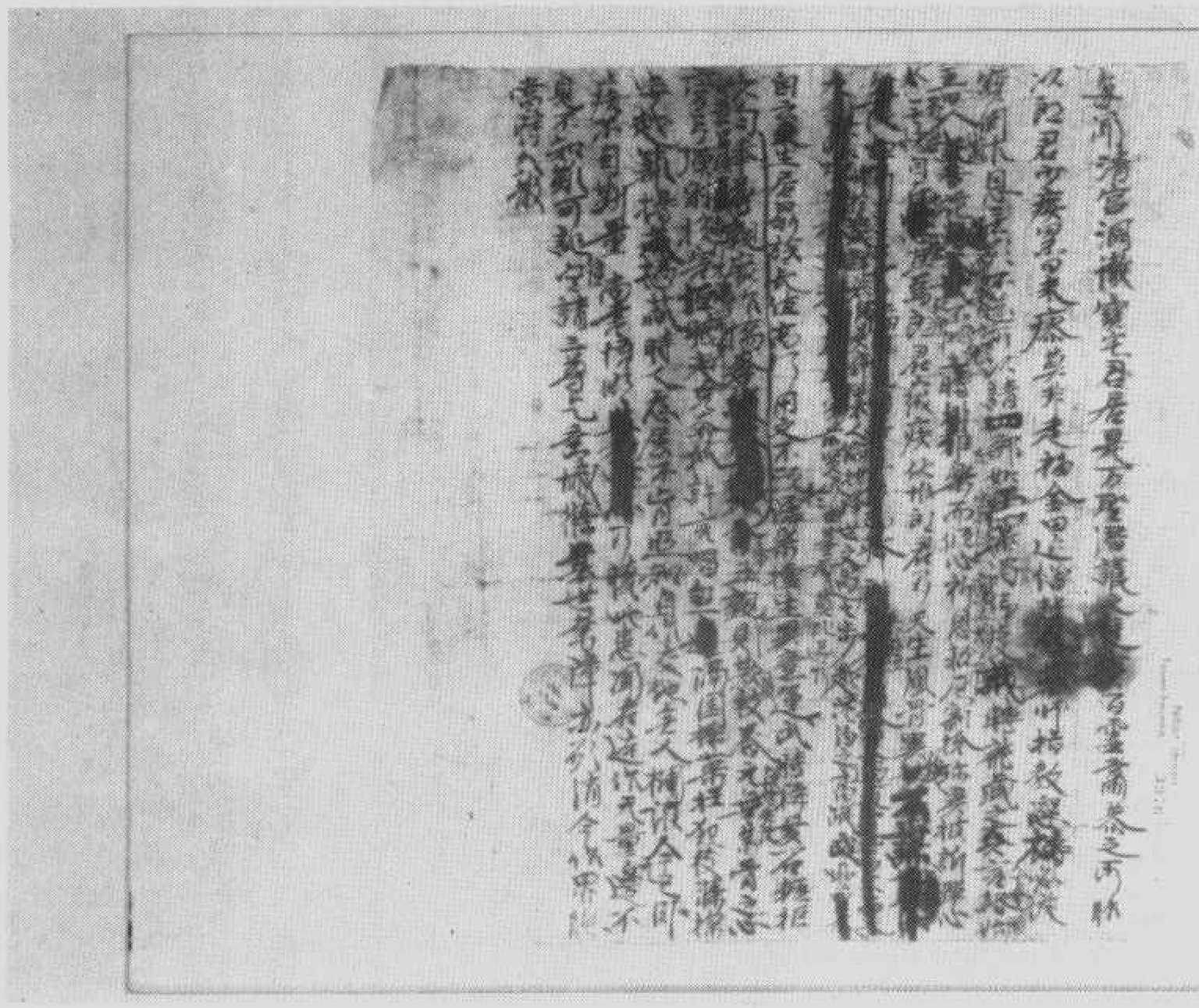




伯三九七四號　禮佛文

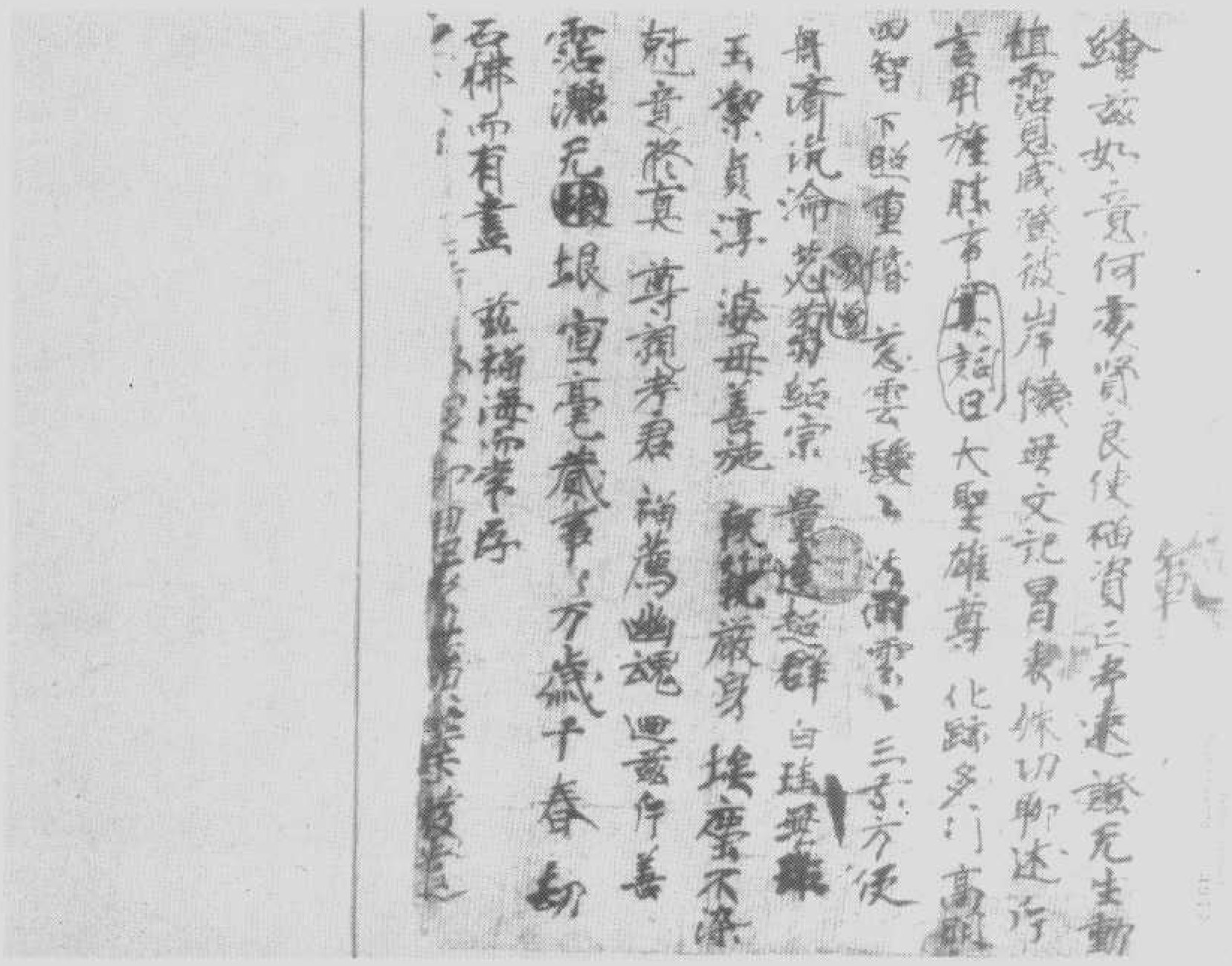
▼伯三九七五號　僧保賢護照





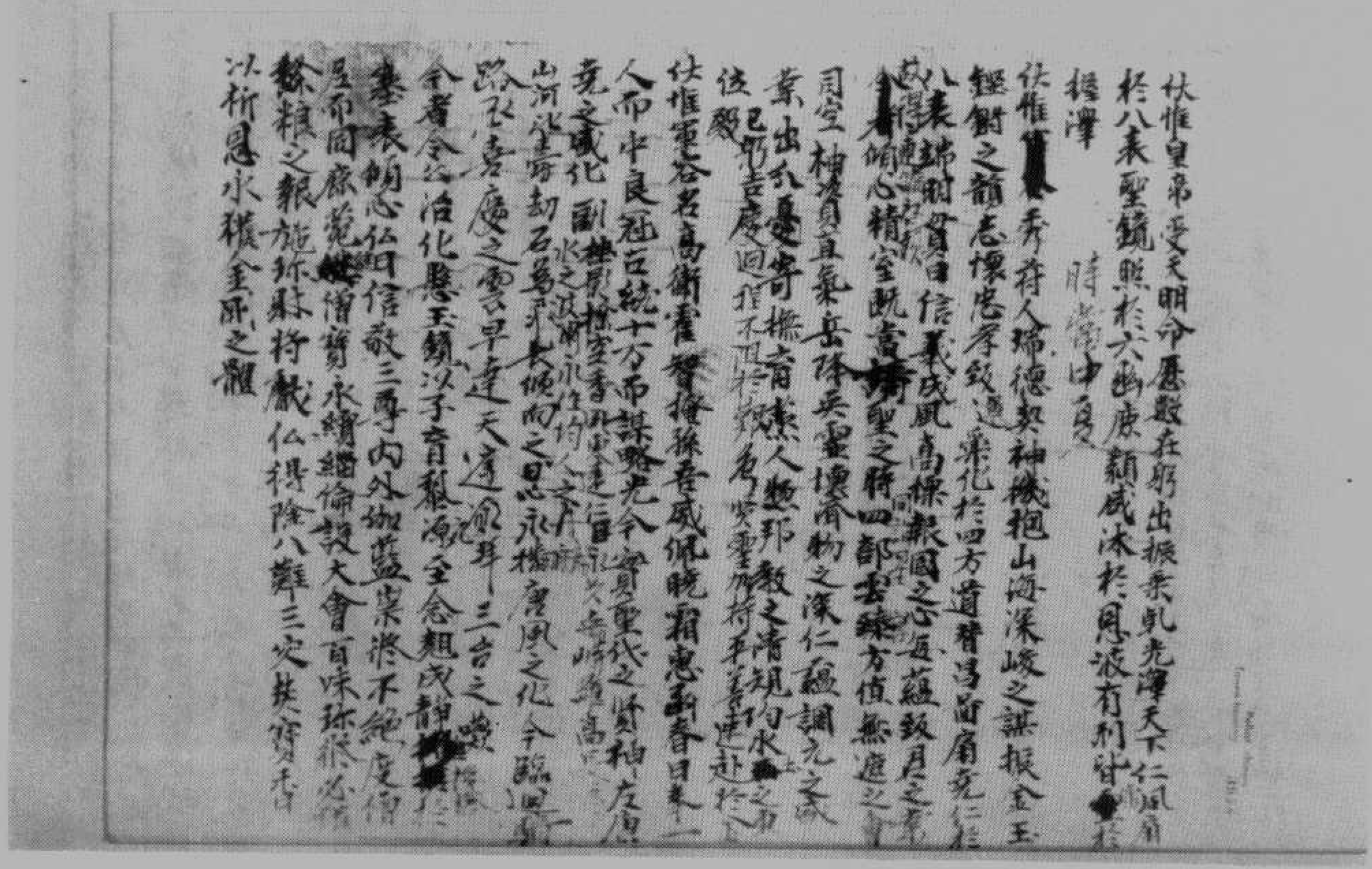
文禱祈疾有君郎為　號六七九三伯

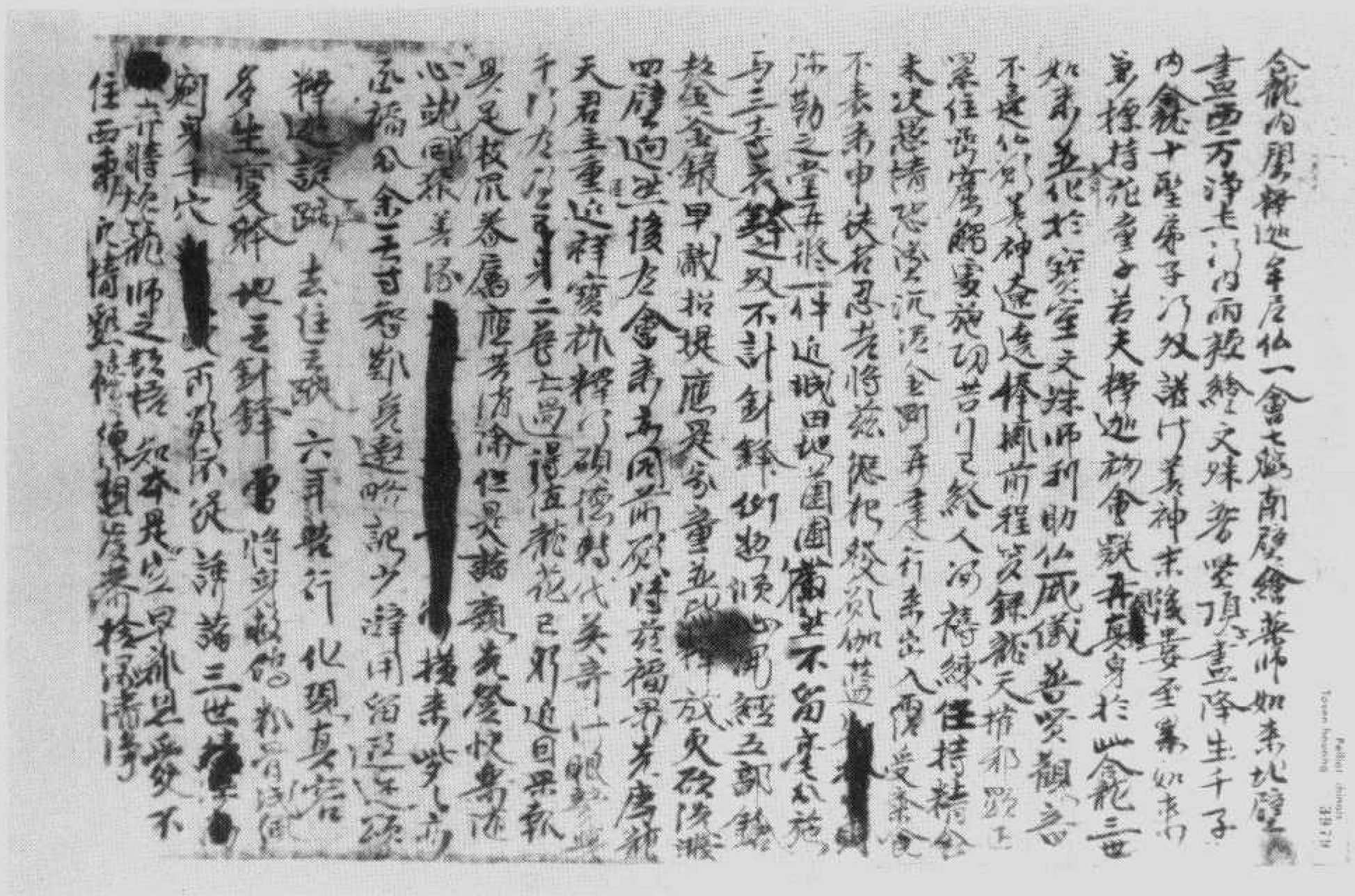
文讚意如繪考亡為　號七七九三伯▼



伯三九七七號　背　面　物衣歷

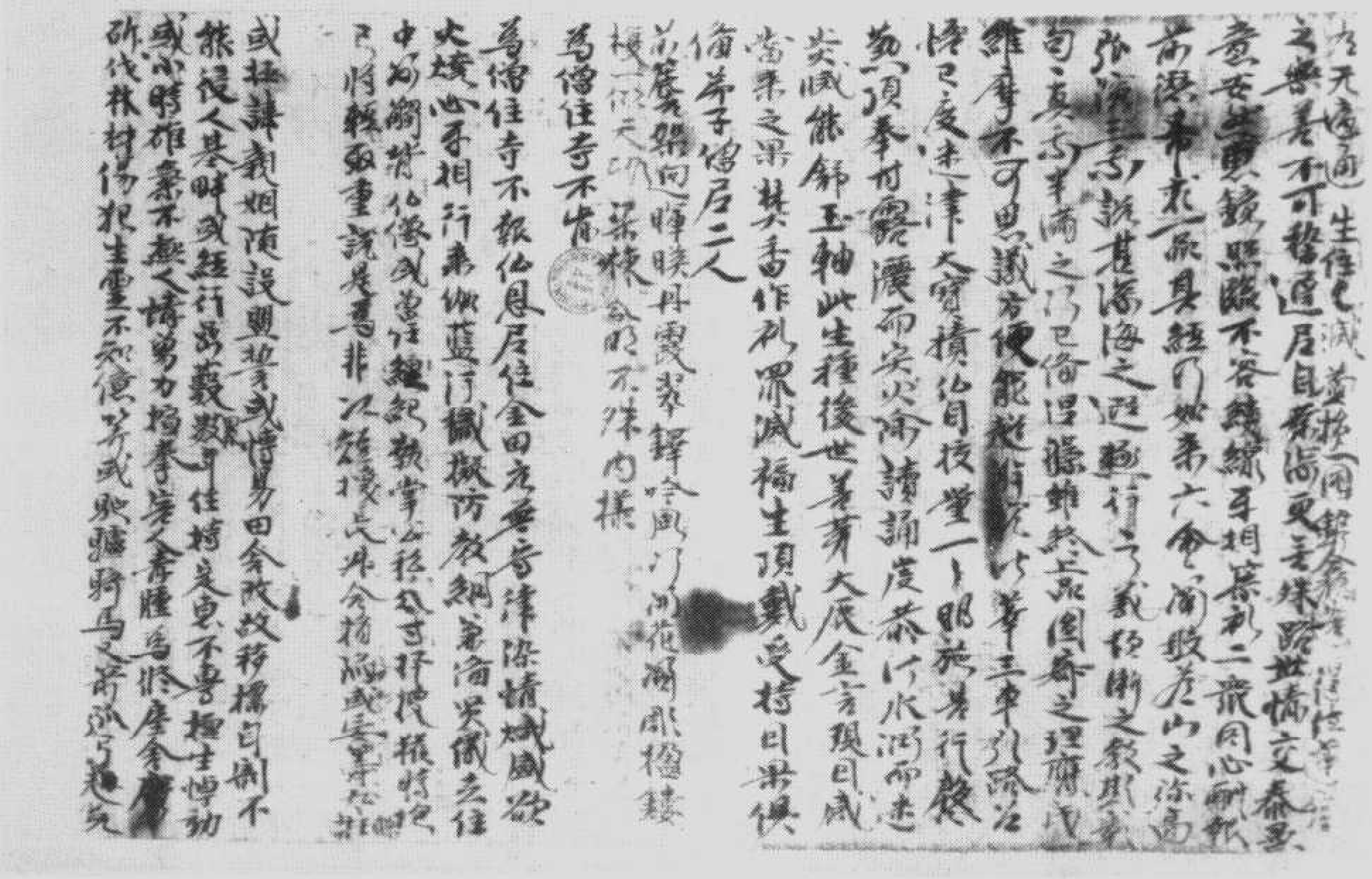
▼伯三九七八號　作無遮大會祈禱文

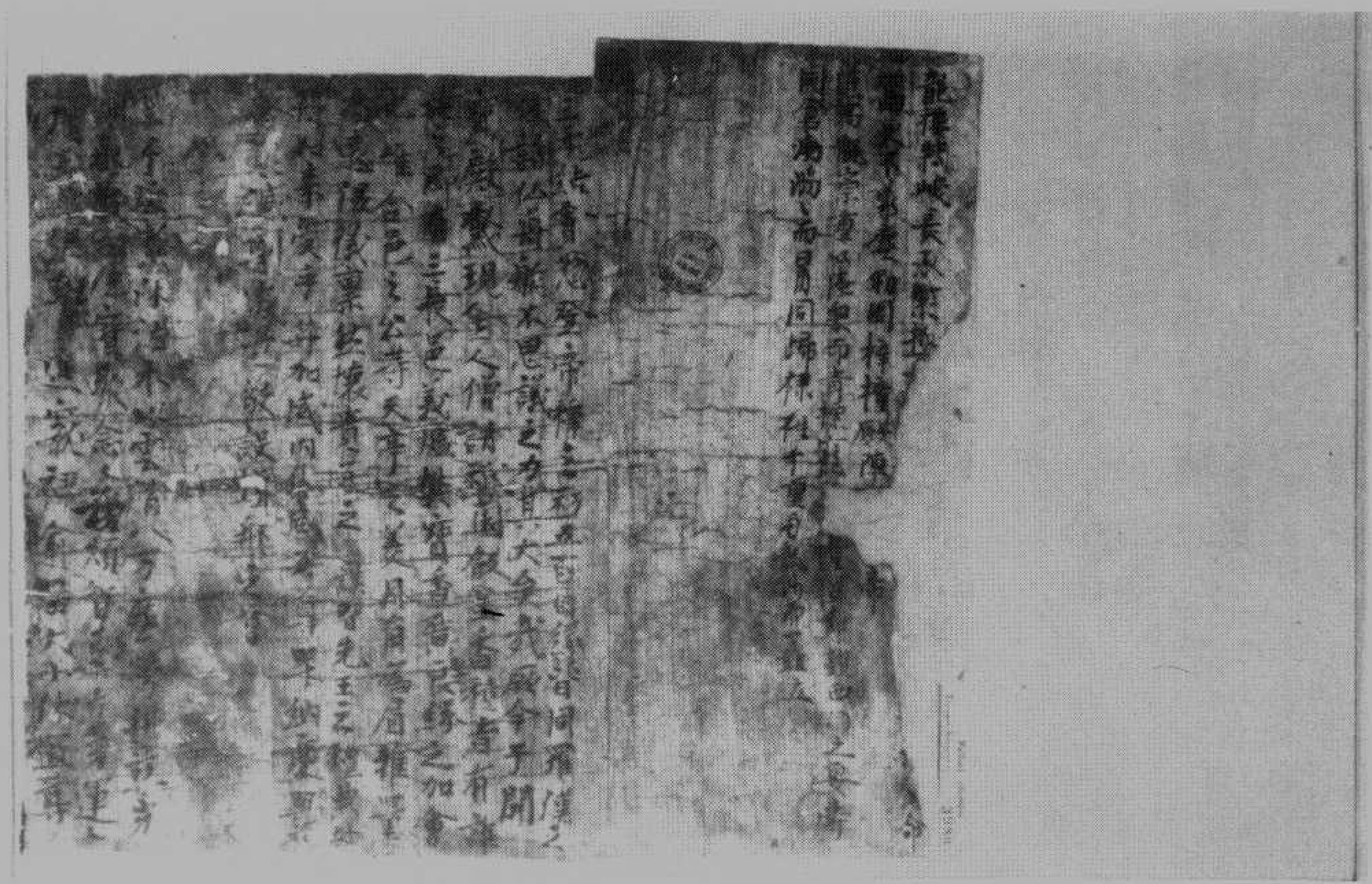




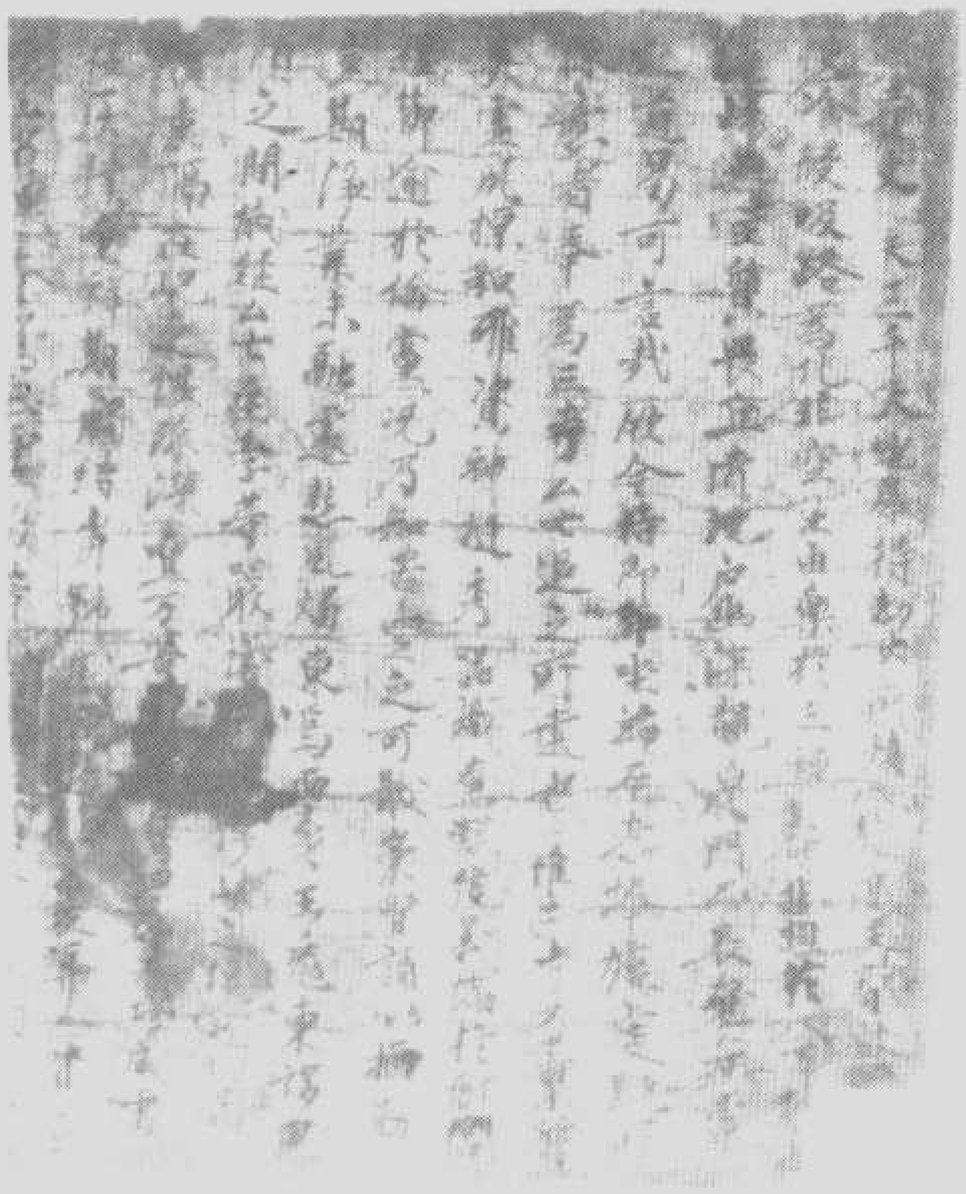
伯三九七九號　修佛龕記

▼伯三九七九號　背　面　佛門讖文

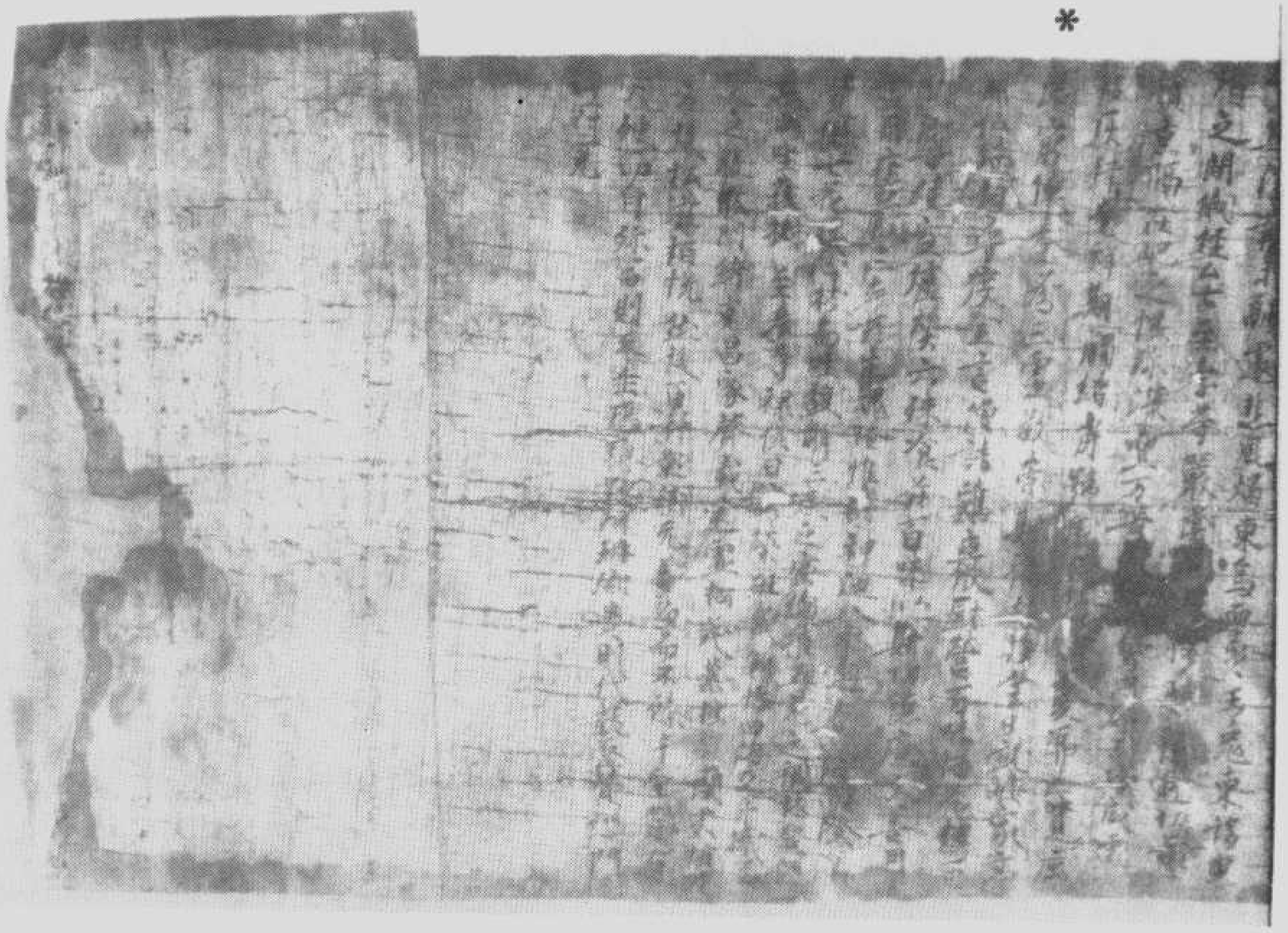




伯三九八〇號　佛教設會文

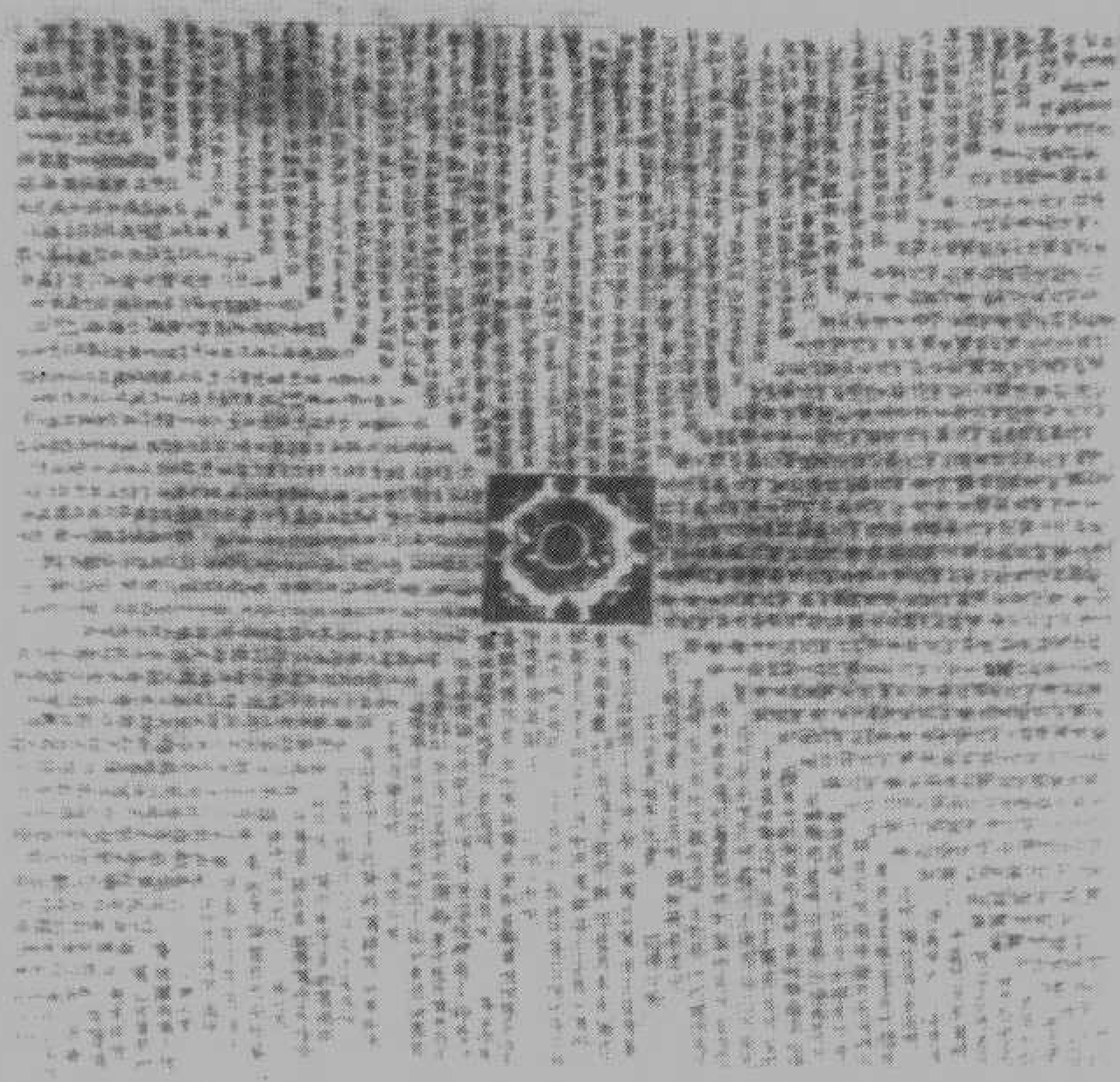


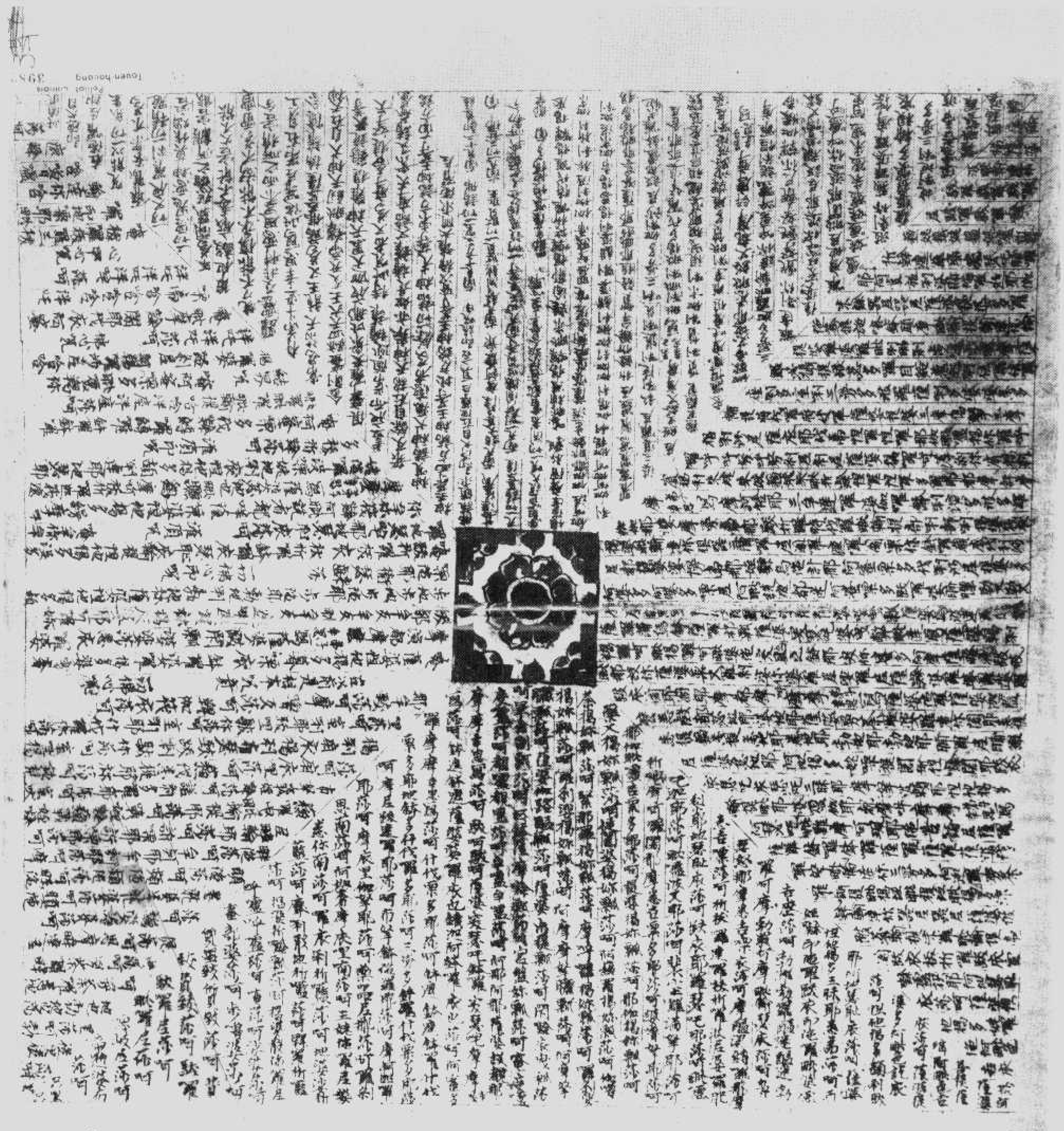
文考亡 面　　背 號〇八九三伯

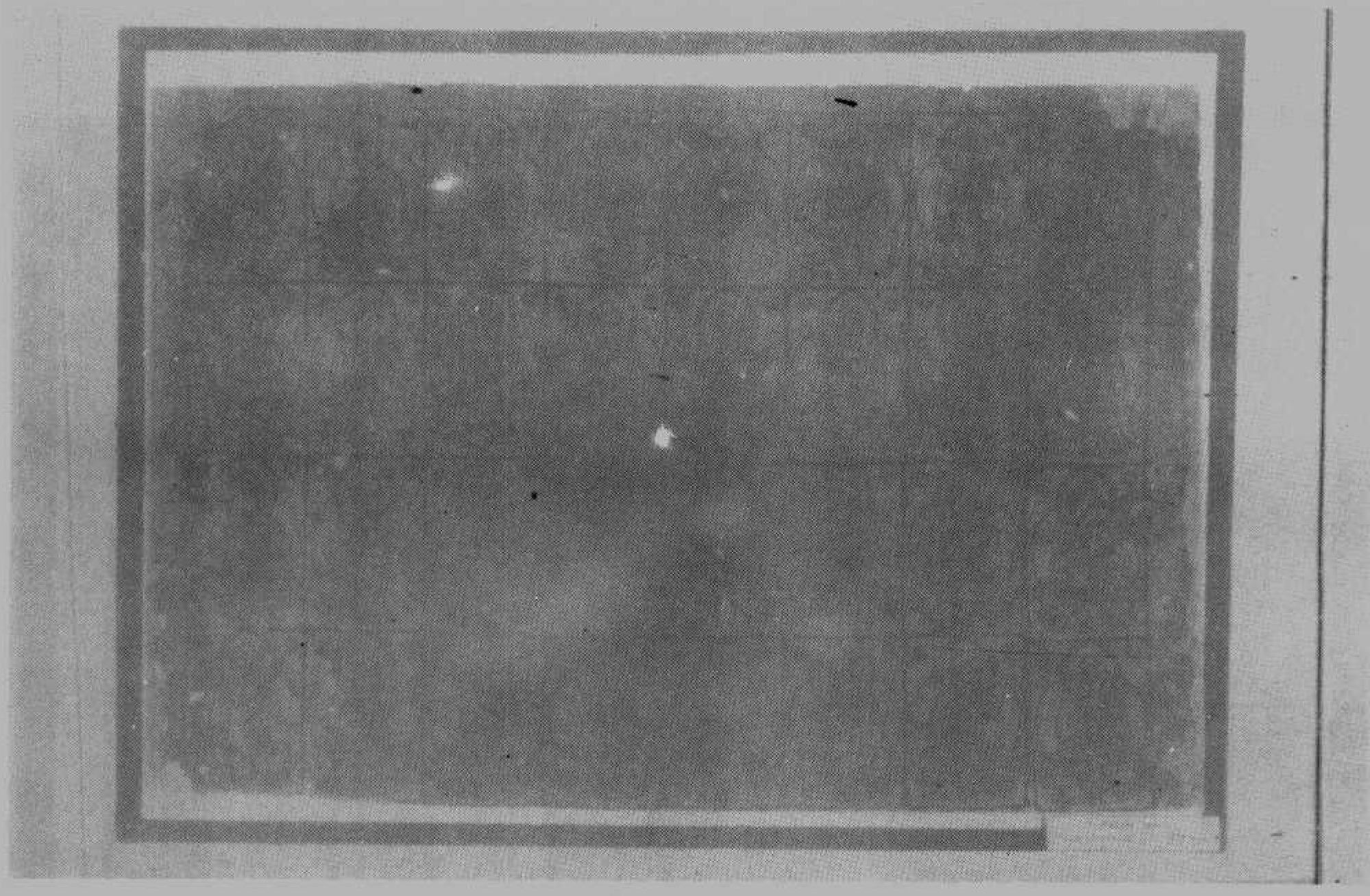


伯三九八一號　亡妣文

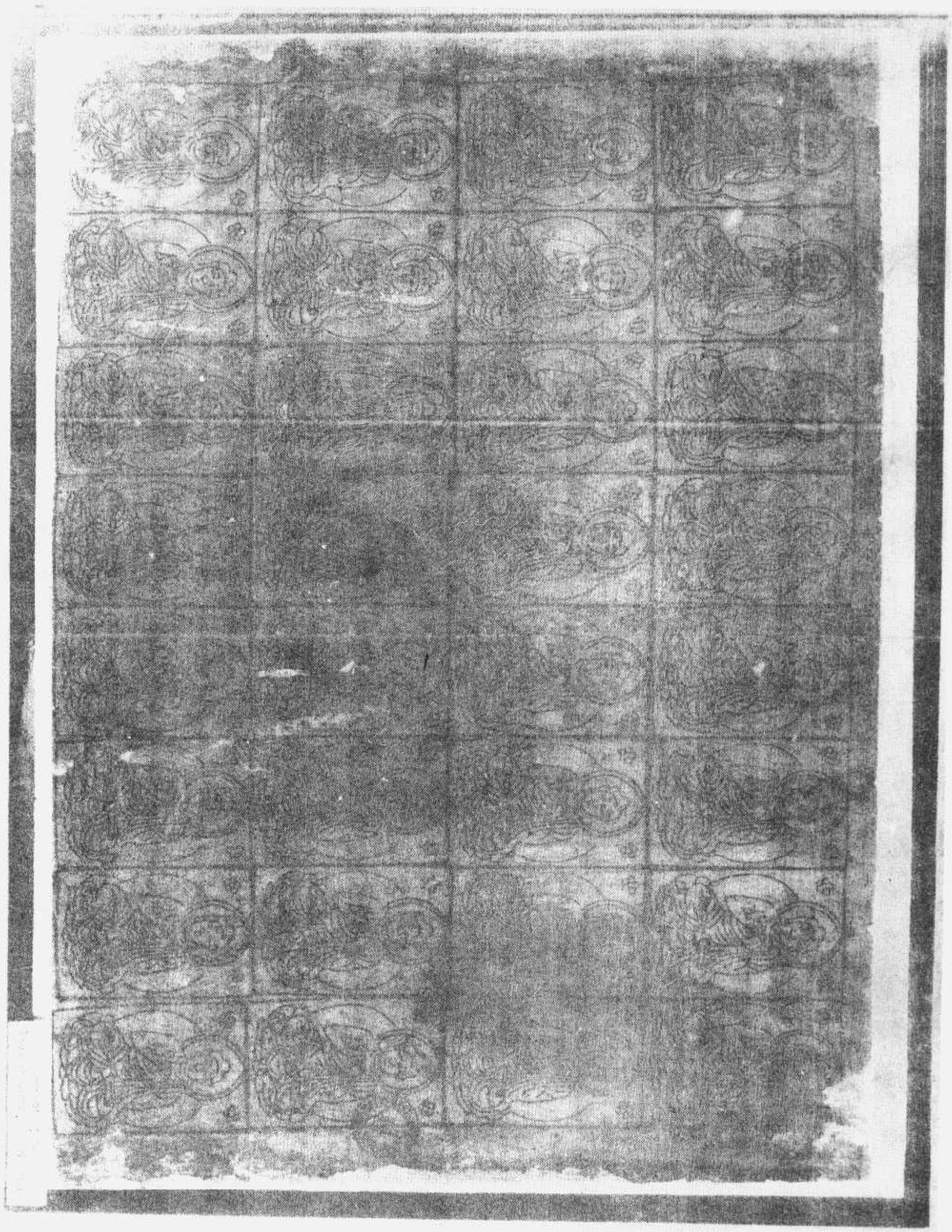
▼伯三九八二號　曼陀羅周圍寫隨求即得大自在陁羅尼神咒組成一方形（附深淺放大）



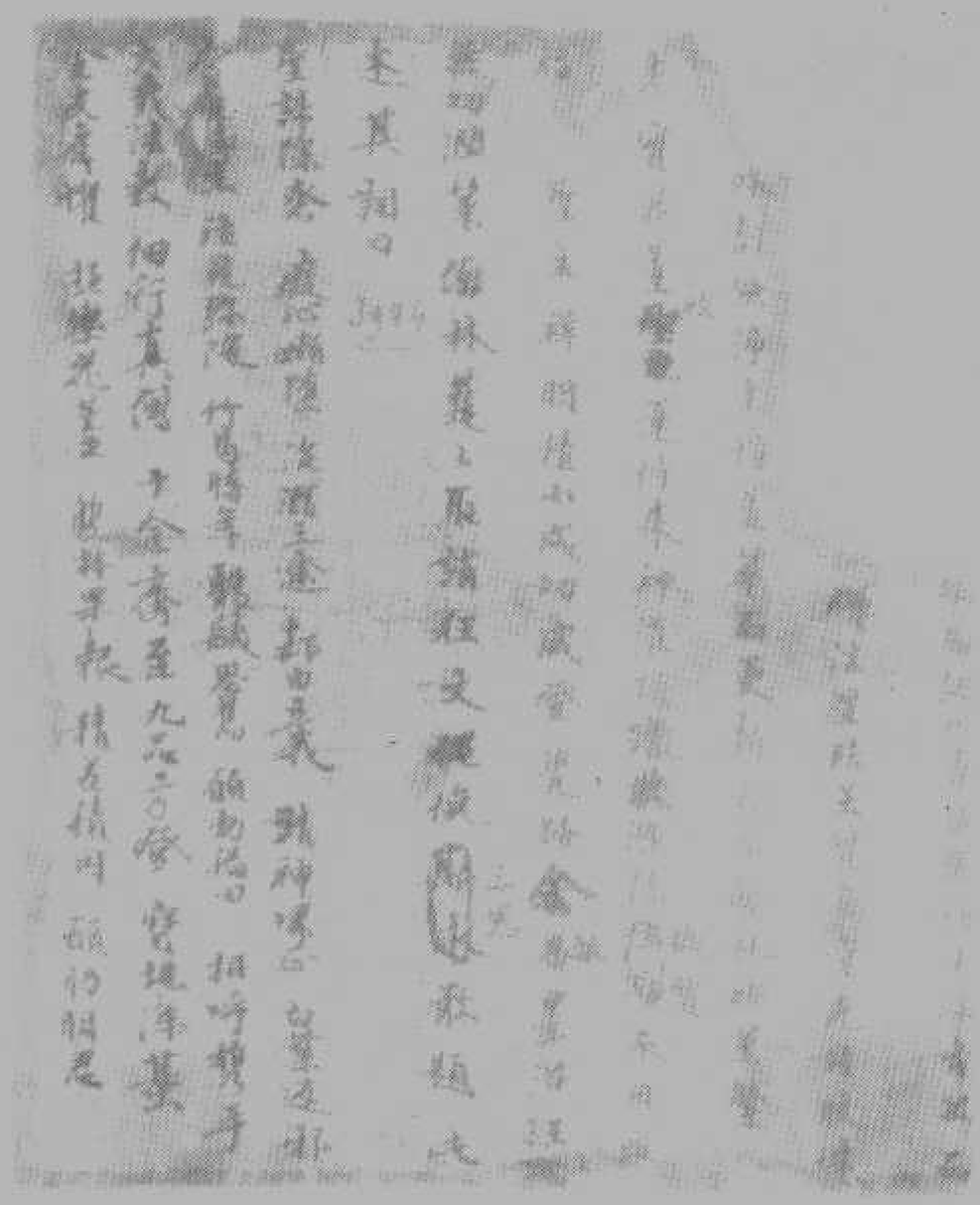




（大放淺深附）像佛千本印　號三八九三伯

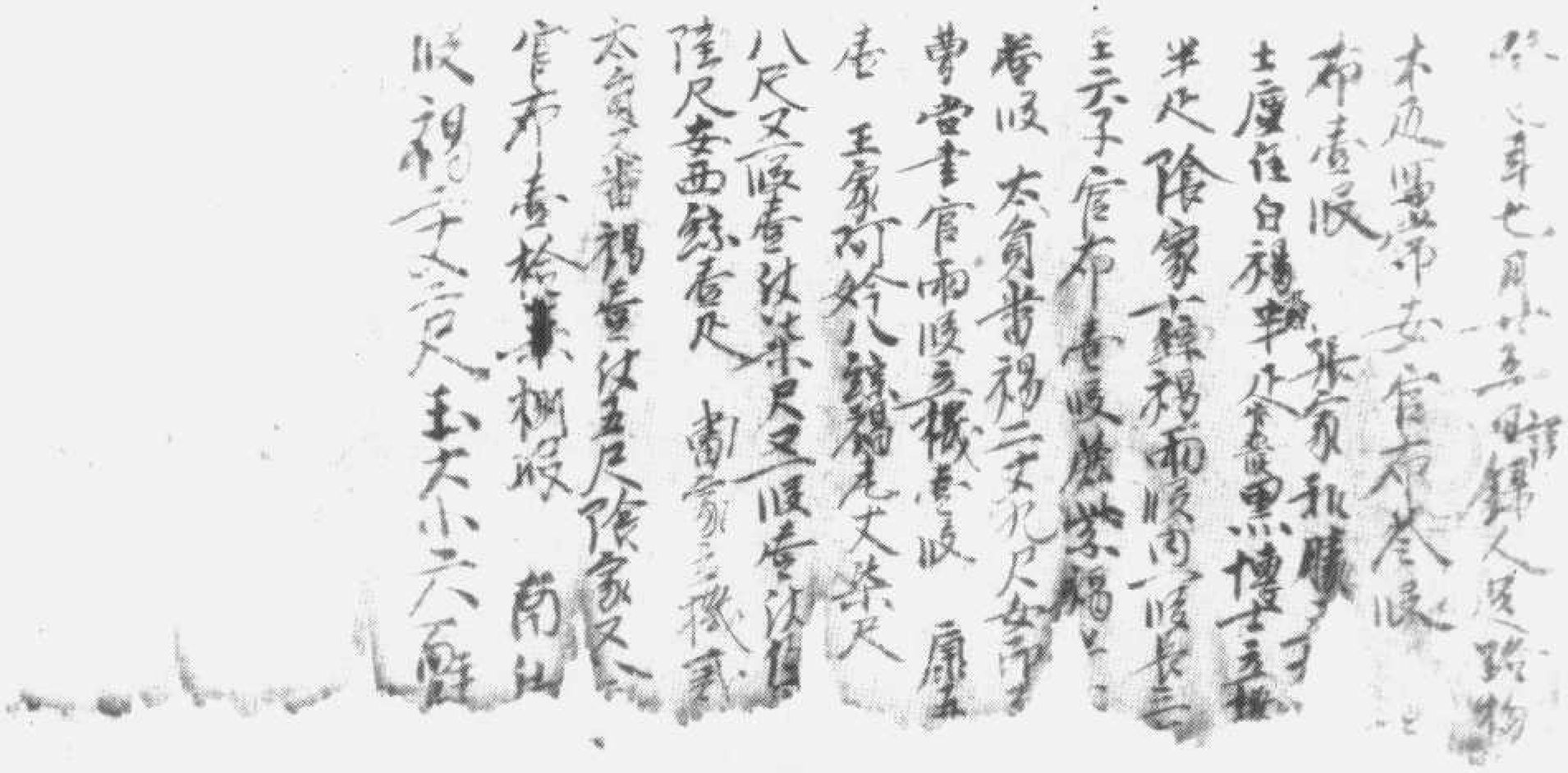


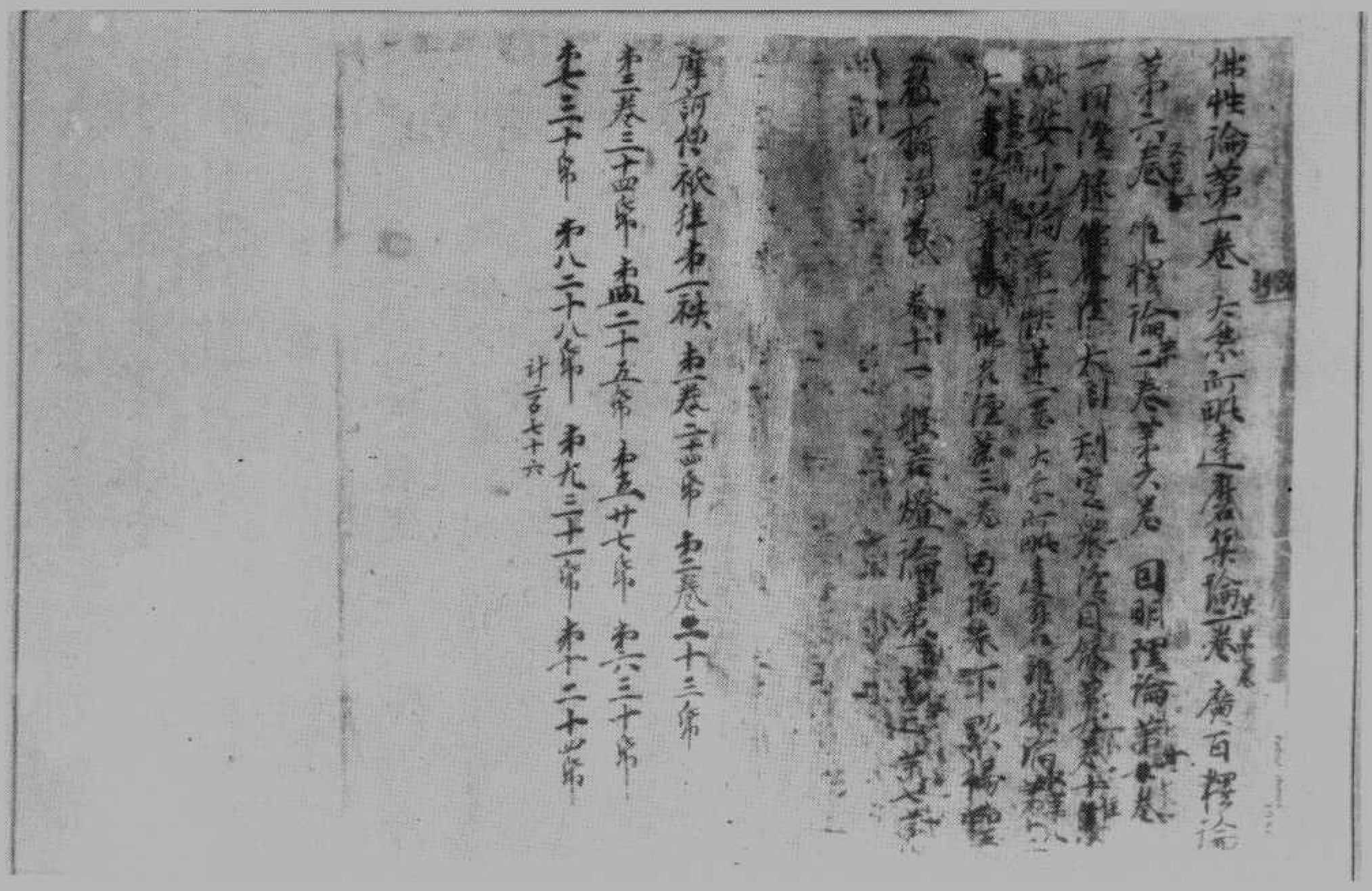
▼伯三九八四號　為聖主祈福文



（表屬配行五支干）書占　面　　背　號四八九三伯

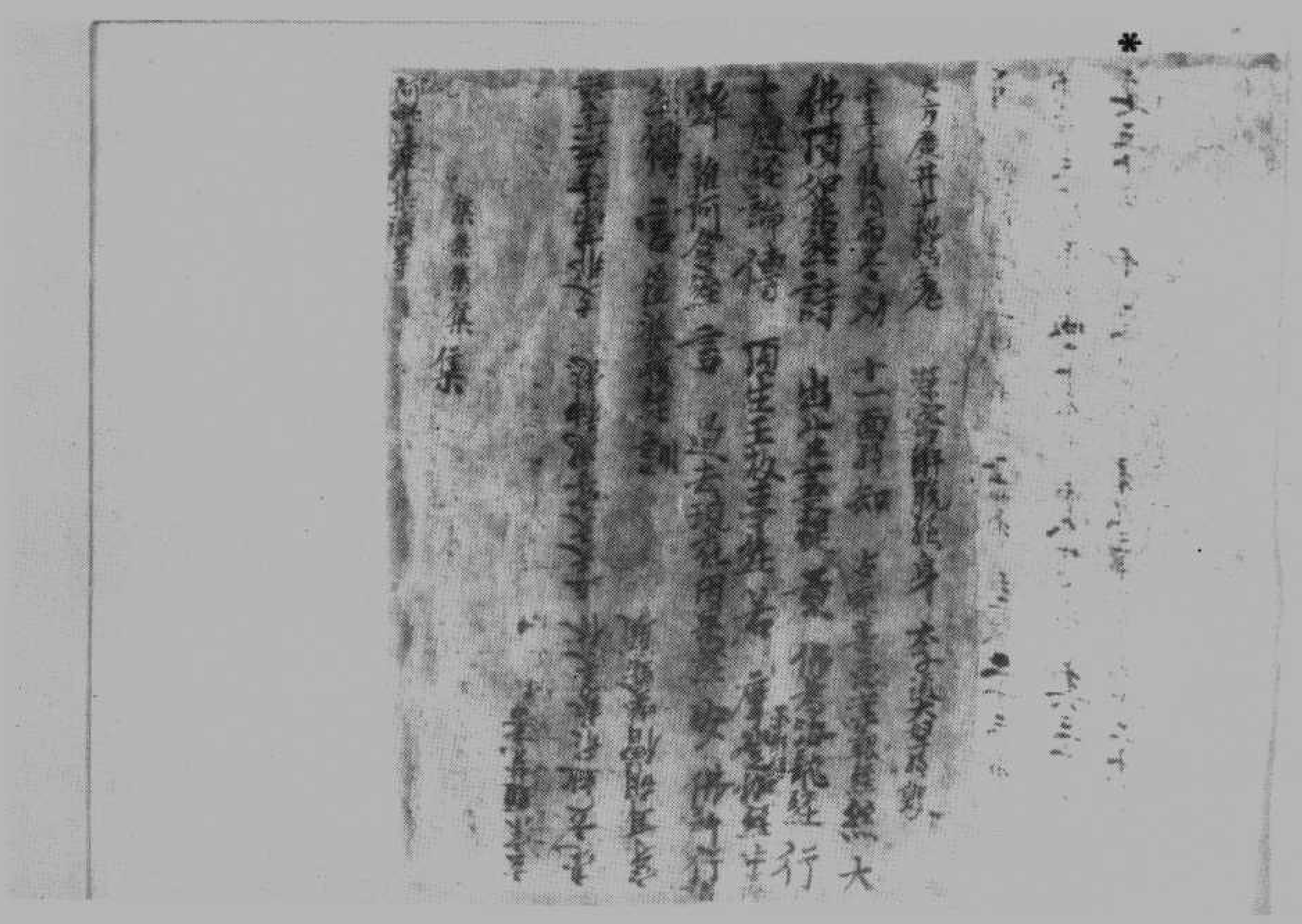
▼伯三九八五號　癸巳年絲物曆

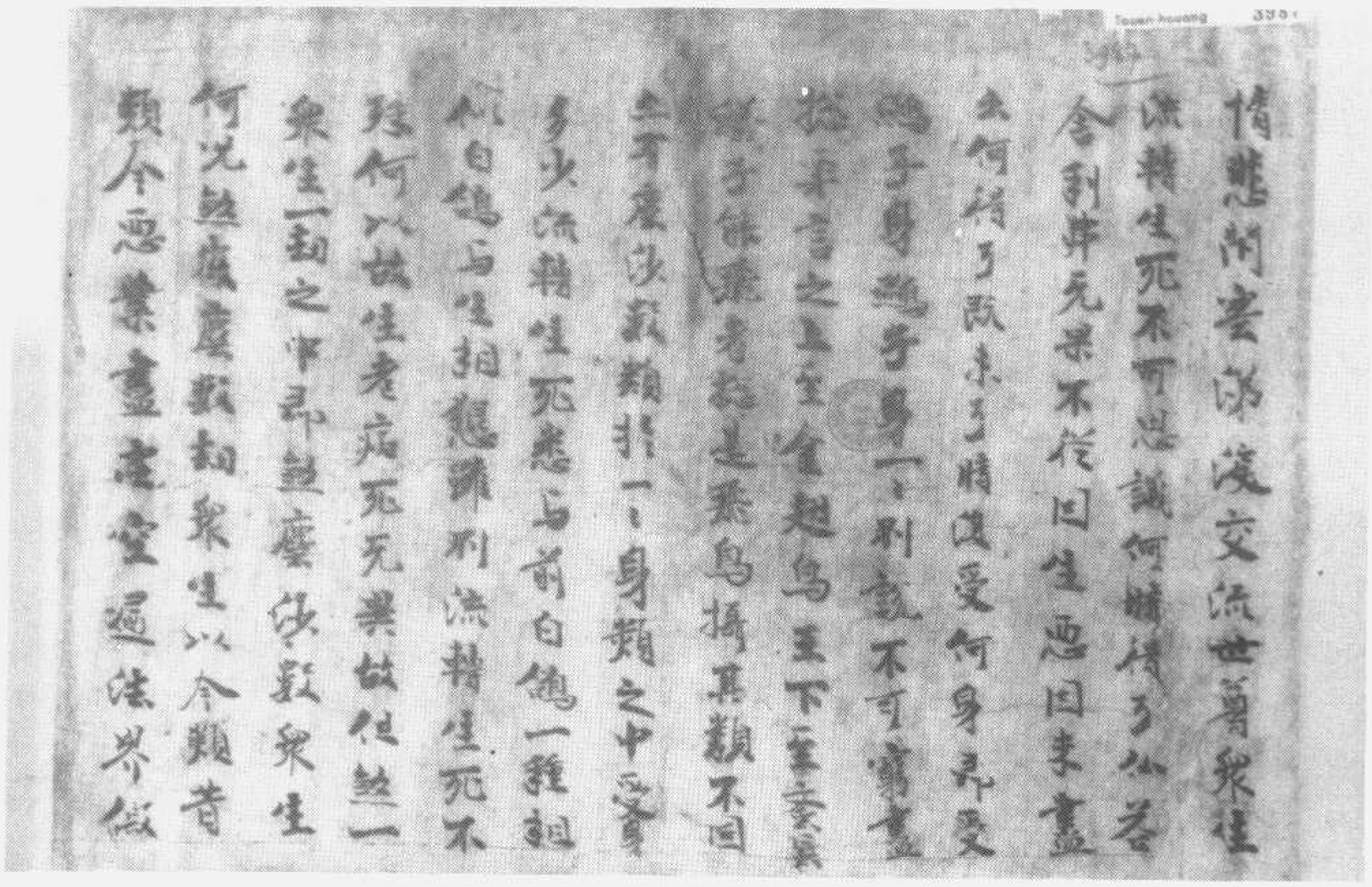




伯三九八六號　佛經目錄

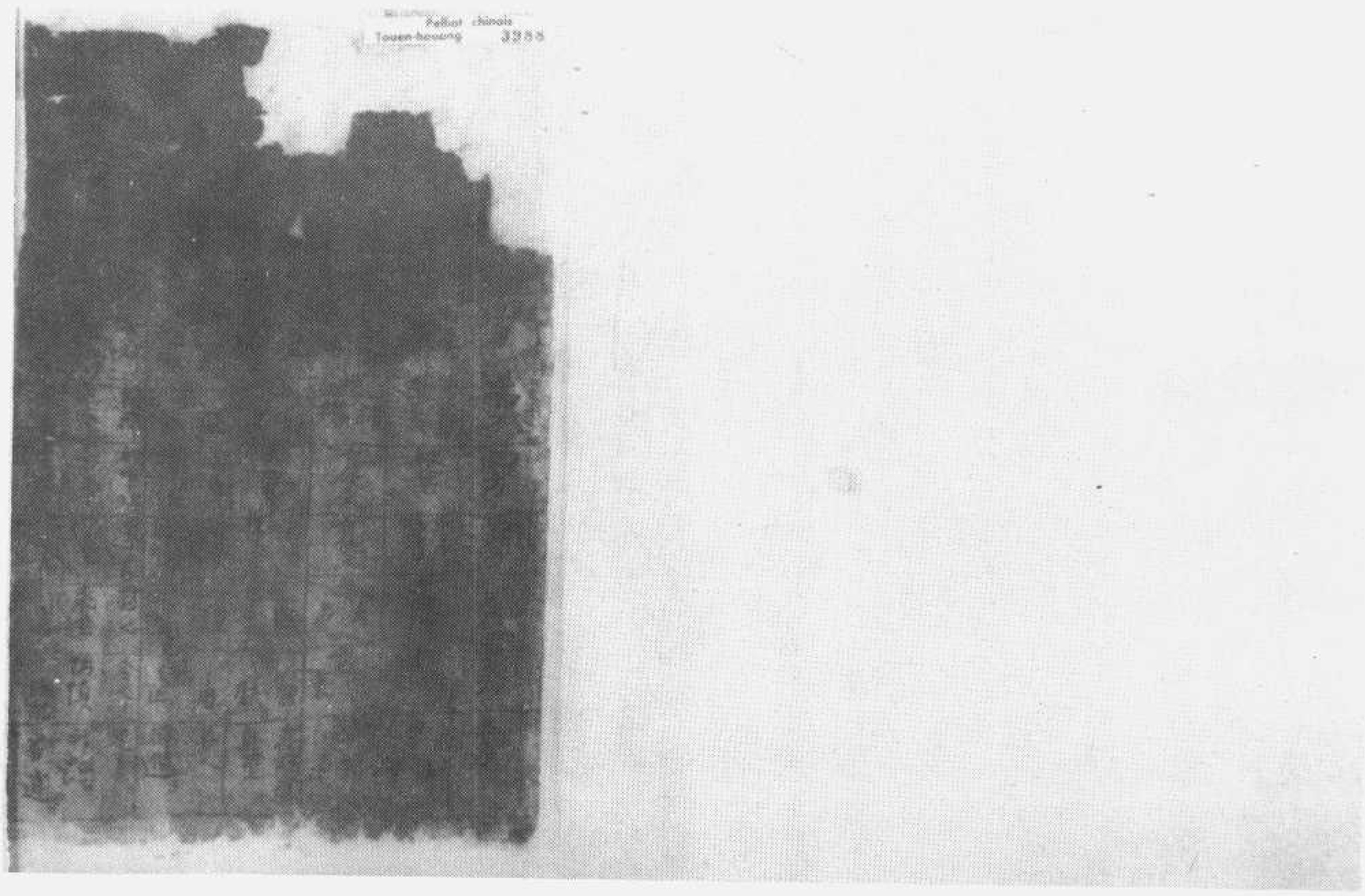
▼伯三九八六號　背　　面　玄宗題梵書詩一首（倒行）



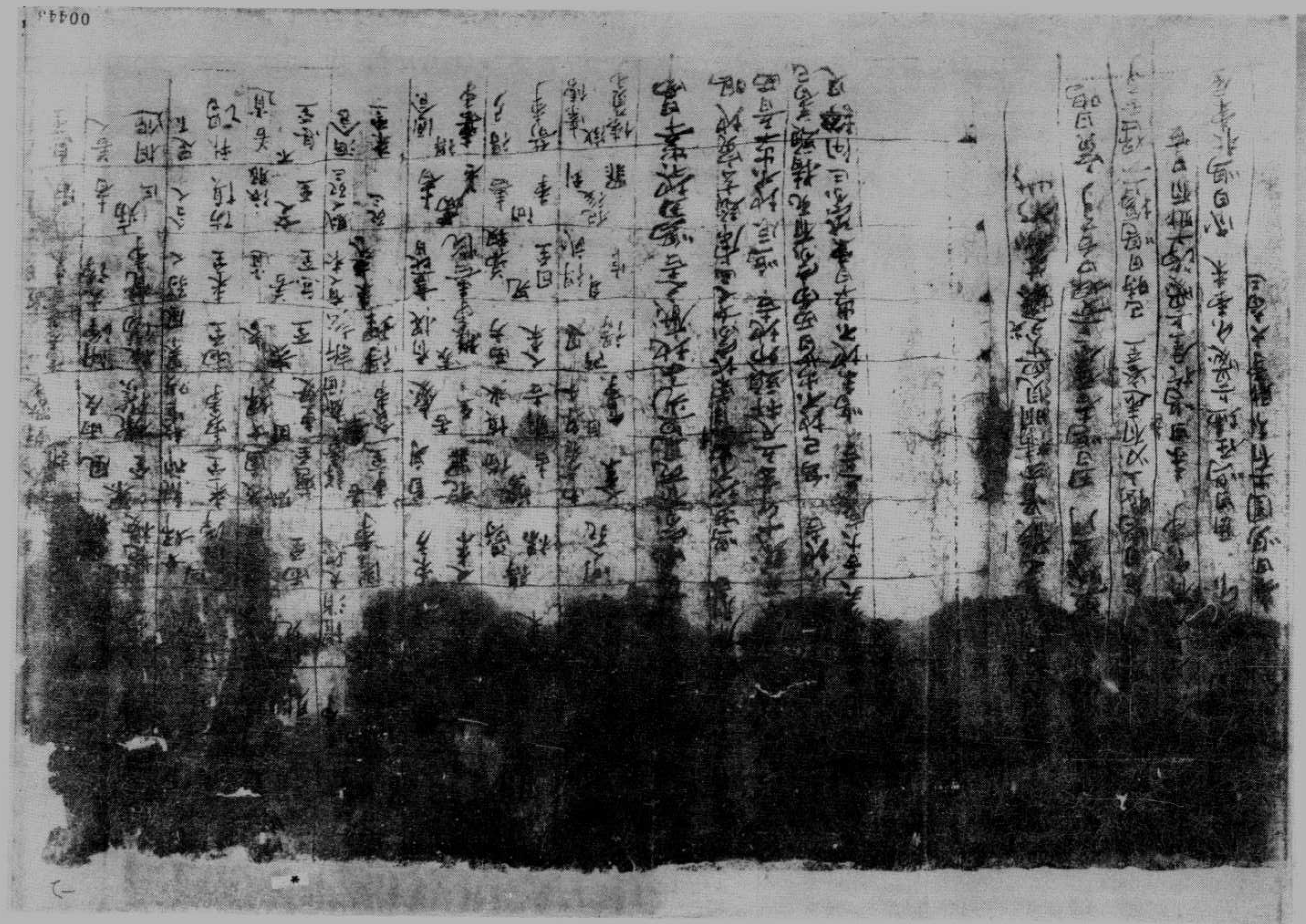


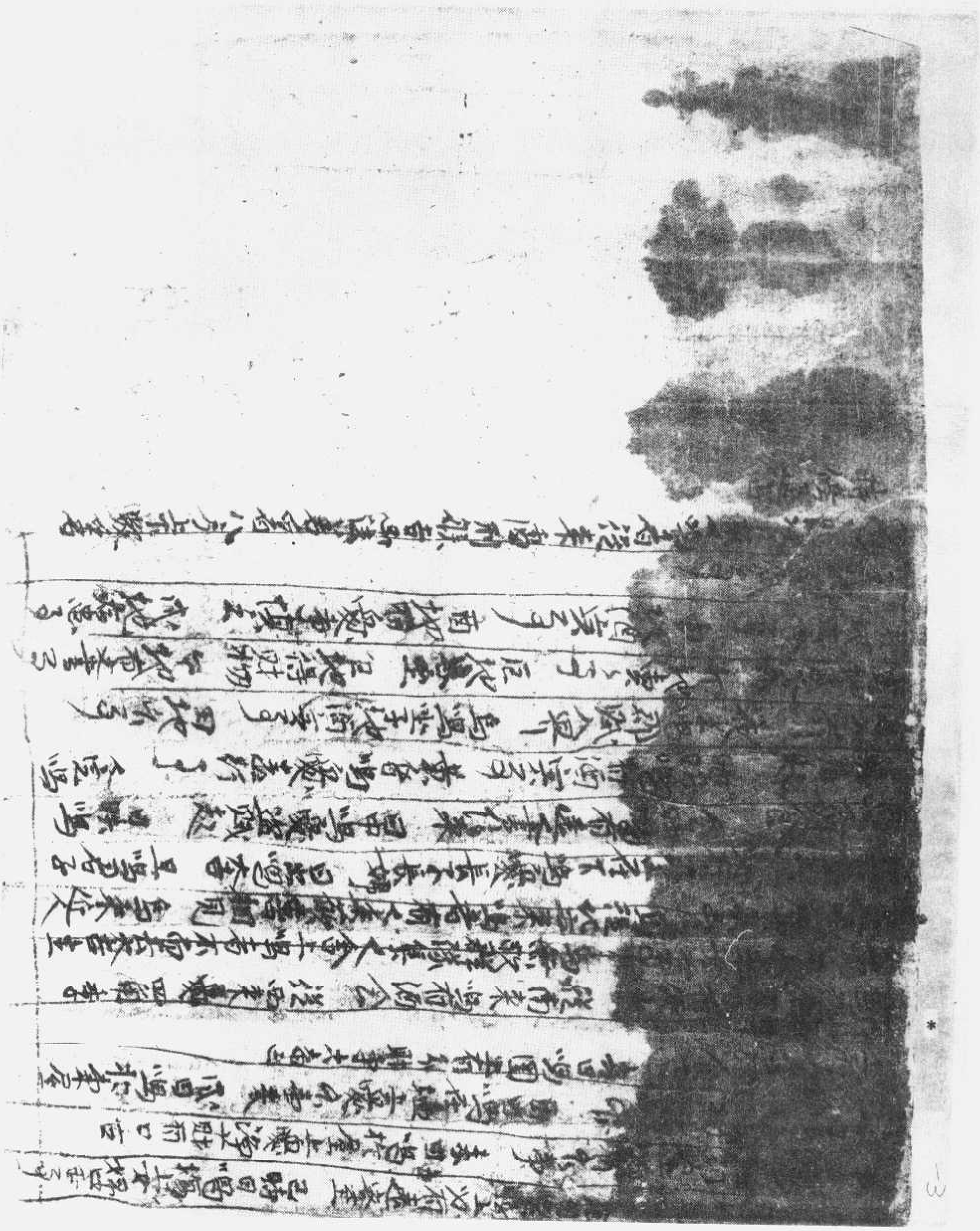
經佛殘　號七八九三伯

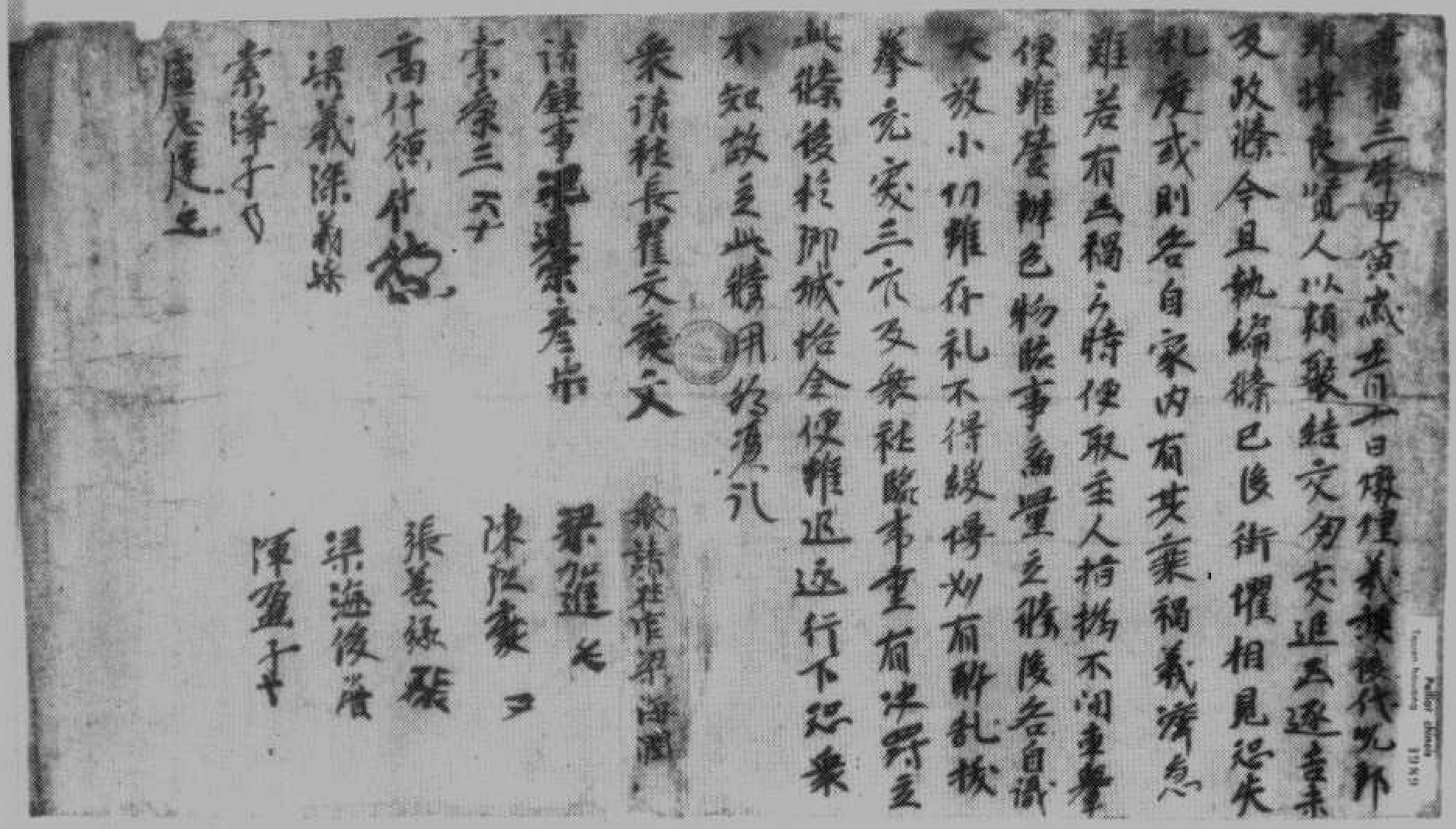
▼伯三九八八號　鳥鳴占吉凶書殘卷（附深淺放大）



Pelliot chinois
Touen-houang 3988

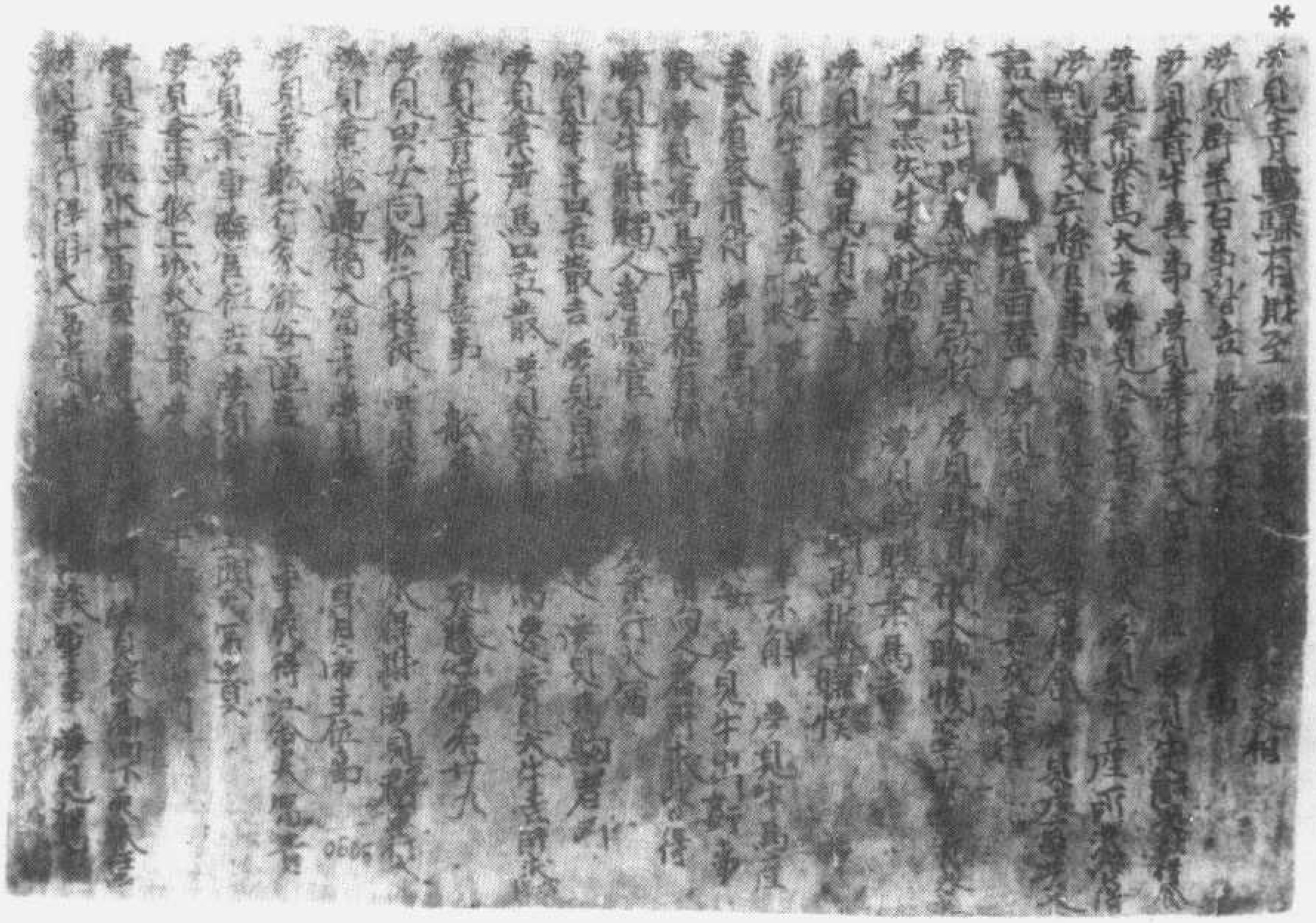






約社族義煌敦年三福景　號九八九三伯

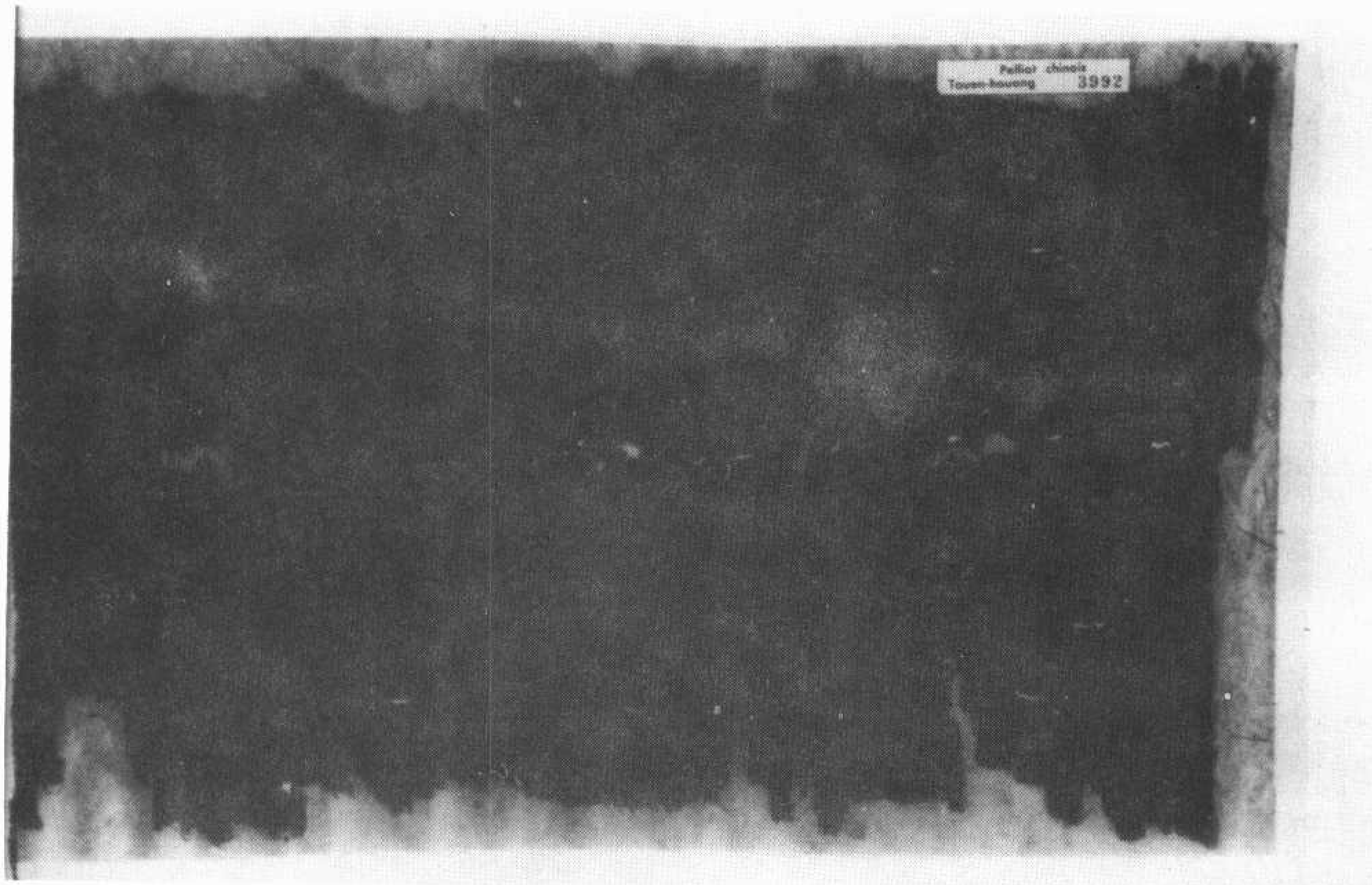
▼伯三九九〇號　新集文詞九經鈔

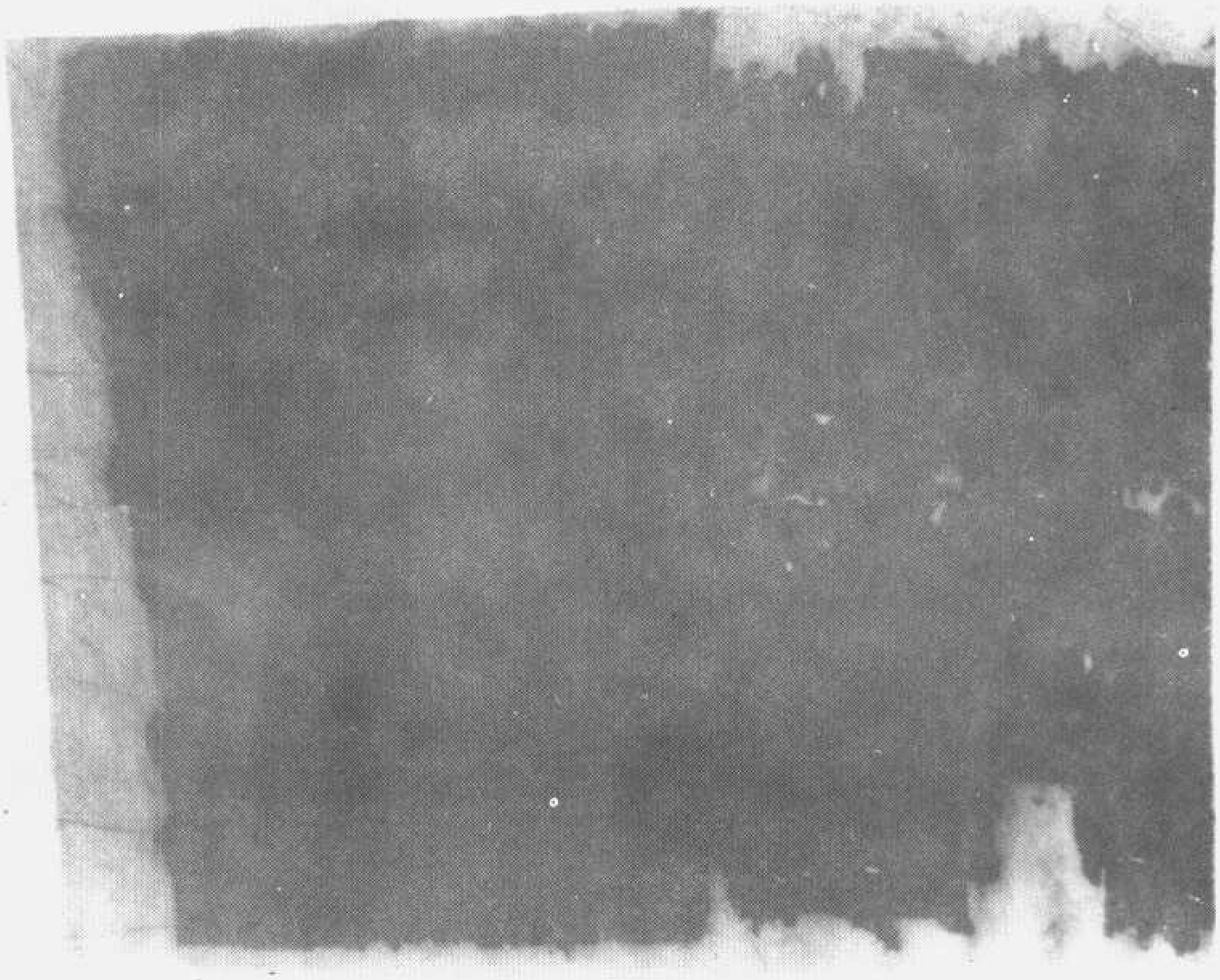


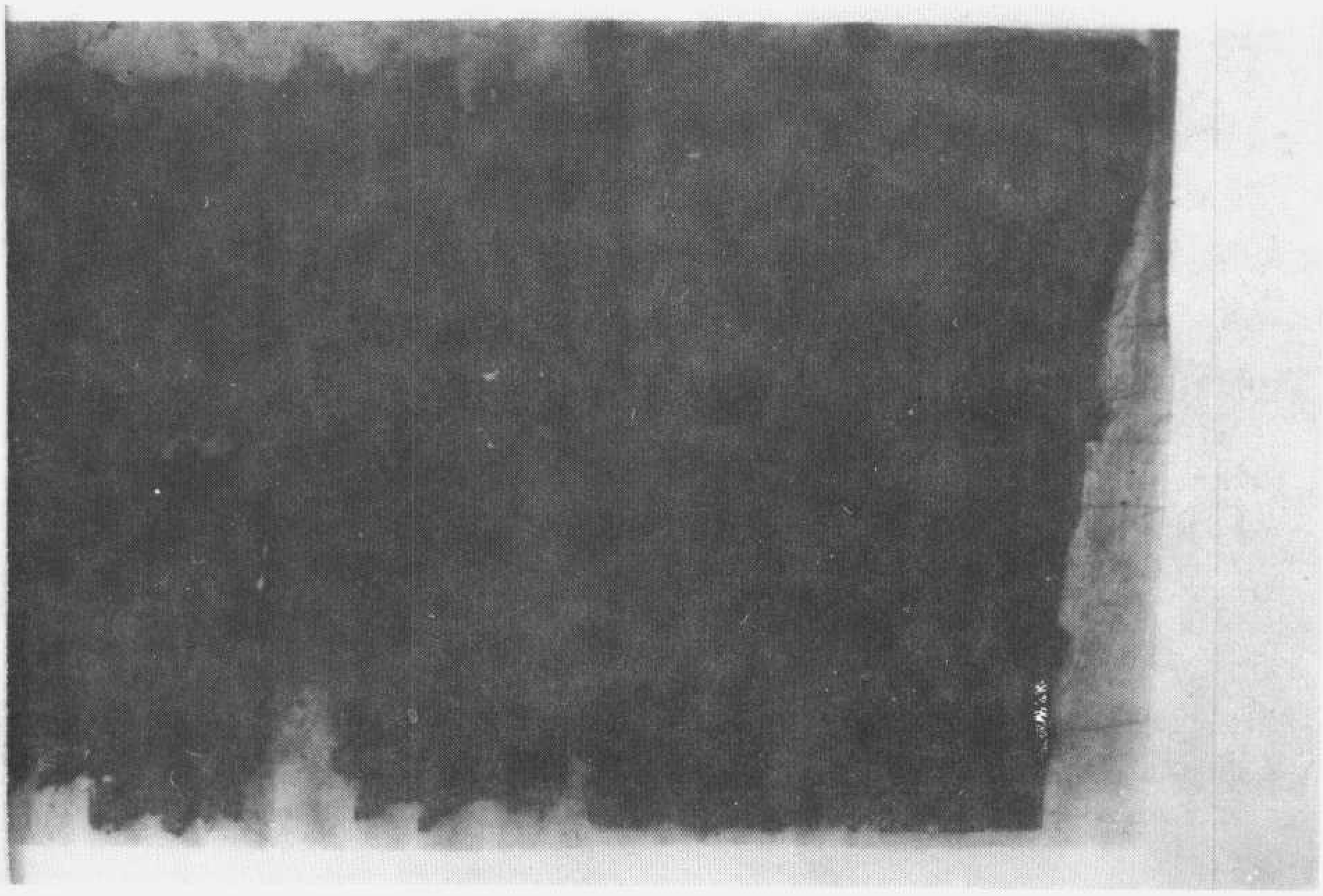
伯三九九〇號　背　面　解夢書

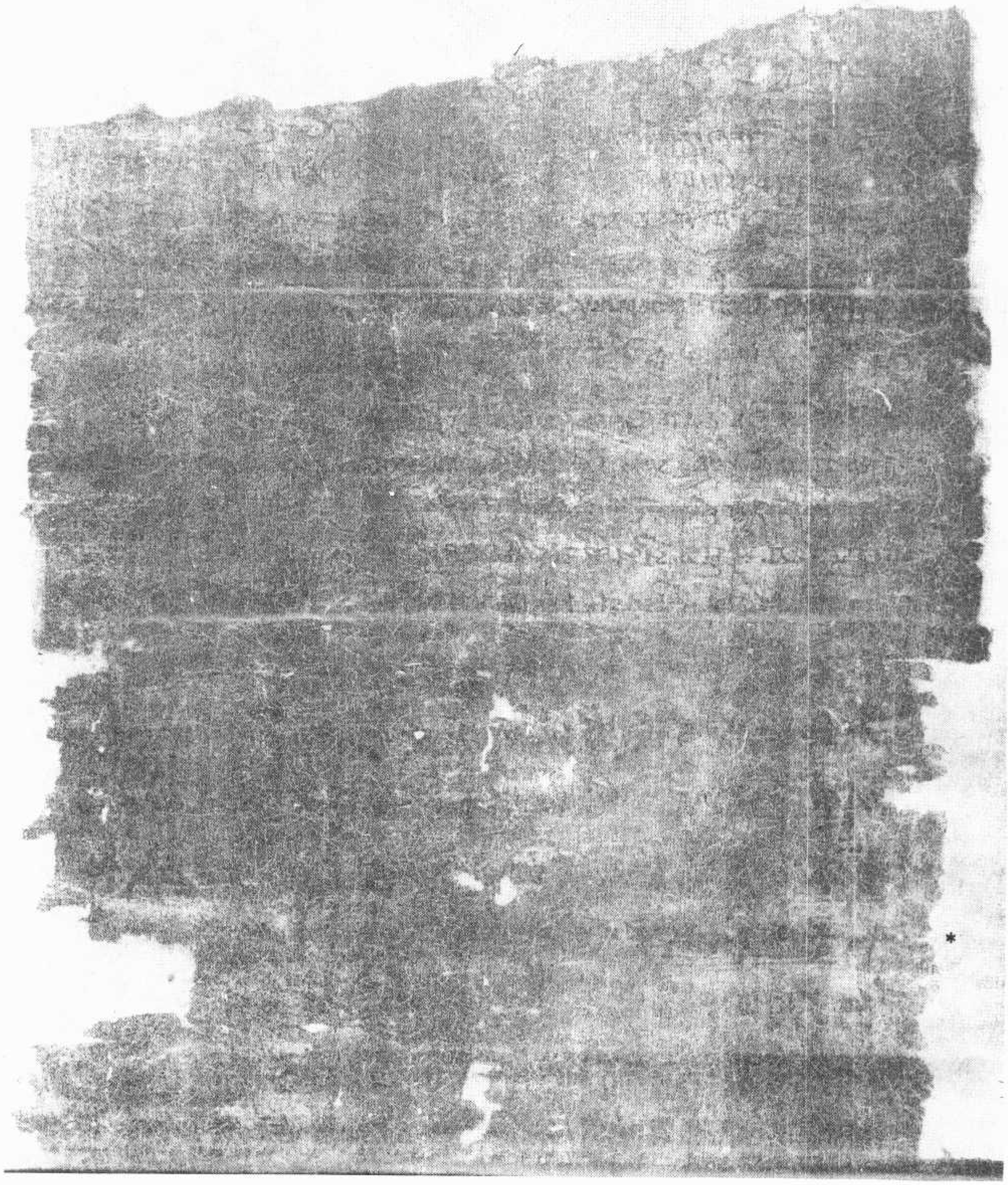
▼伯三九九一號　彩繪佛像二幅

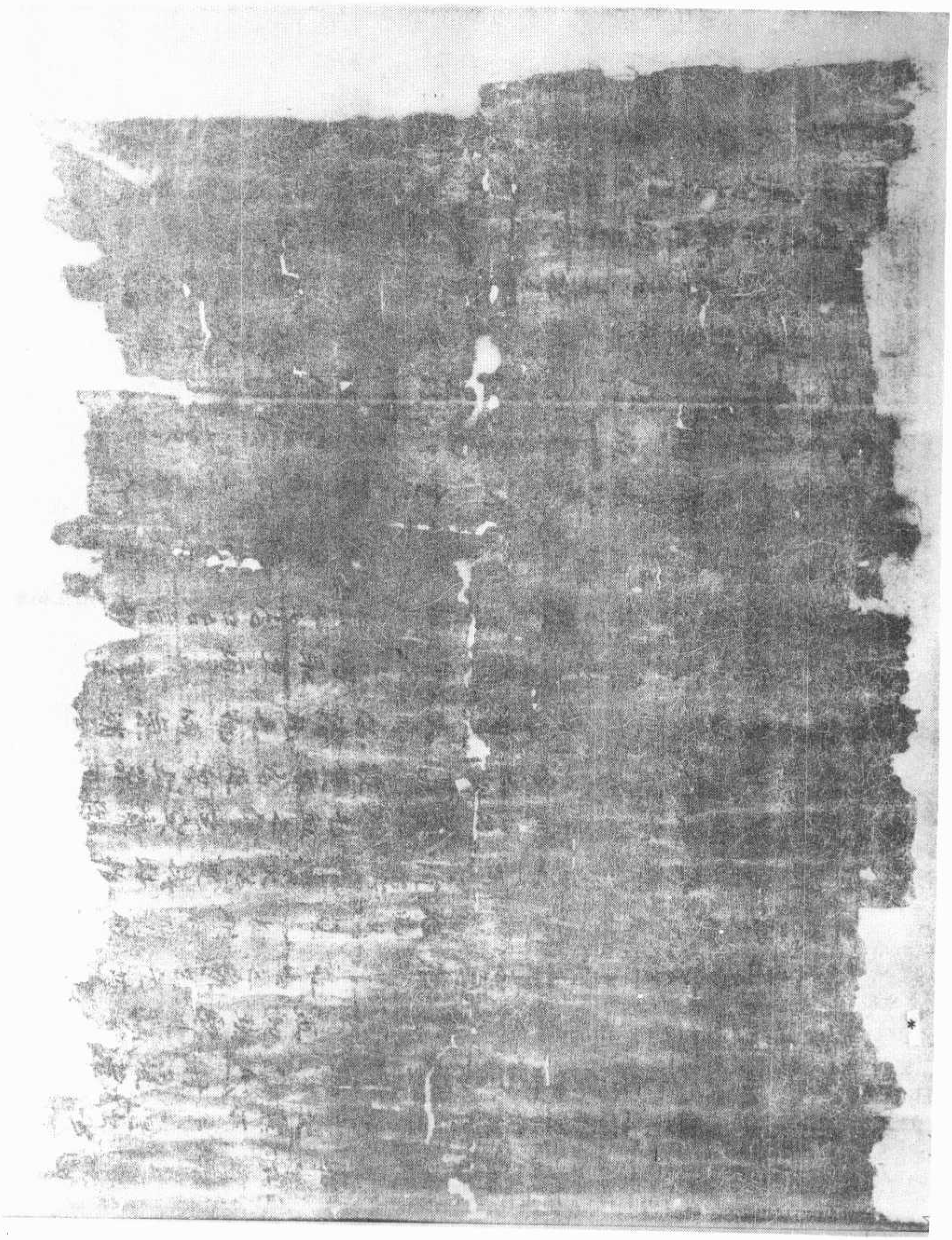
（大放淺深附）卷殘書占星　號二九九三伯▼





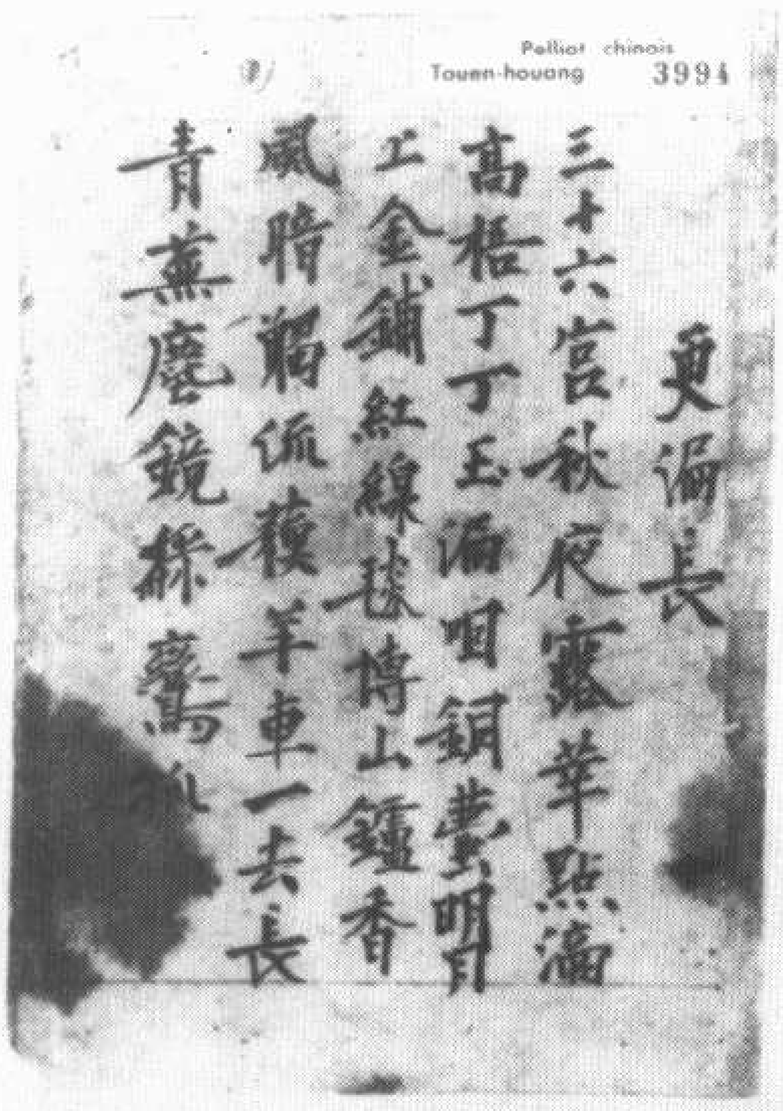






▼伯三九九三號　觀世音菩薩像

▼伯三九九四號　曲子漏長、蠻薩菩、虞美人



金鴨香紅鬱淚偏點
恩眉翠壽靚雲殘夜長衾
枕寒梧桐樹三更雨不歸
心正苦一葉一葉點到明

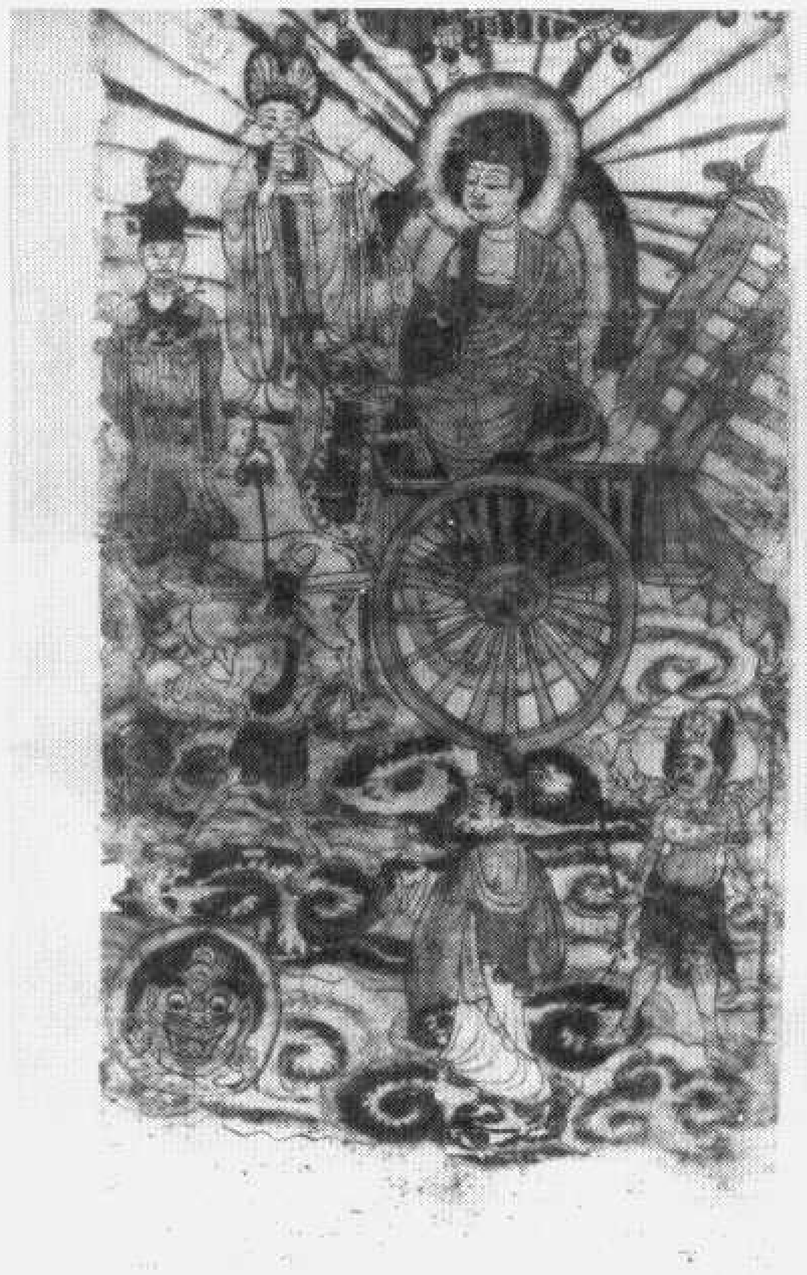
菩薩蠻

紅鐘暖閣佳人睡滿簾飛雪
添炭篆小院奏笙歌春風
蔡綺羅酒傾金盞滿
重開宴公子醉如泥天涯聞
鳥啼

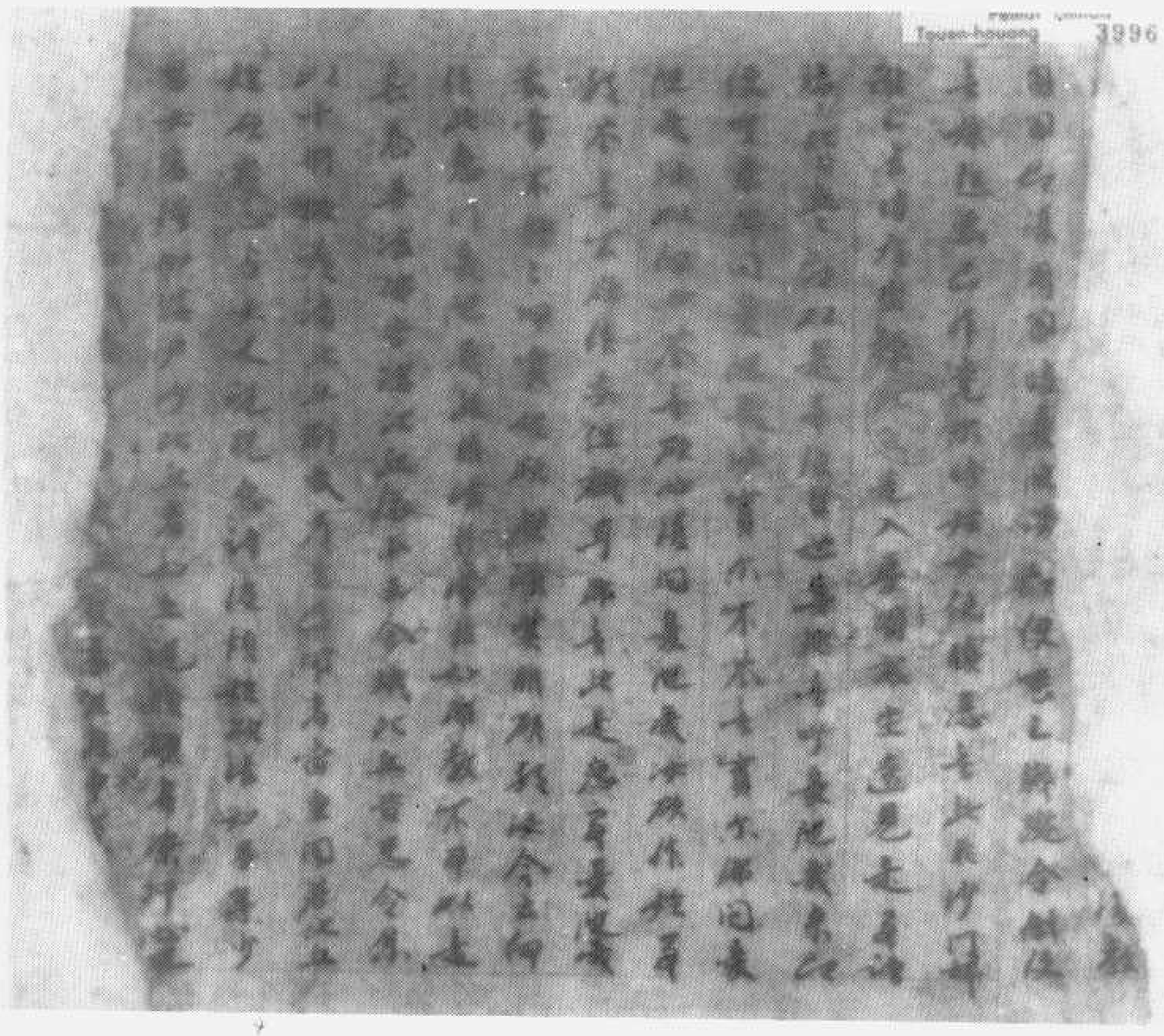
霜點迴塘雨雙雙鴛
鴦語拘野花香依金柳
黃鸝江上去雨溪邊柔
櫓綺羅光輪雲[illegible]

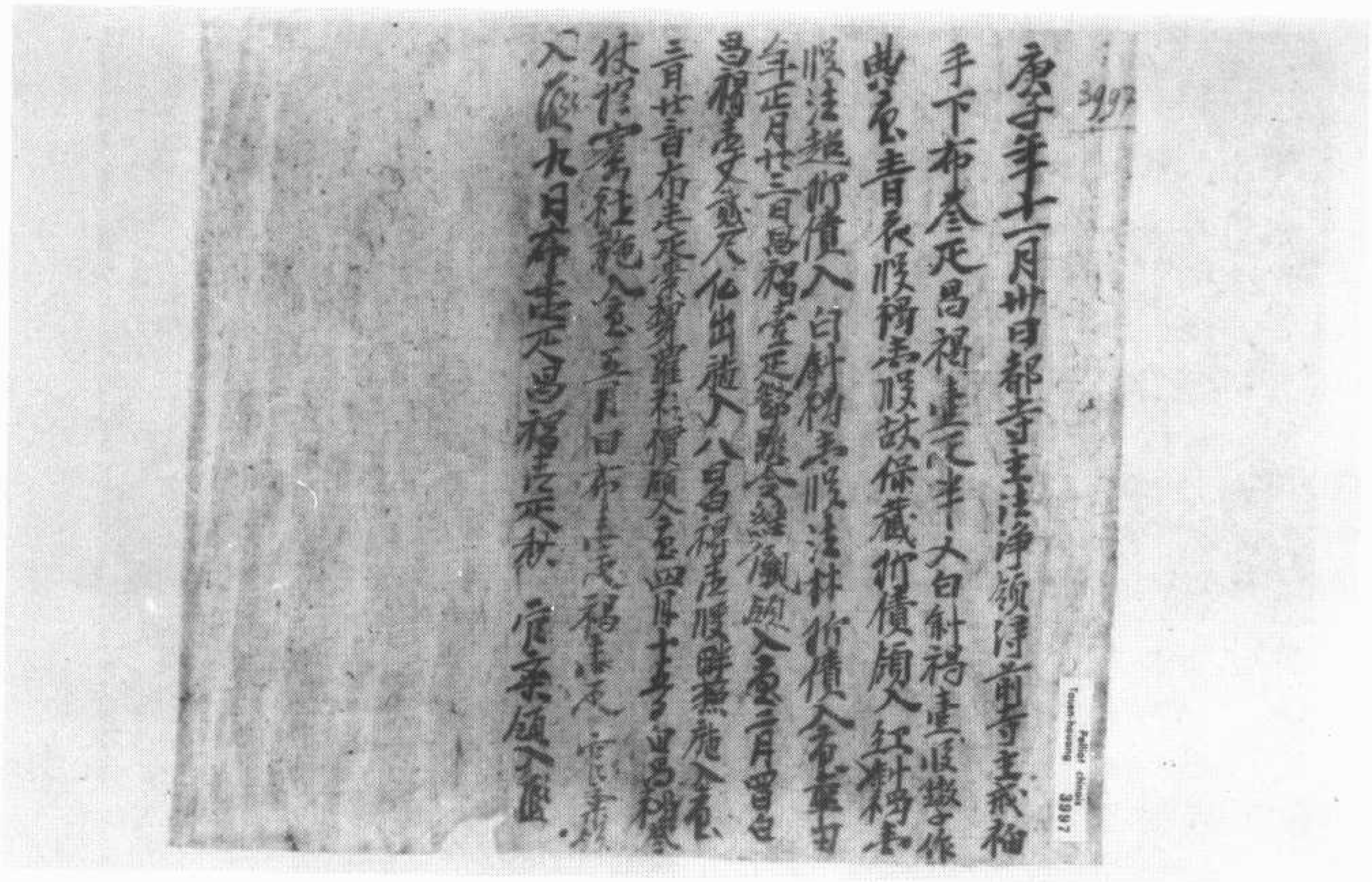
東風吹綻海棠開香粉蘭膩
臺香和紅艷一枝天被美人
和枝折簪金釵上鬢芳
菲海棠花一枝開枝蝴蝶
迷人飛拂下深紅紫春
汚妝衣

伯三九九五號　如來乘車說法圖

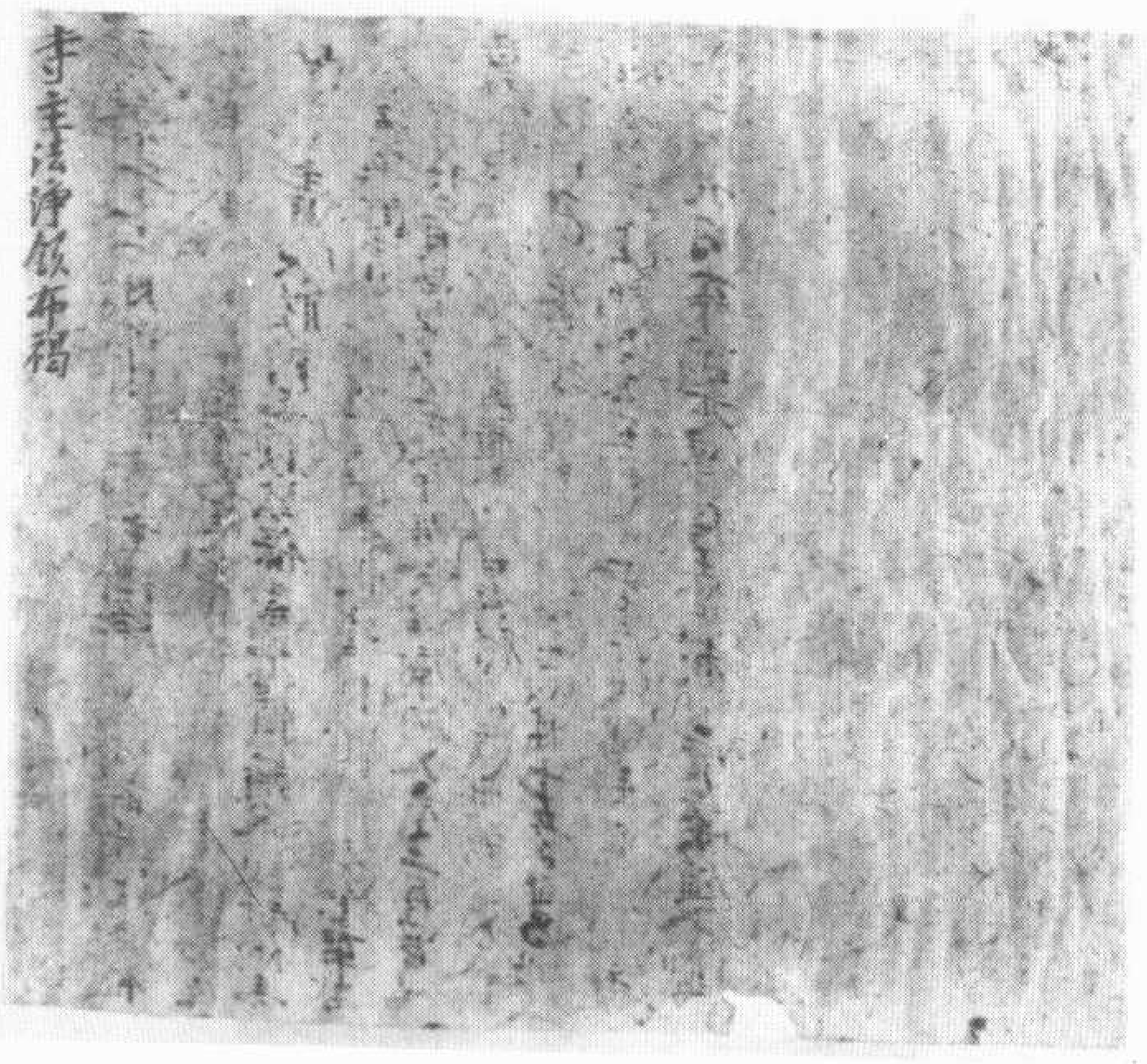


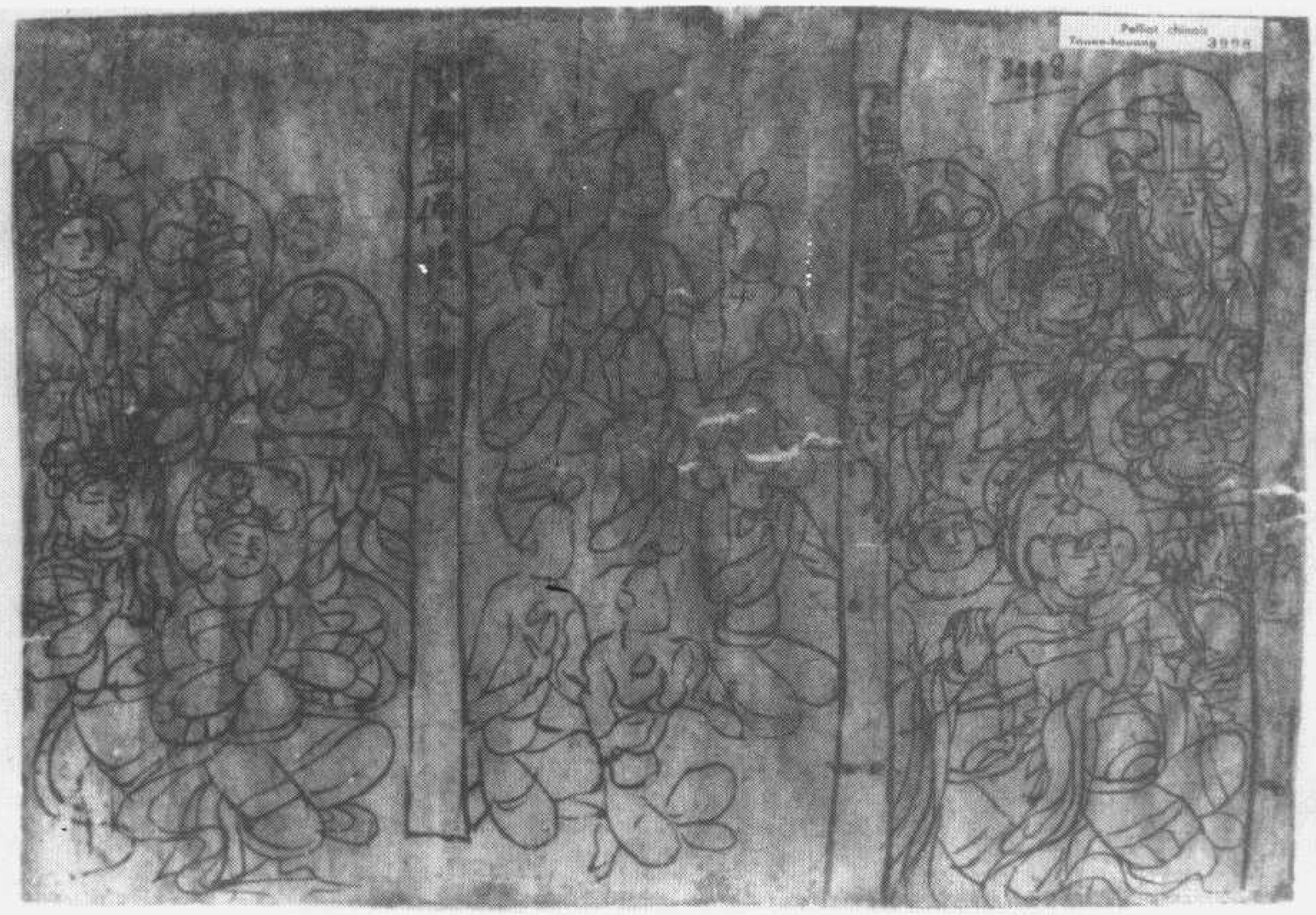
▼伯三九九六號　律部殘卷





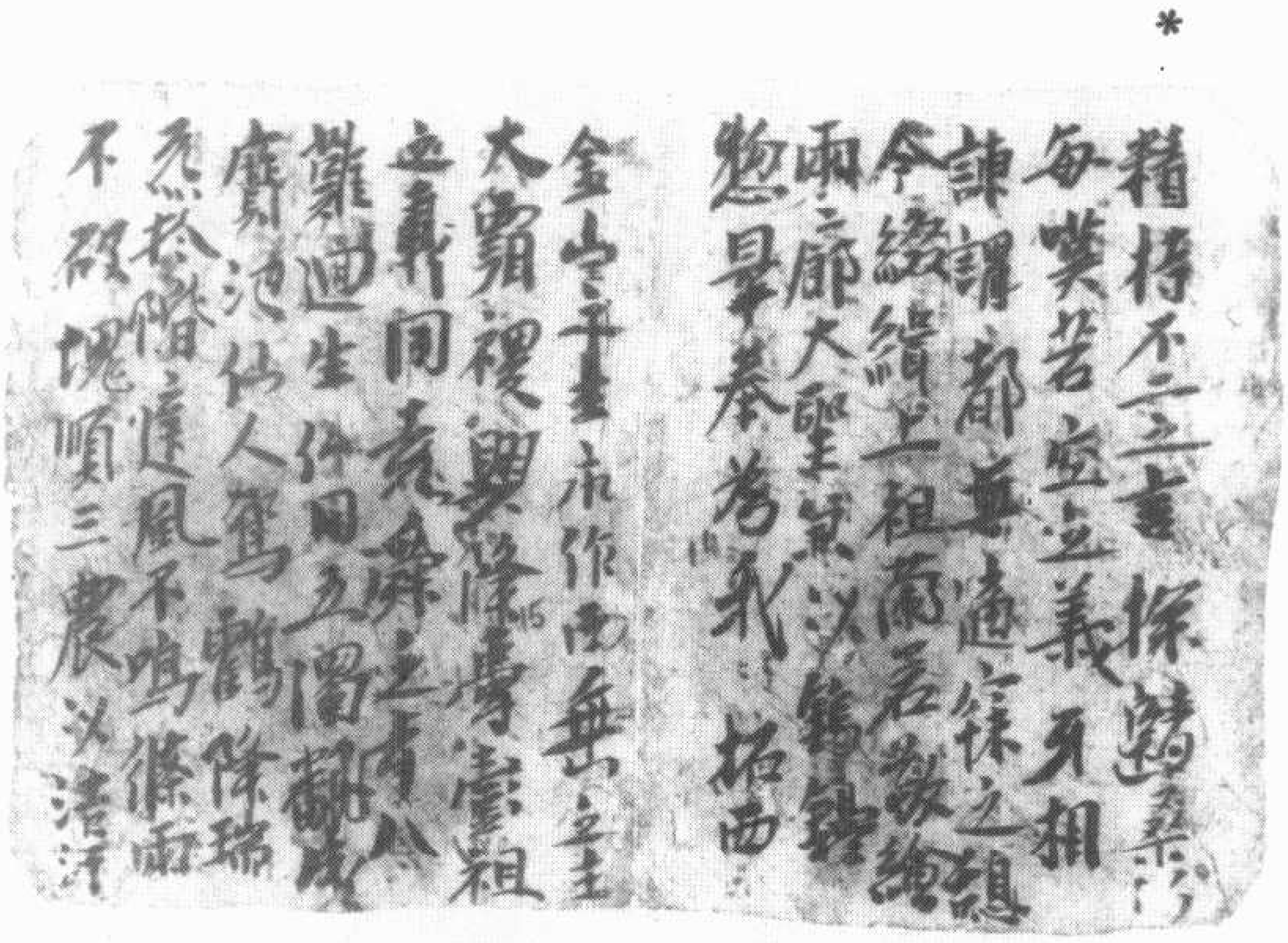
籍布領淨法主寺　號七九九三伯



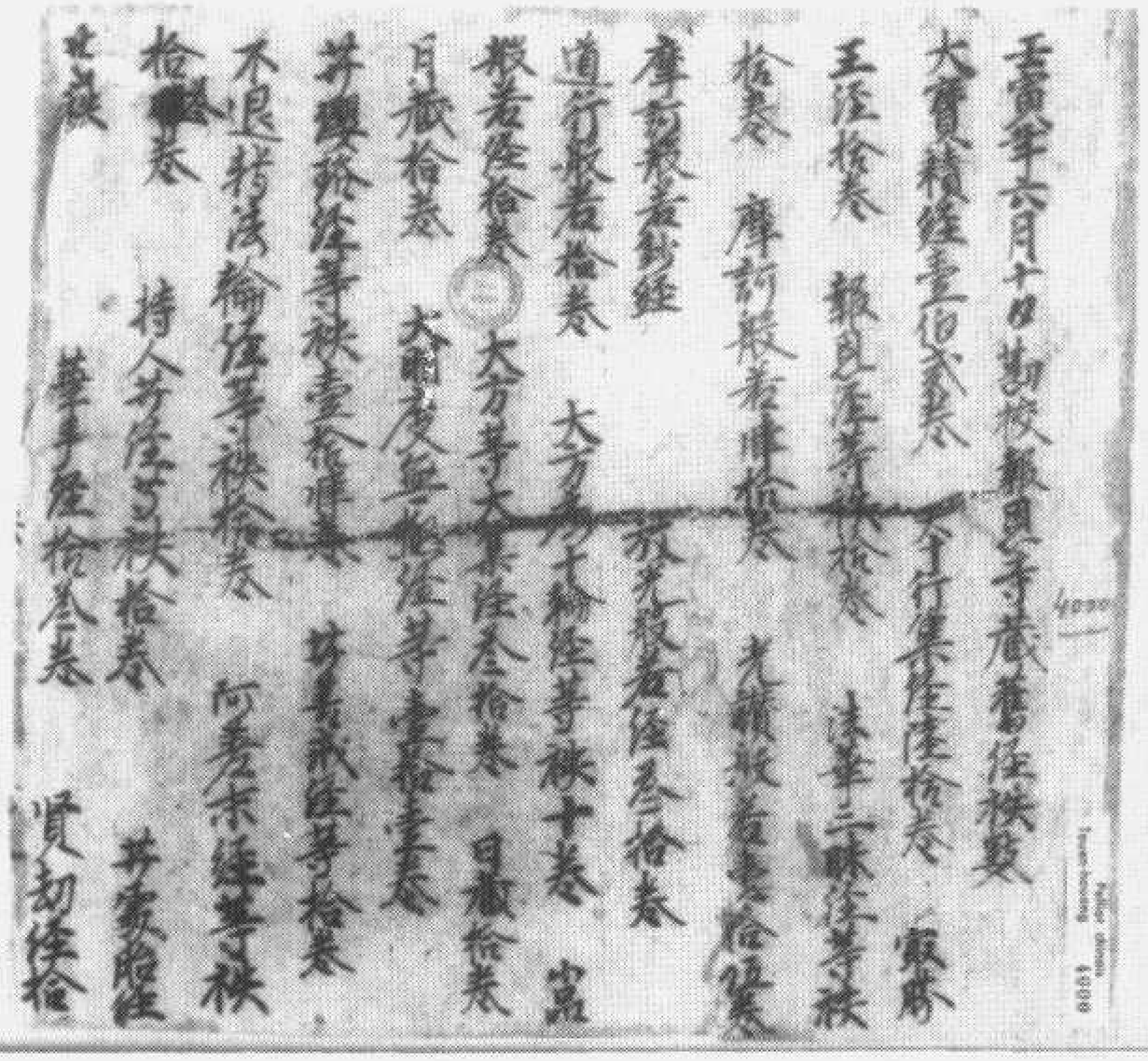


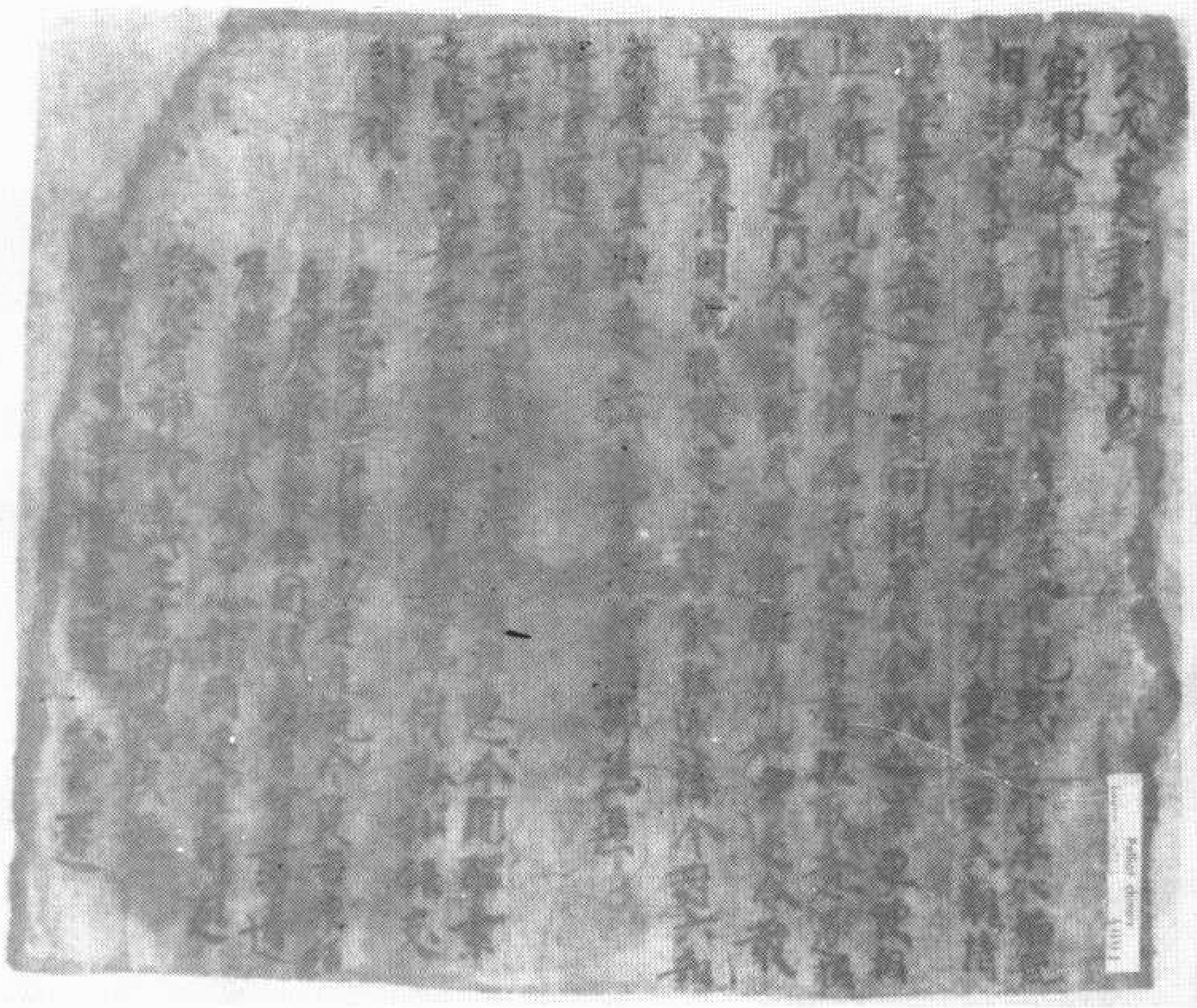
圖又藥門羅婆描白　號八九九三伯

繪彩像薩菩　號九九九三伯▼

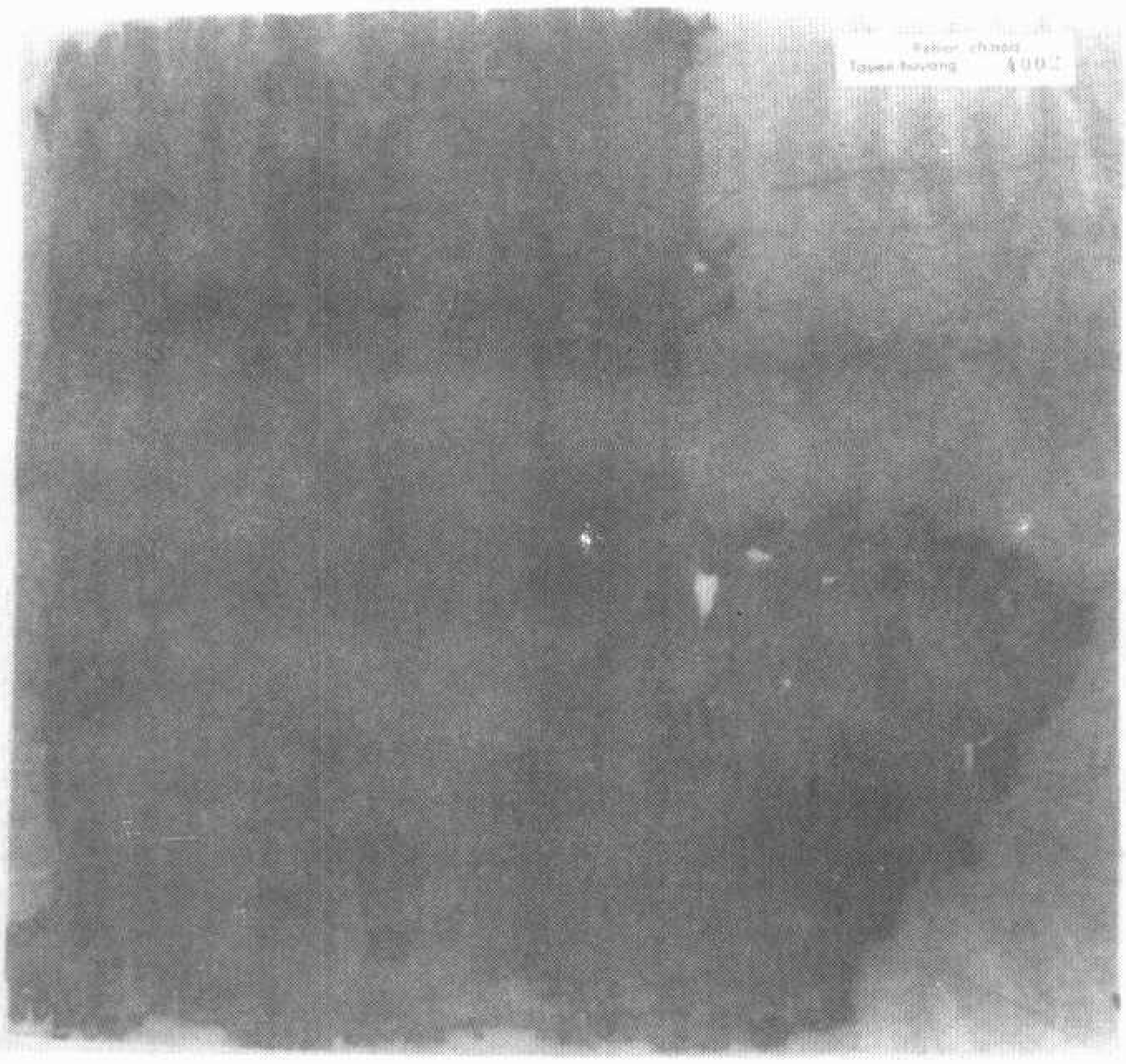


▼伯四〇〇〇號　壬寅年六月十日勘校報恩寺藏舊經袂數



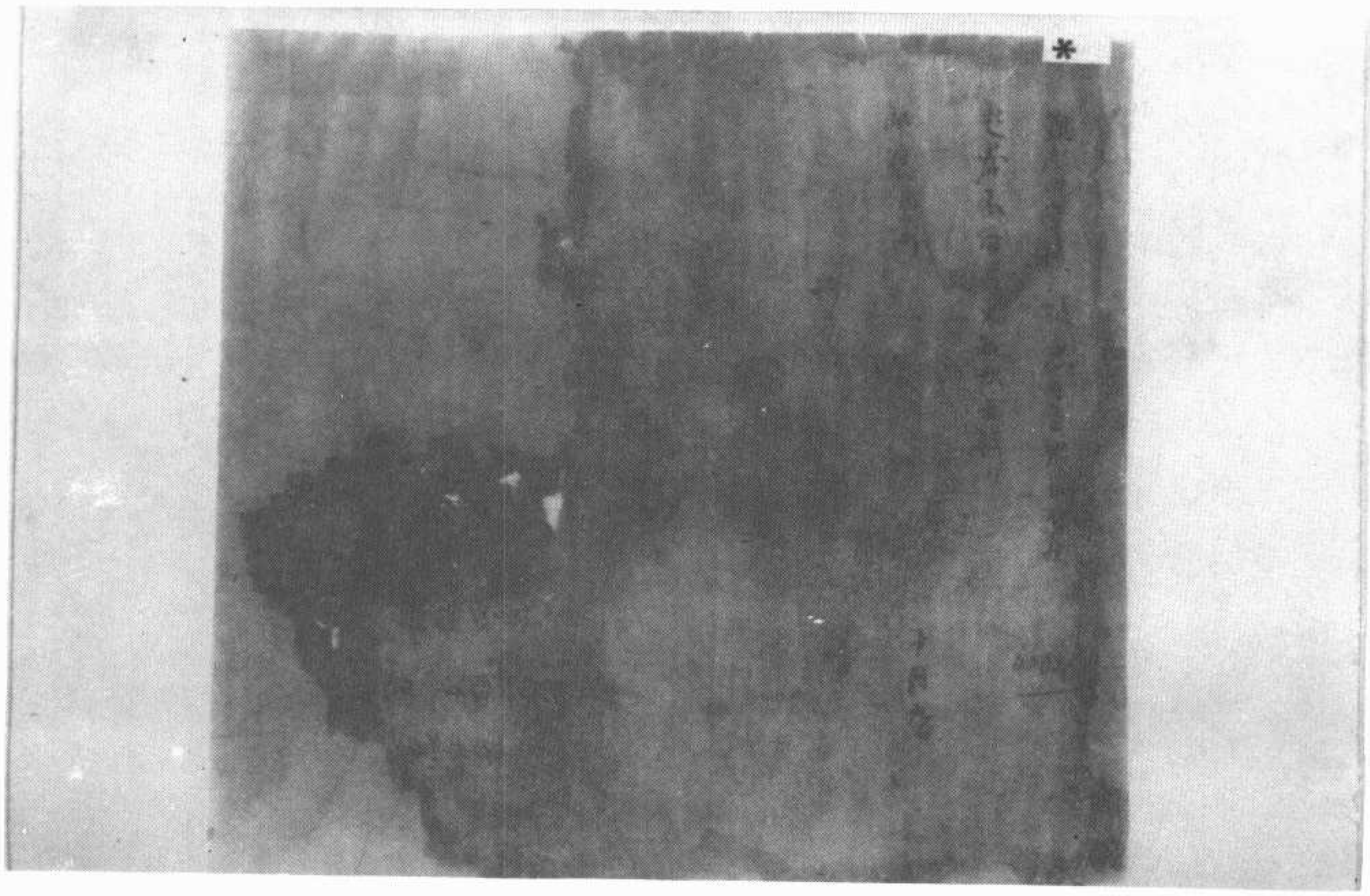


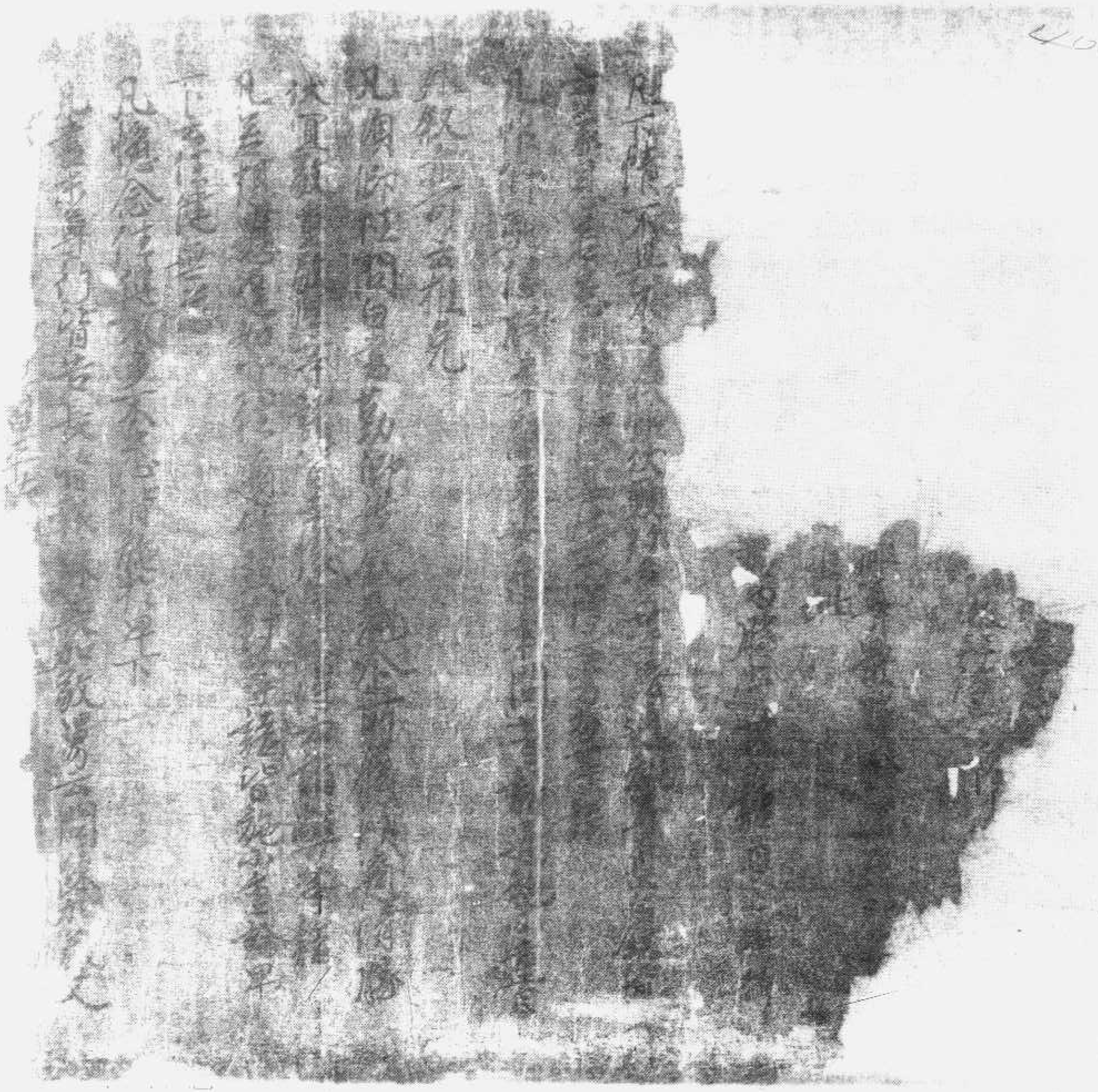
（大放淺深附）書分、書遺、書婚離　號一〇〇四伯



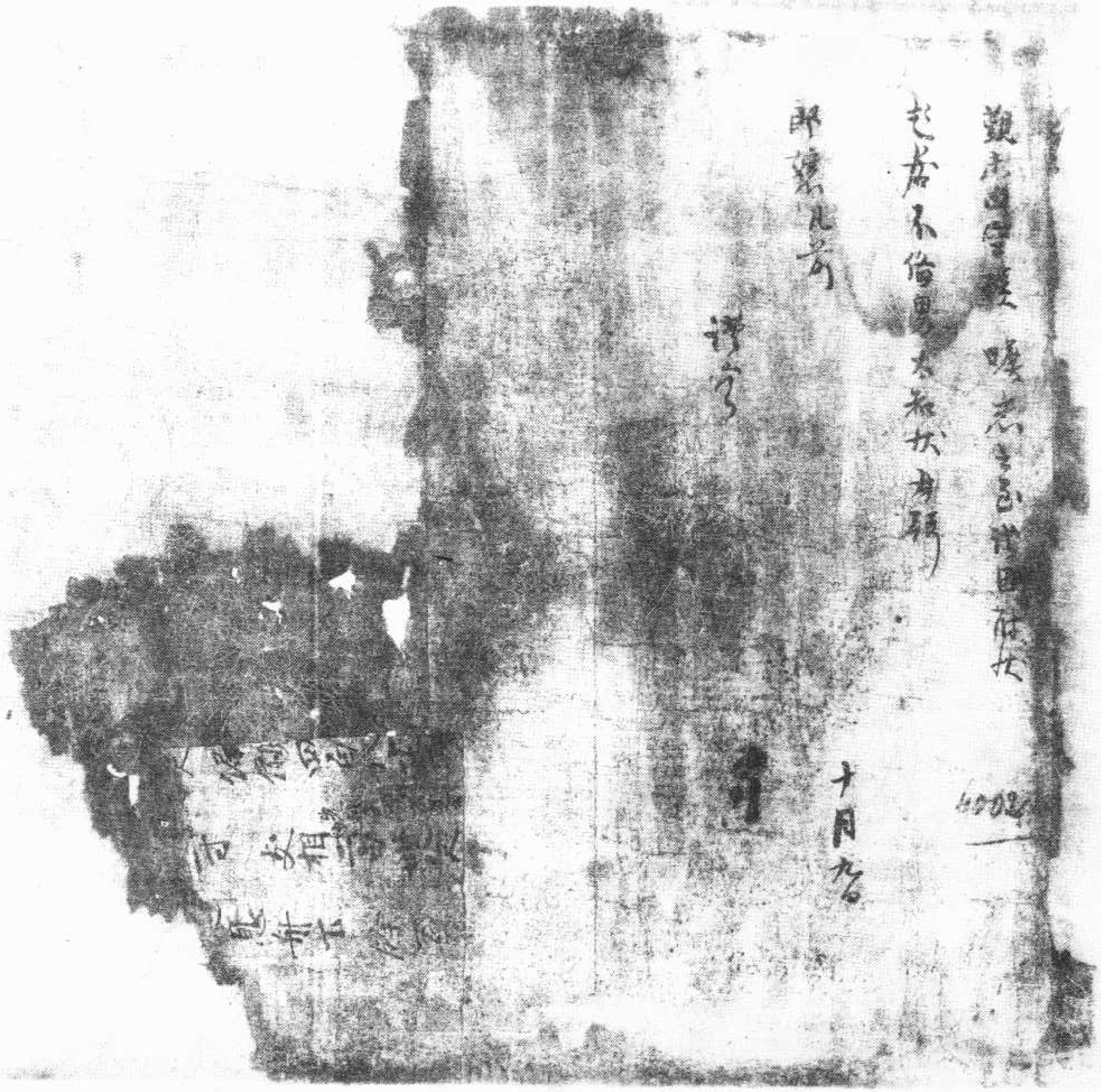
（大放淺深附）行數例殘儀書　號二〇〇四伯

（大放淺深附）件一狀殘　面　　背　號二〇〇四伯▼

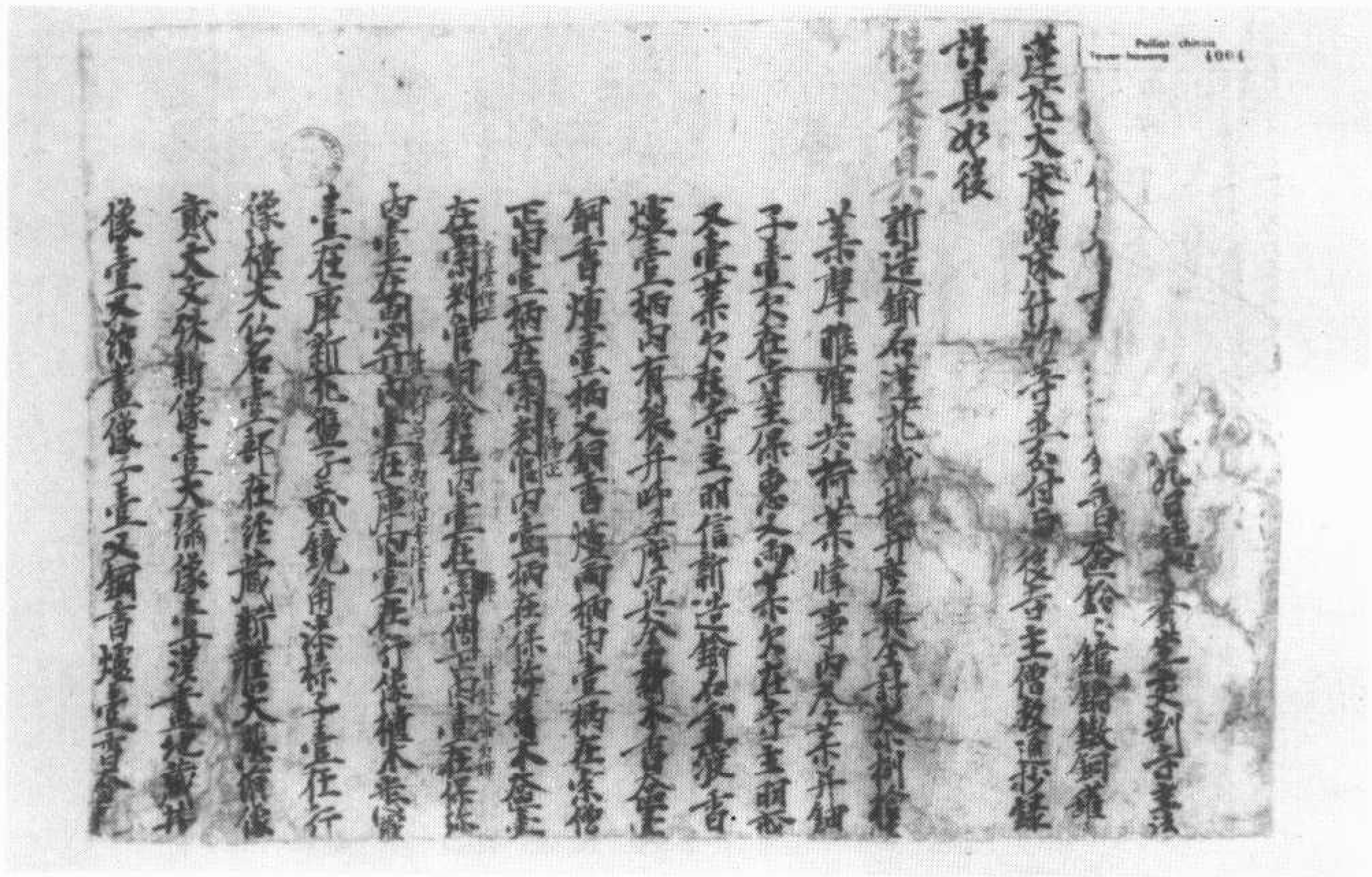




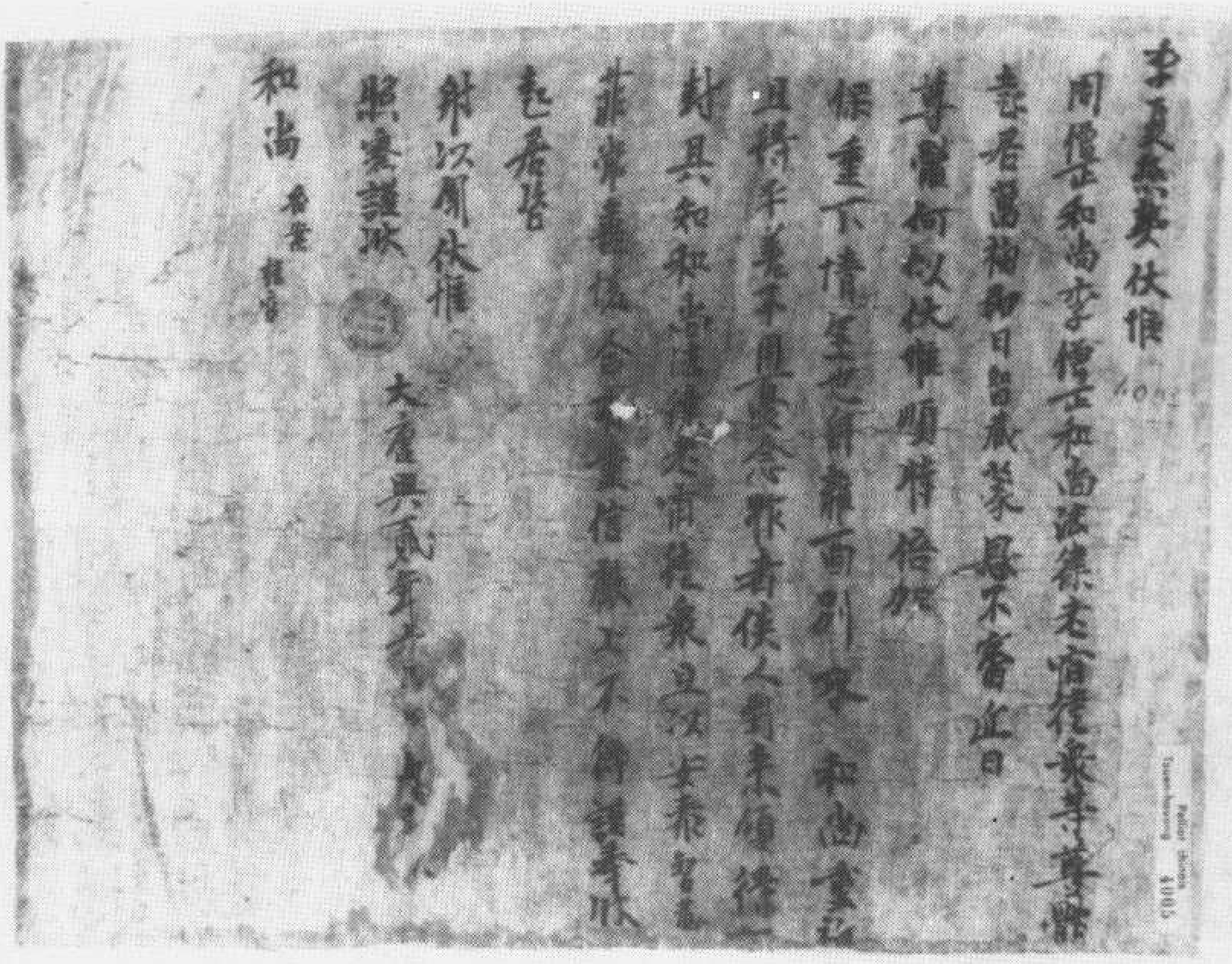
00466



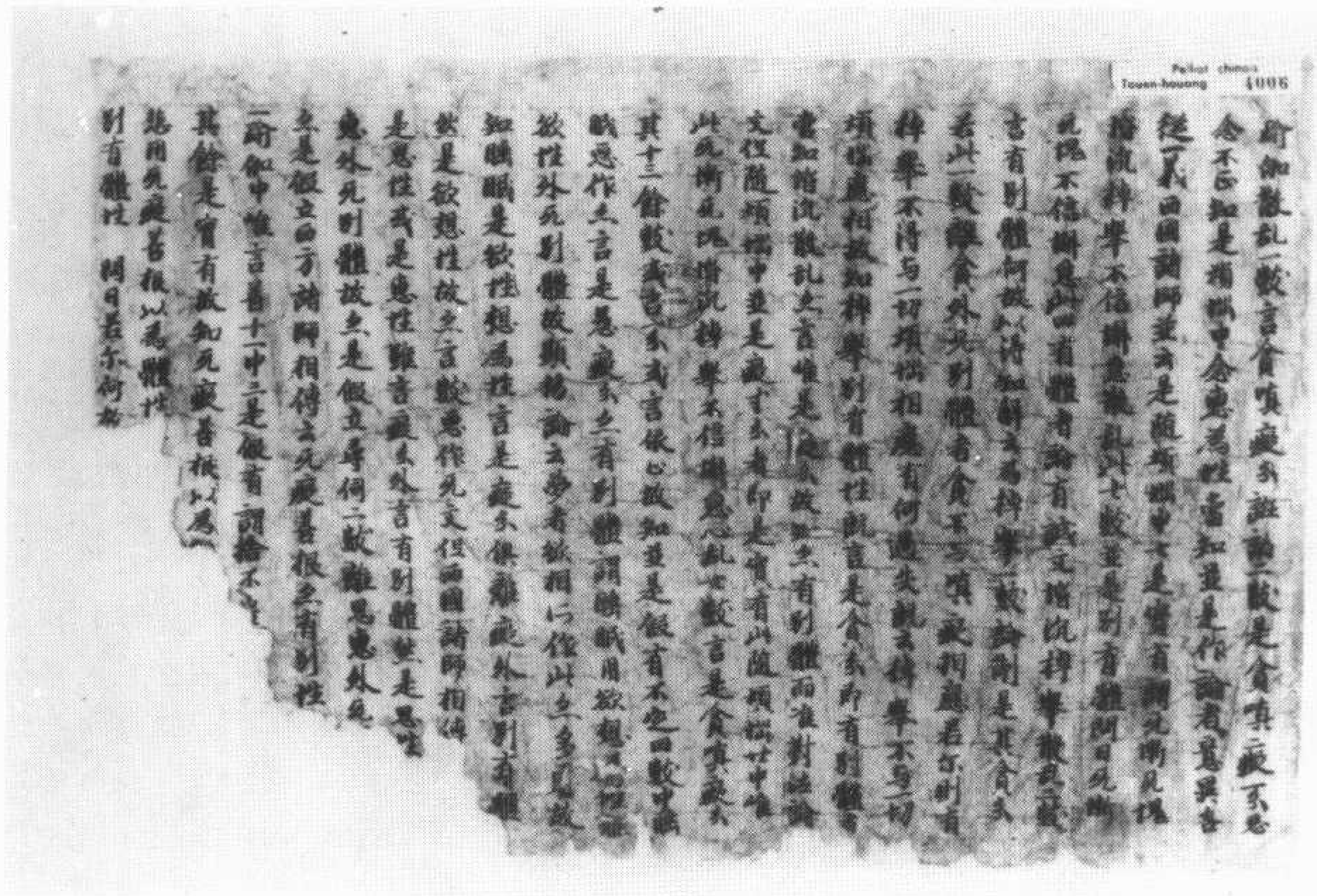
帖轉社渠　號三〇〇四伯▼



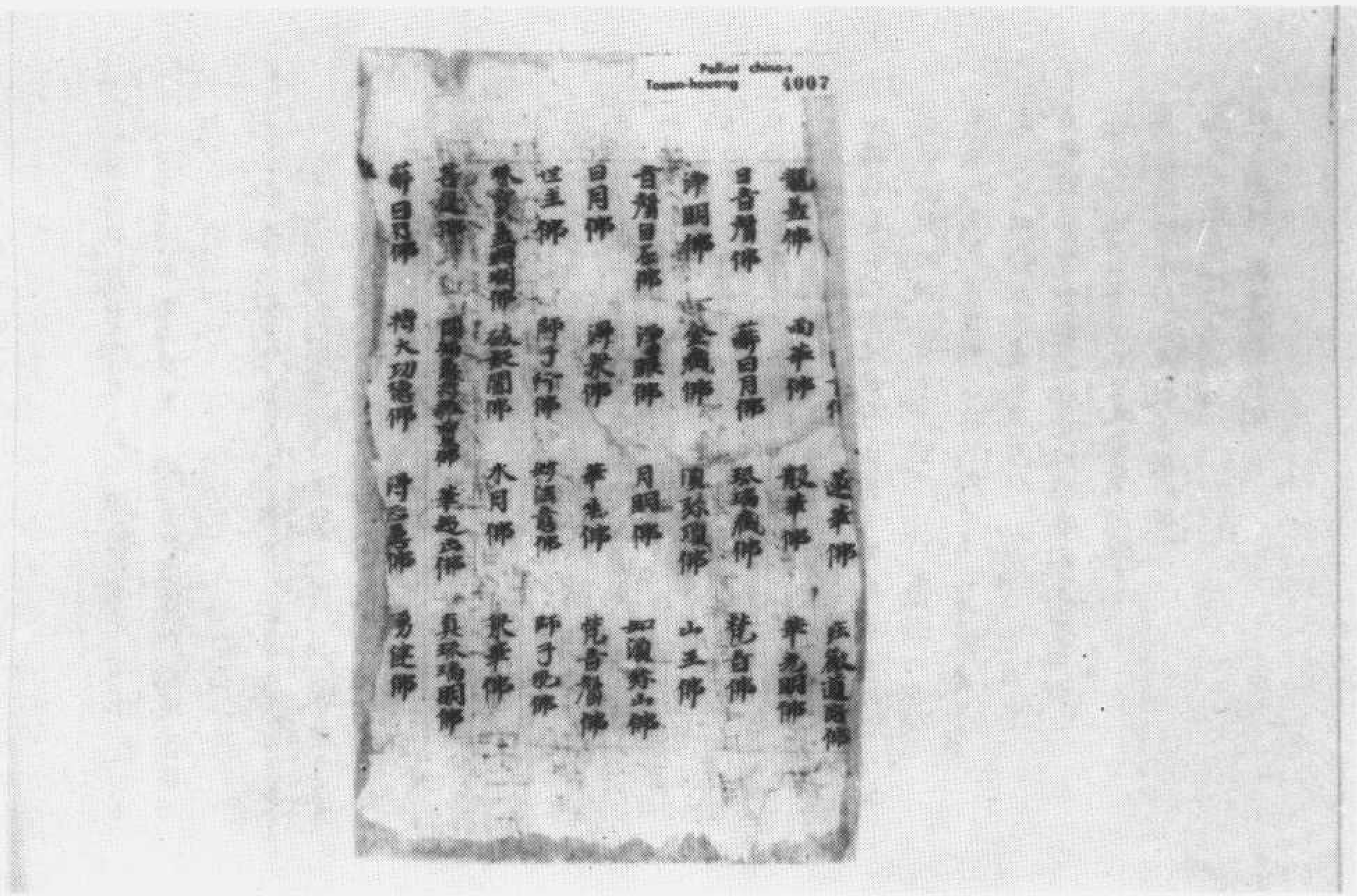
伯四〇〇四號　某寺院傢俱簿



伯四〇〇五號　智藏狀一件

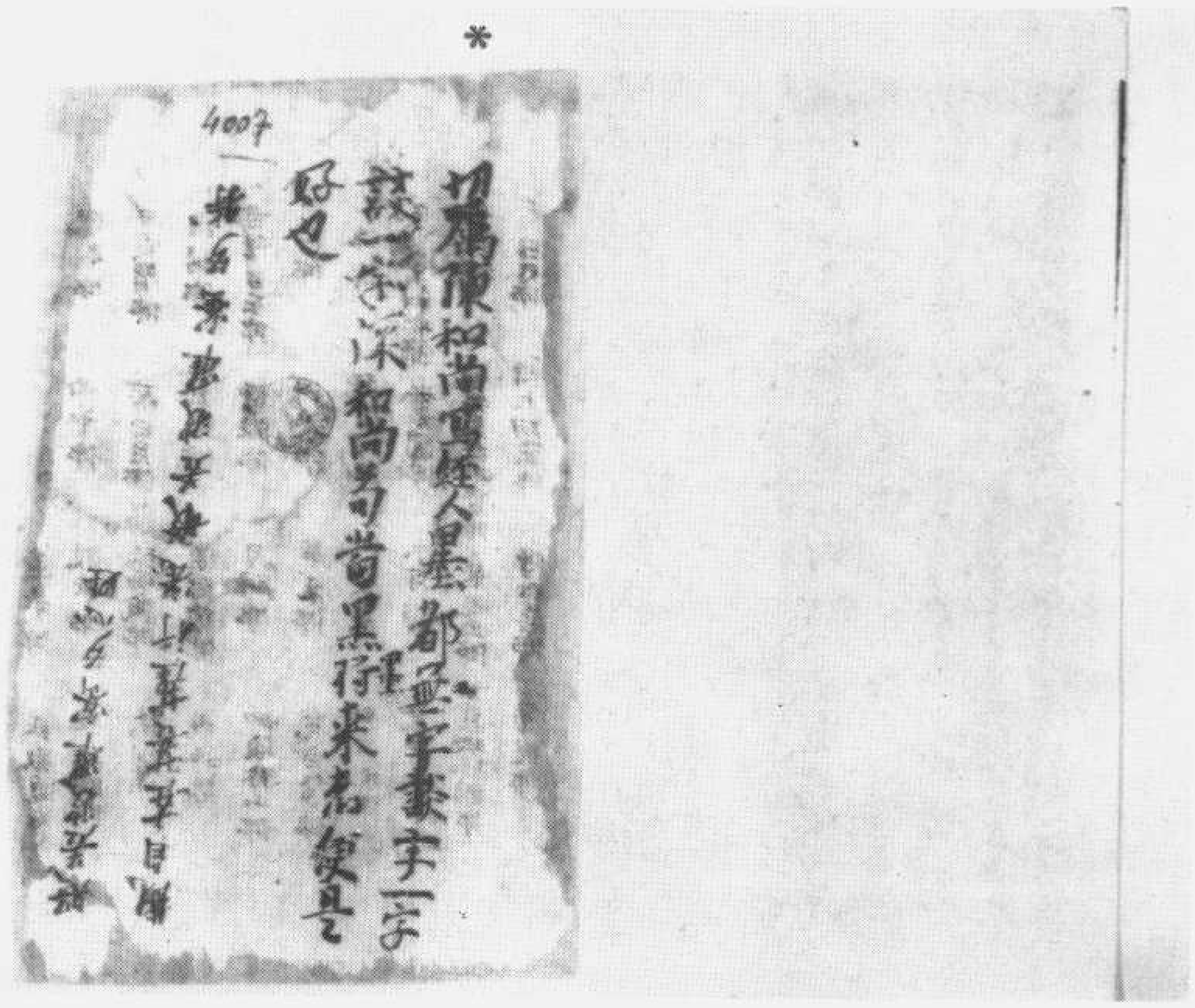


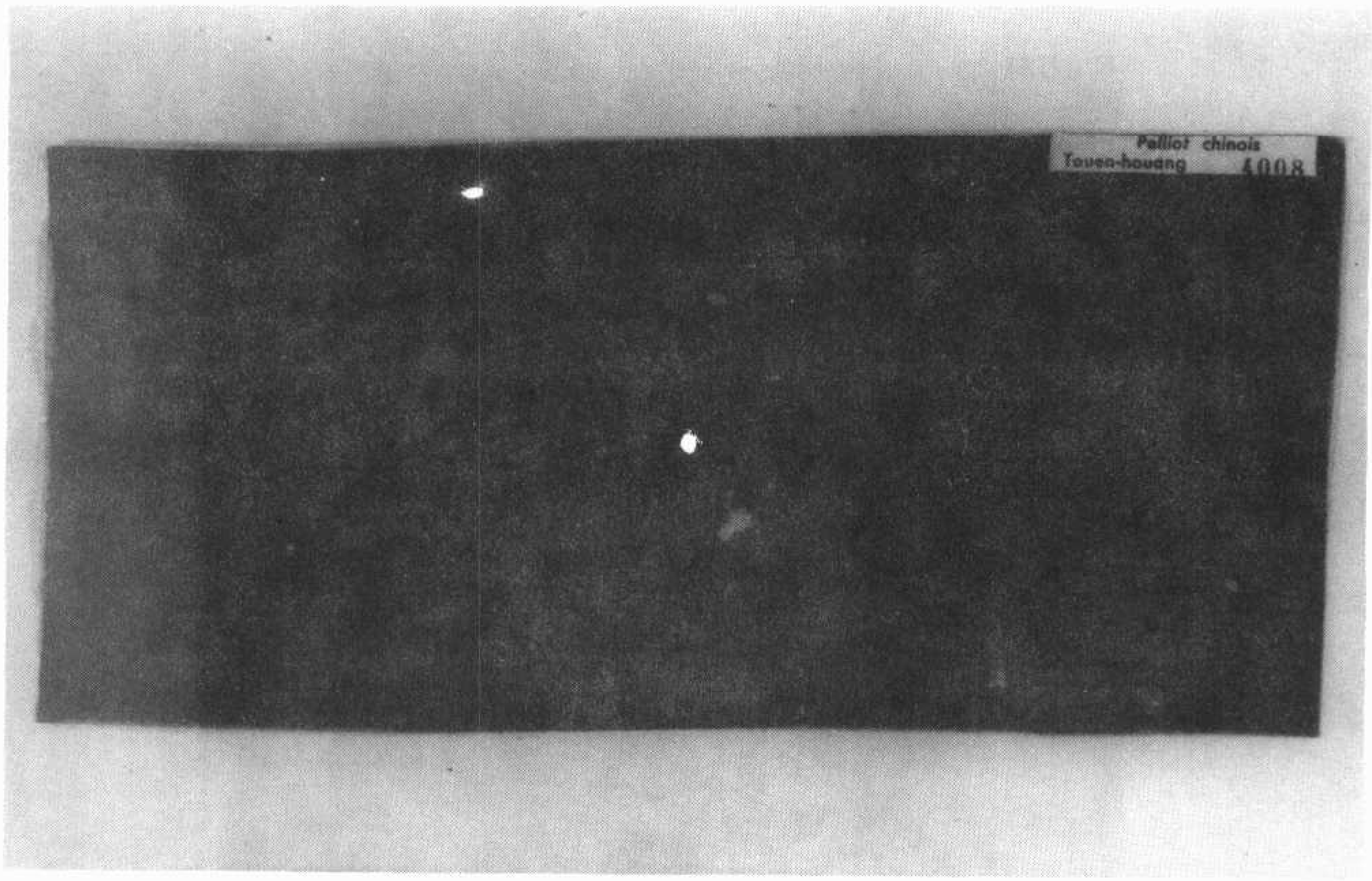
伯四〇〇六號　瑜伽部疏釋



伯四〇〇七號　十方千五百佛名經

▼伯四〇〇七號　背　面　切囑一條

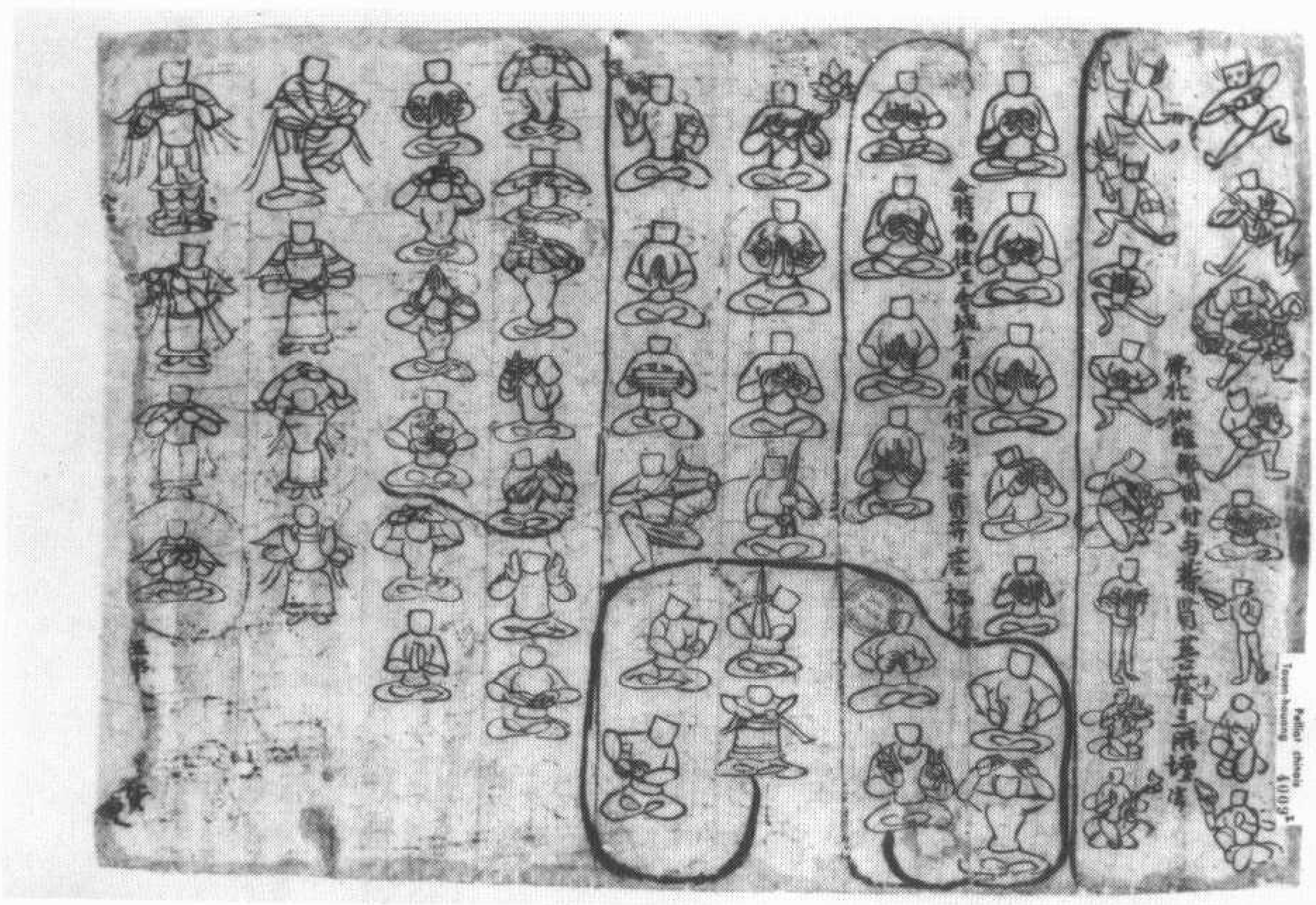


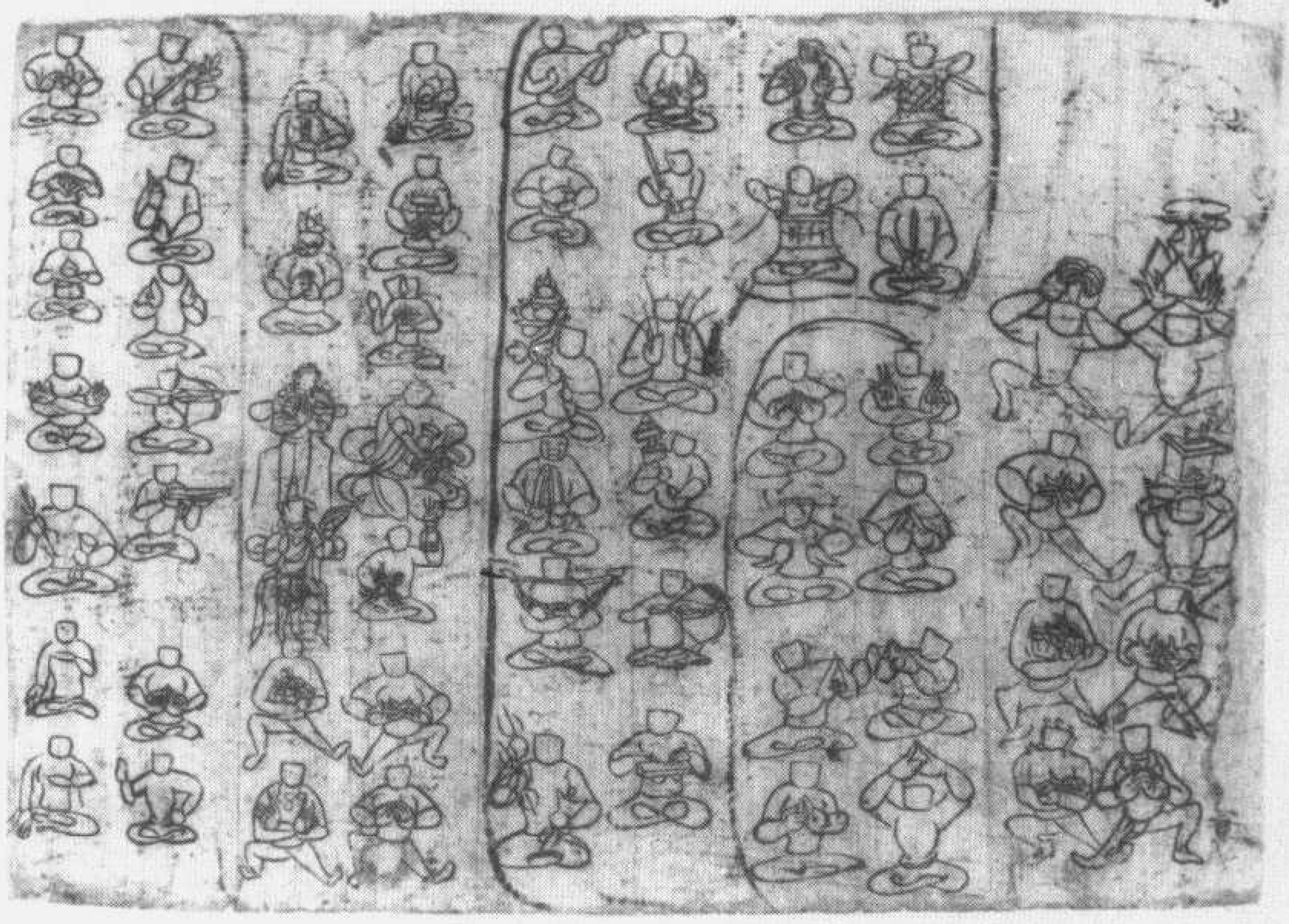


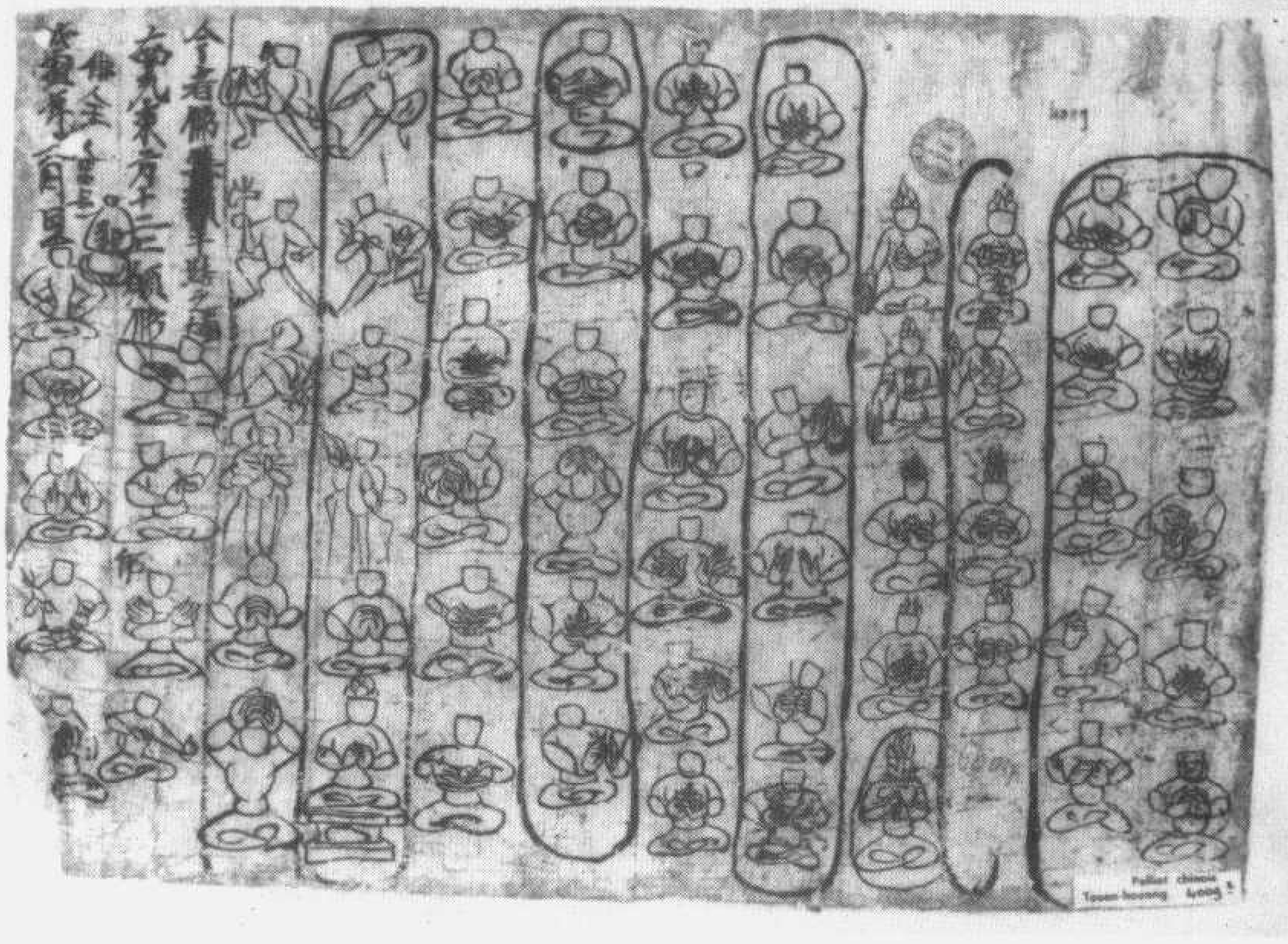
（大放淺深附）簿米粟　號八〇〇四伯

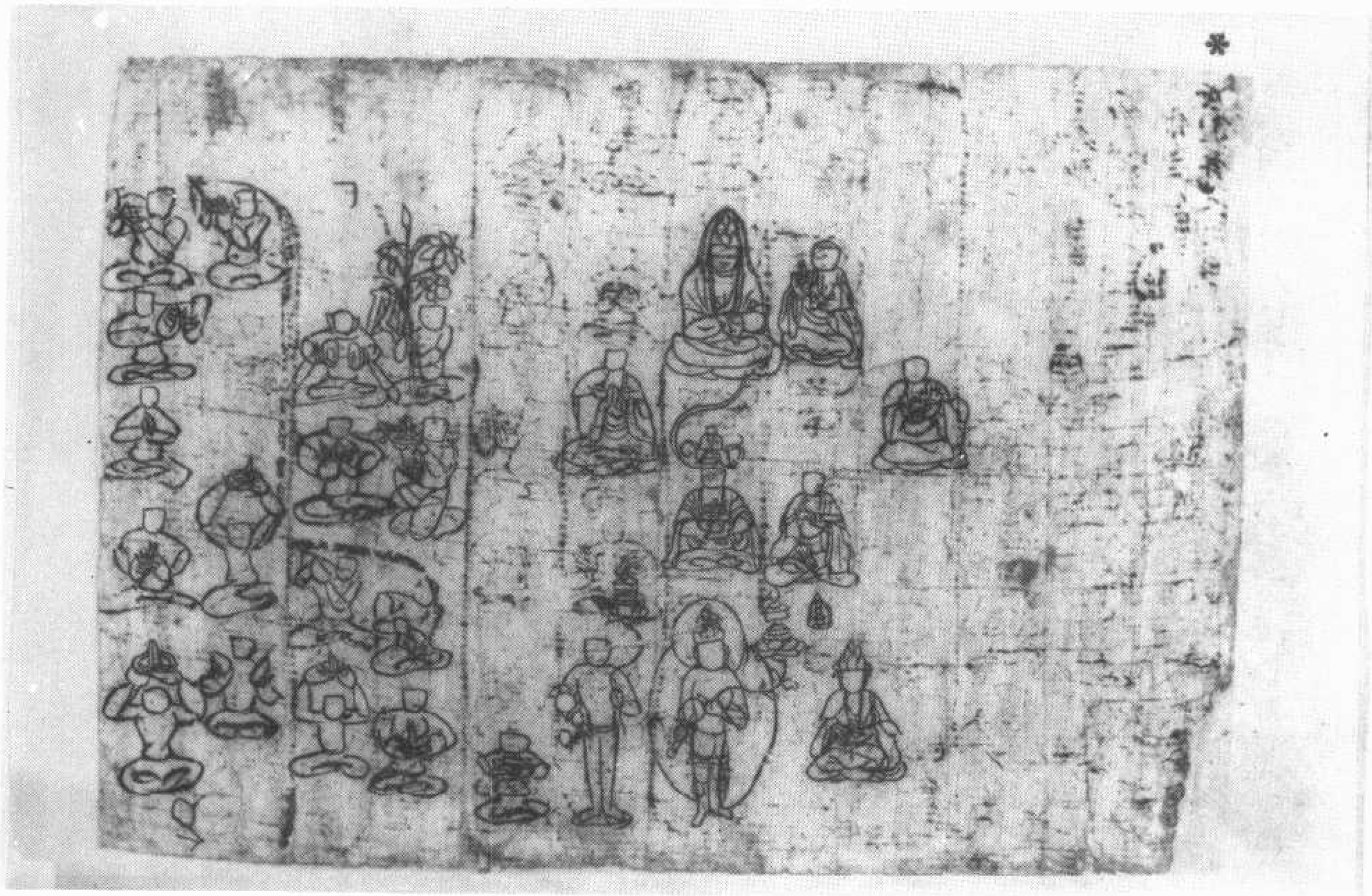
Pall 31
Touan-hoi-cong

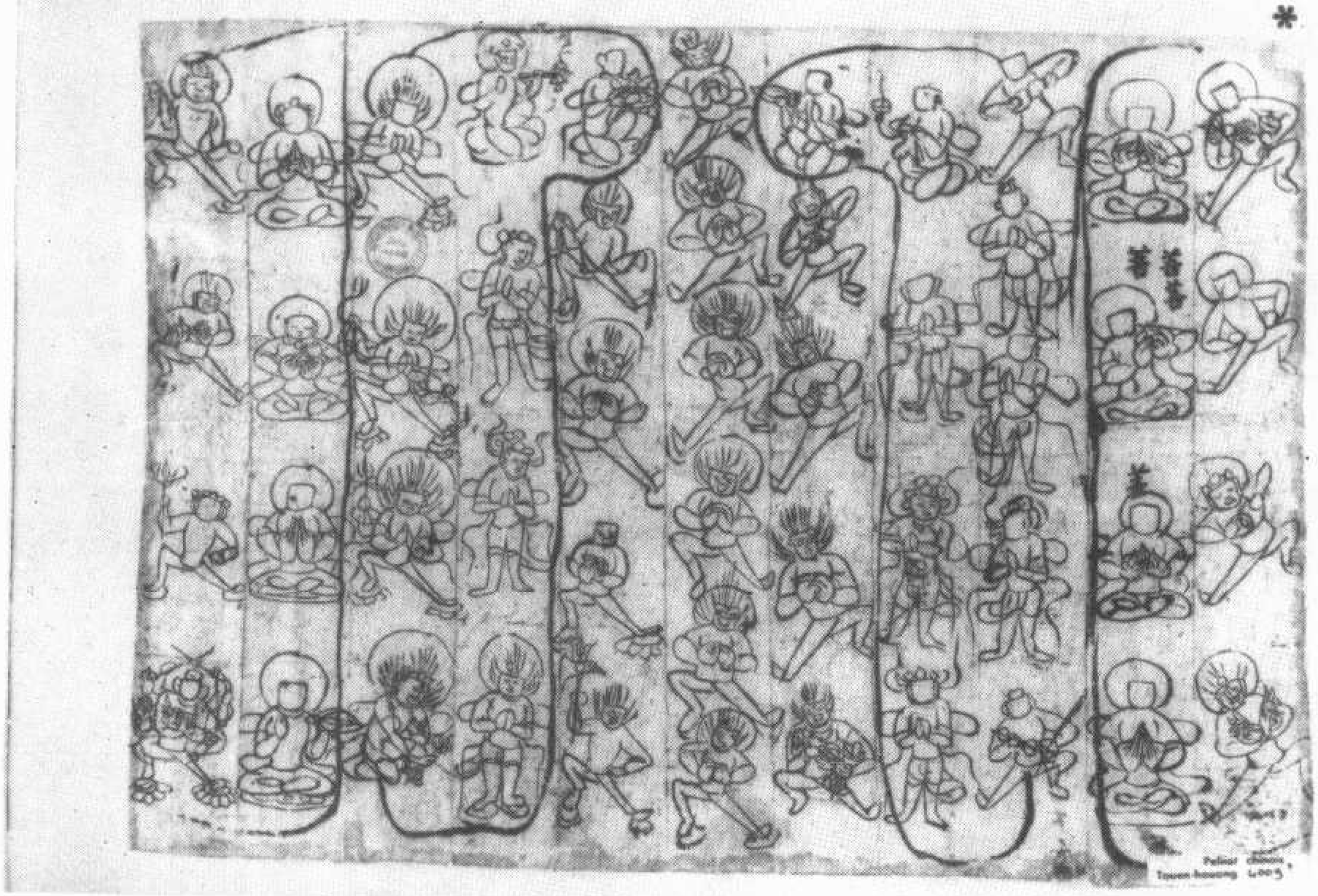
▼伯四〇〇九號　佛付普賢菩薩三昧壇法圖解

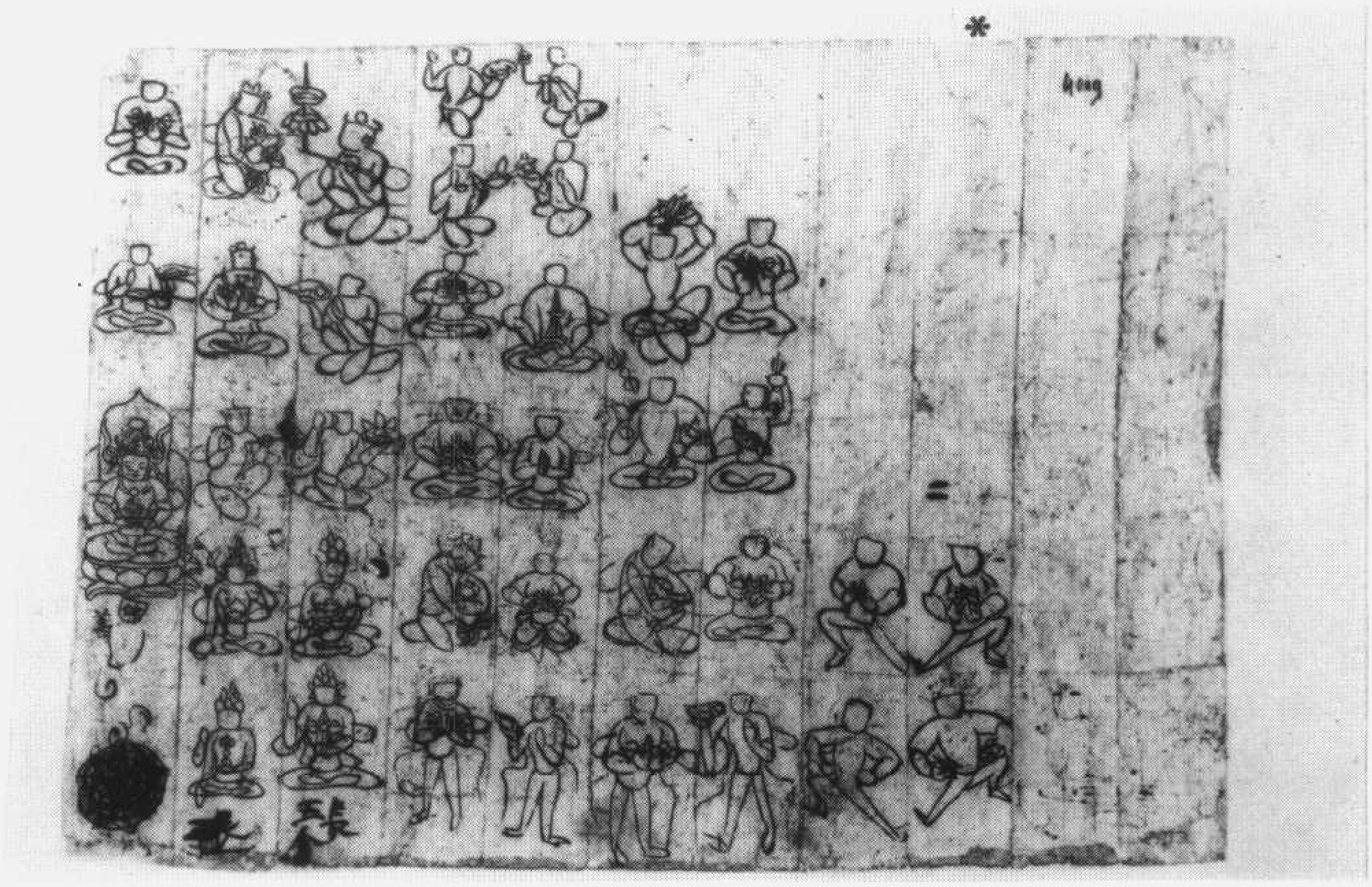






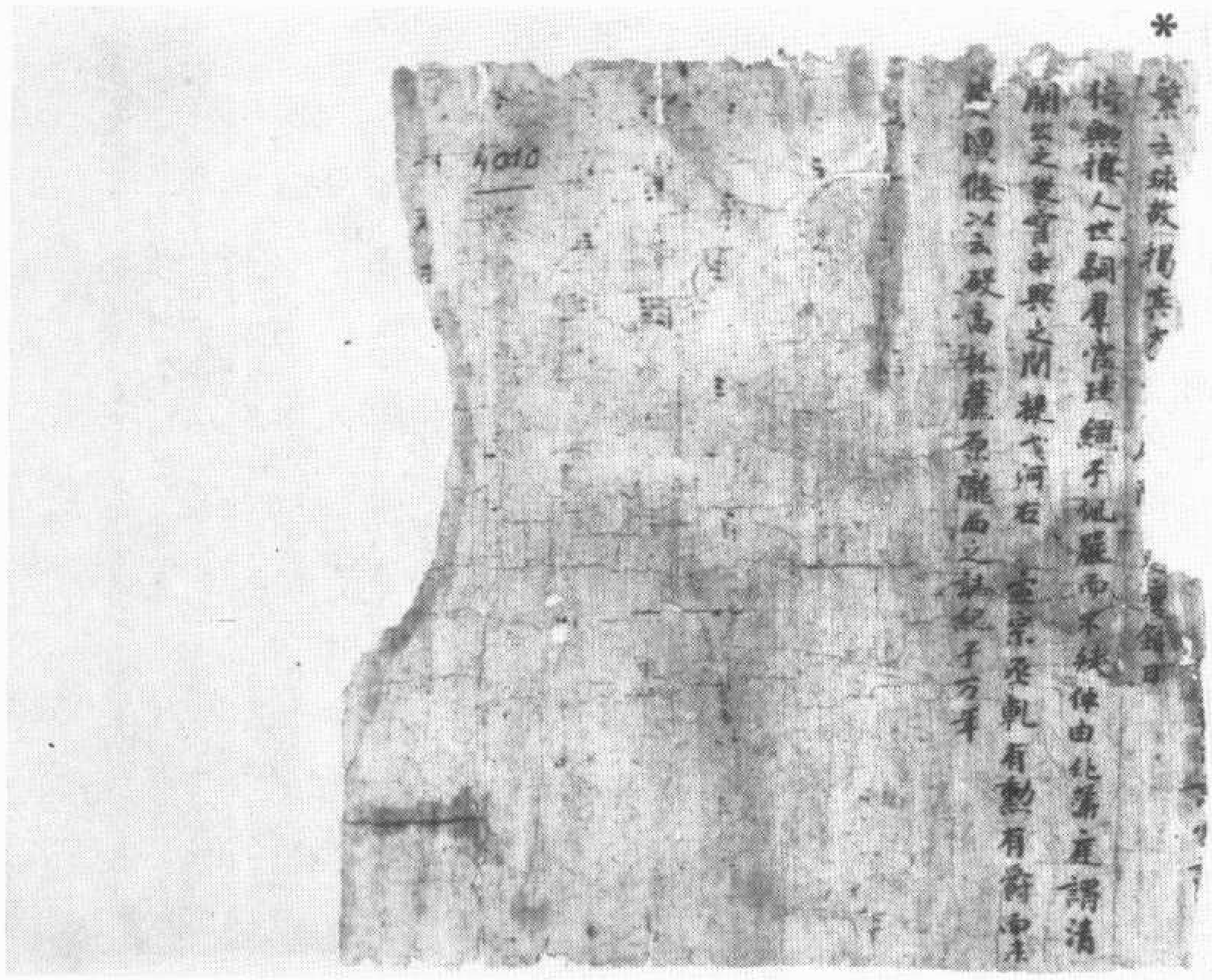






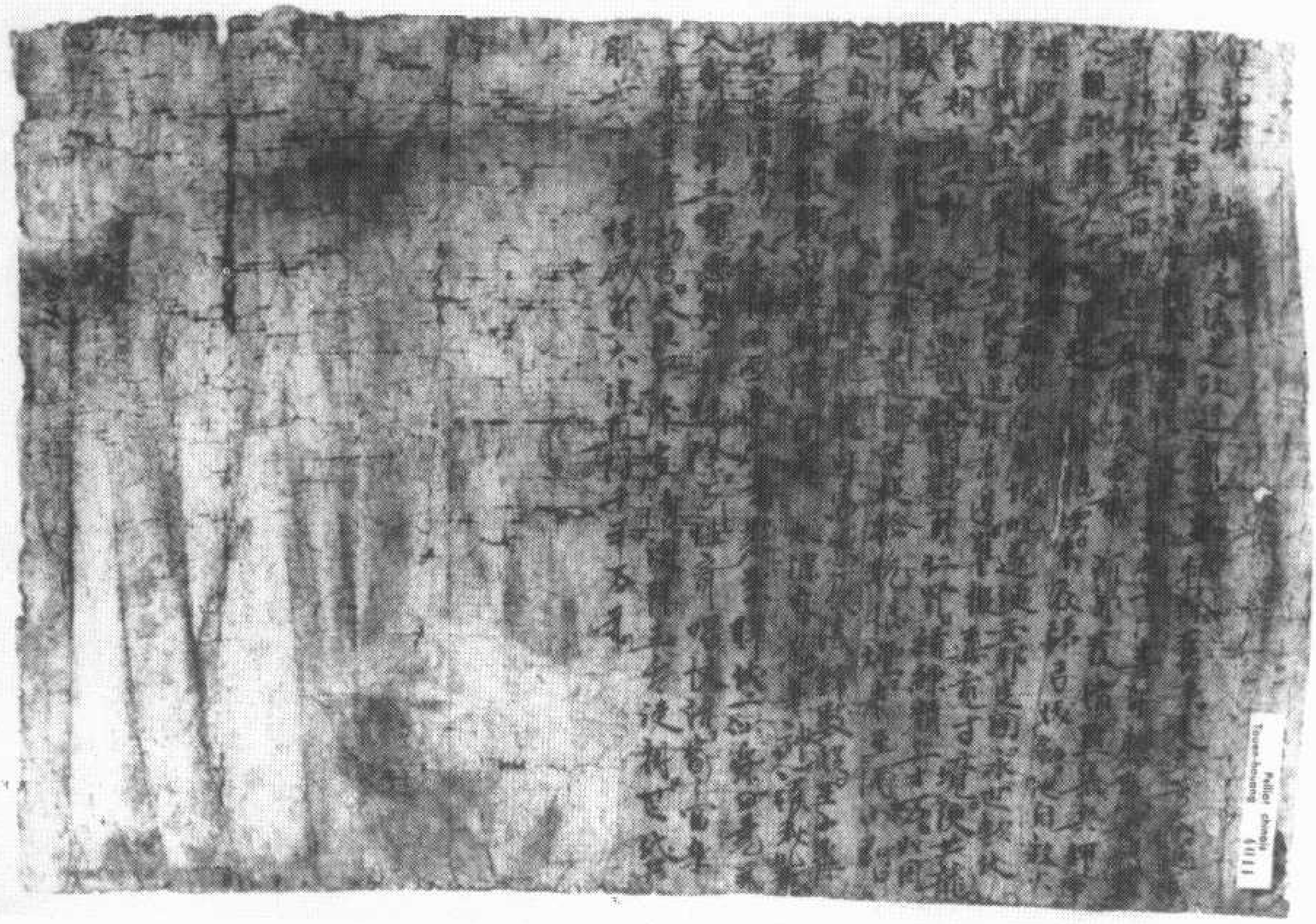
▼伯四〇一〇號　酒泉郡太守傳

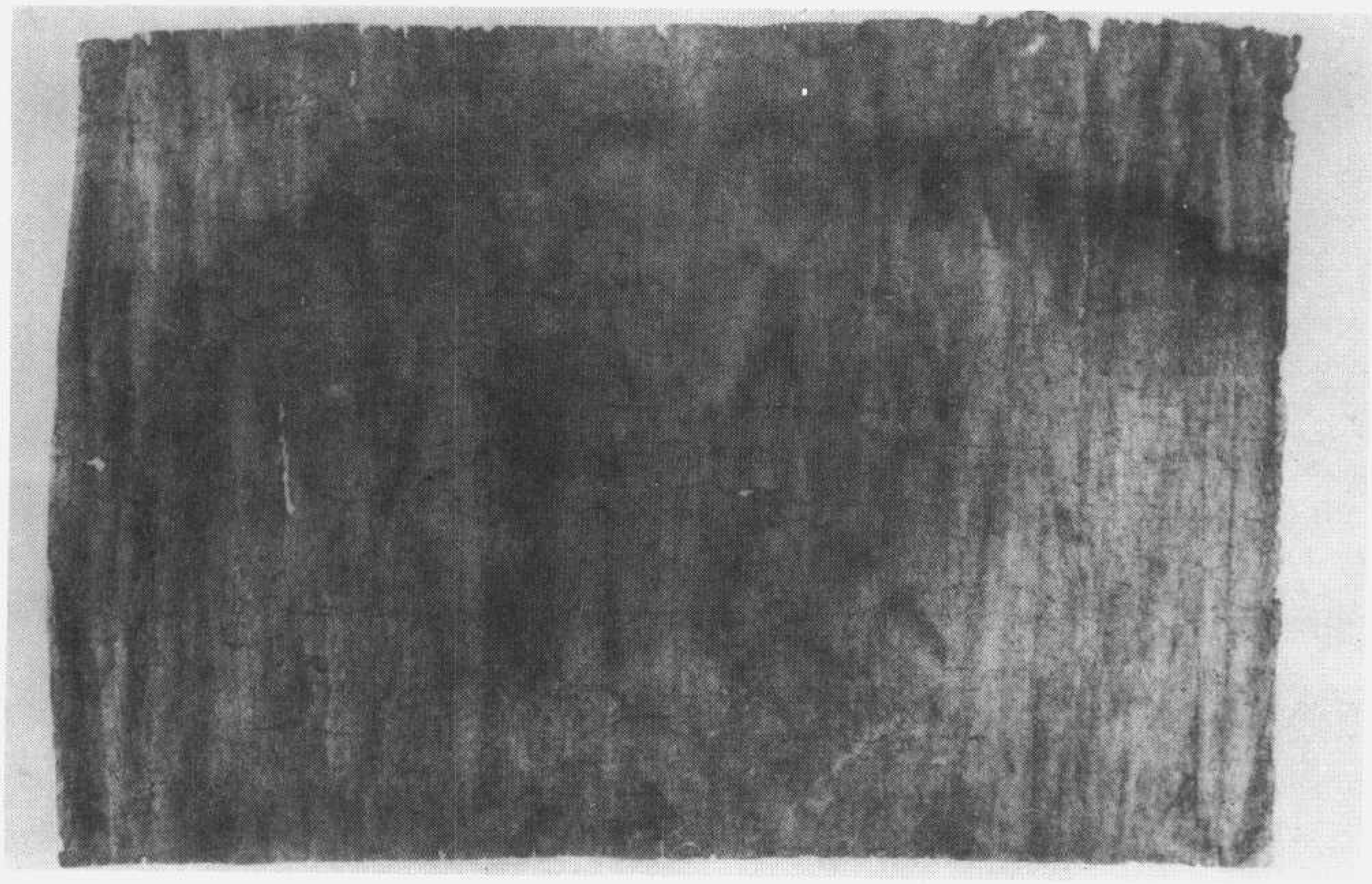
由存、任主、
言、
紐何限、積黃金、
以潤室、衣紫綬以盈門、雖事多首時、
亦貴宜後代、及番司宜案靖、惠、帝時、
煌賢達、臨池學書、輪墨無雙、對篆
第一、帝佳之、拜駙馬都尉、酒泉郡太
守、天紀文明、卓然駿則、鴻飛冲翼、
響古下而聯行、章聖騰芳、暎華風
而蓋代、畫成心鏡、涛滄海而翻波、筆
寫靈臺、樹長松於岳峙、平望之邑
焉有如斯者歟、千載留蹤、但仰臨

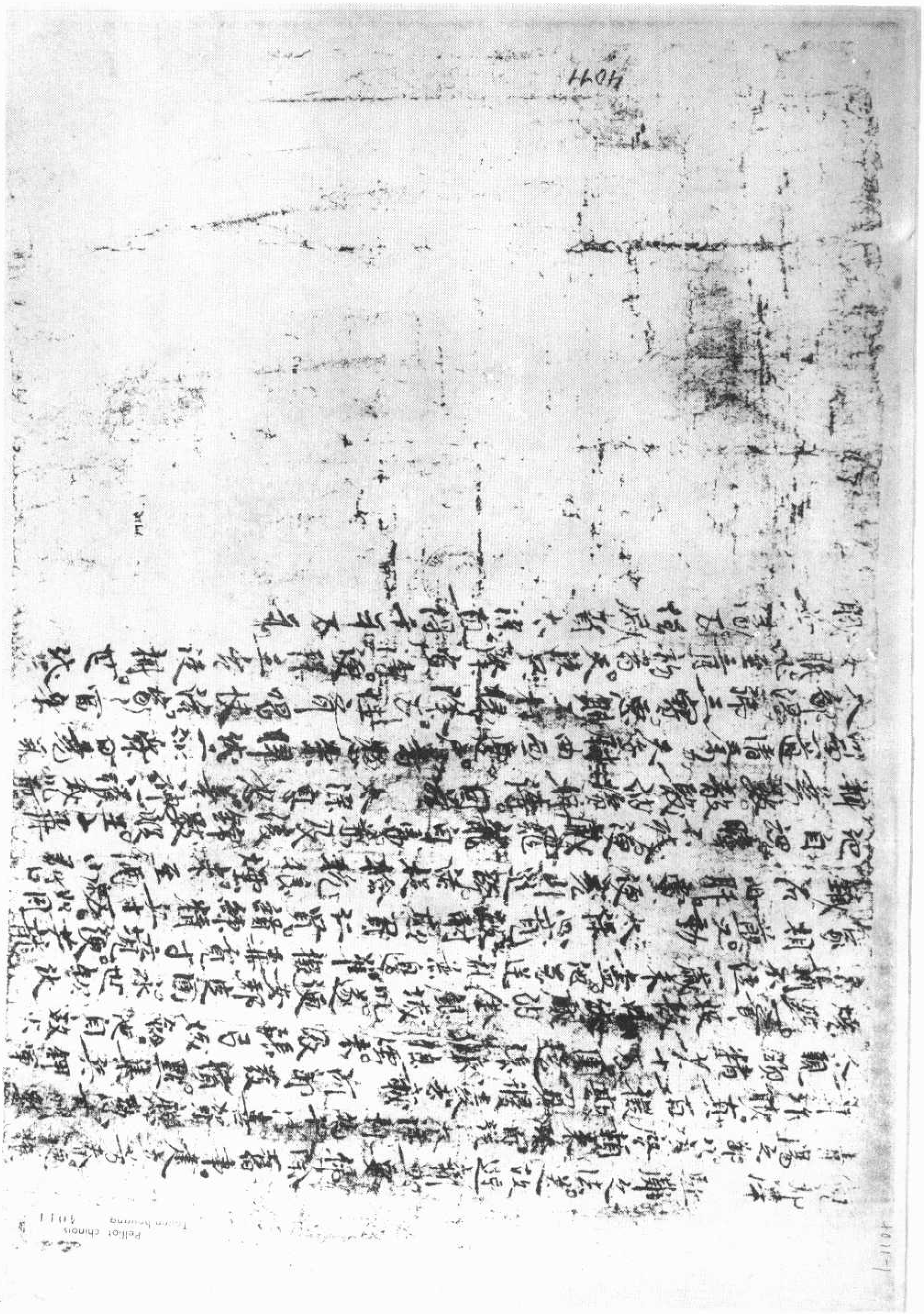


伯四〇一〇號　背　面　墓誌銘文四行

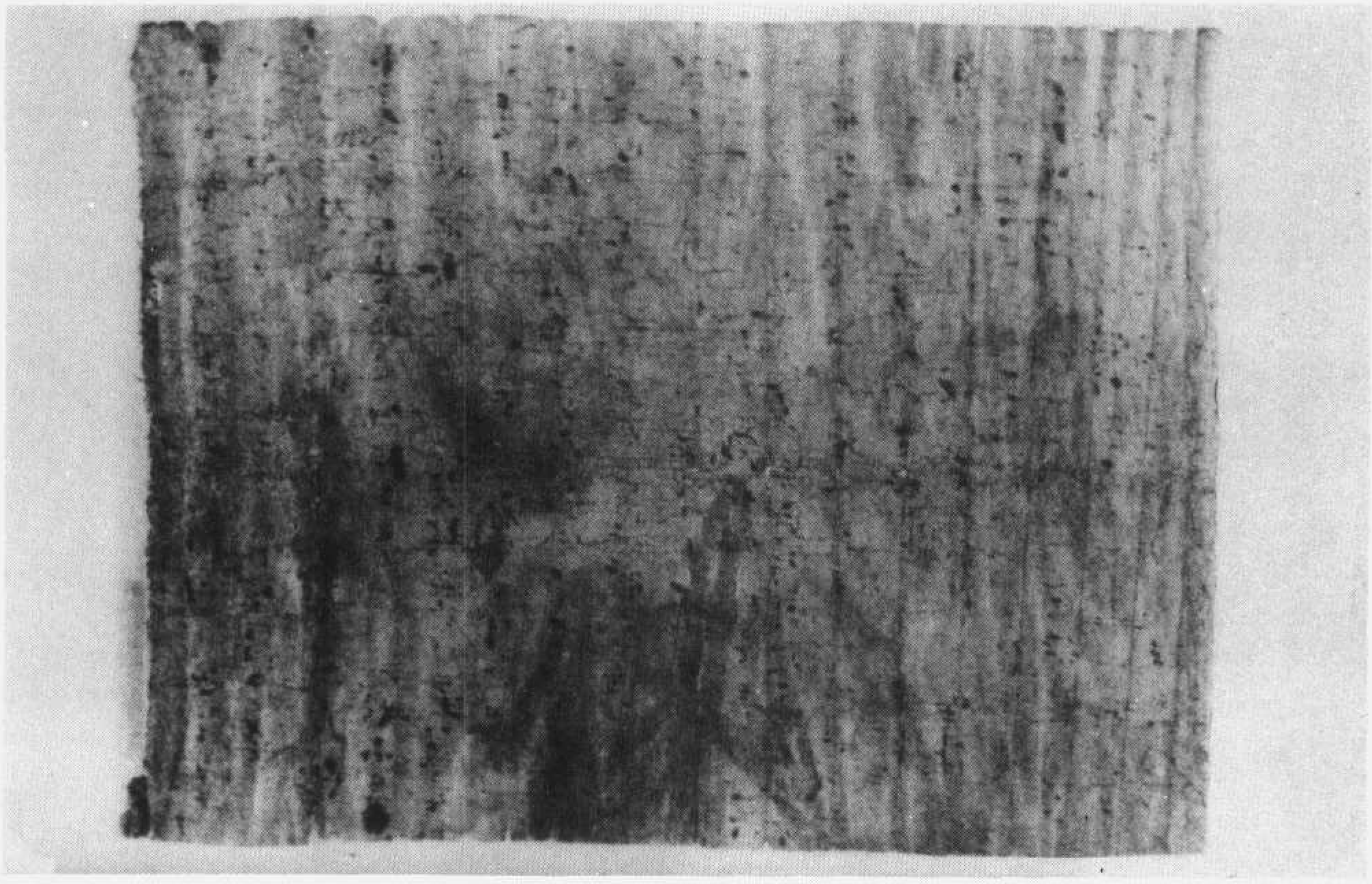
▼伯四〇一一號　兒郎偉



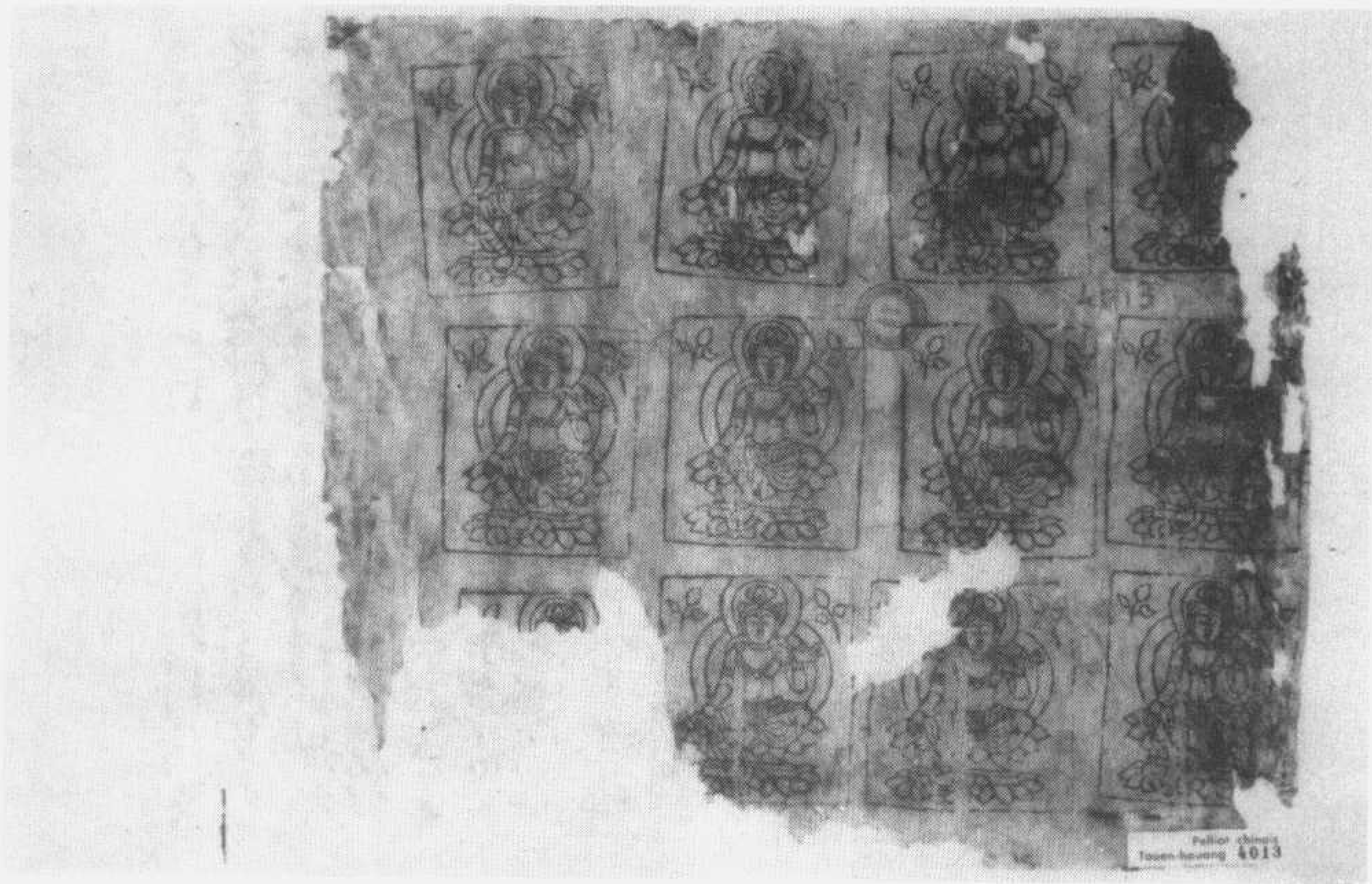




▼伯四〇一一號　印沙佛文（參見斯六六六號）

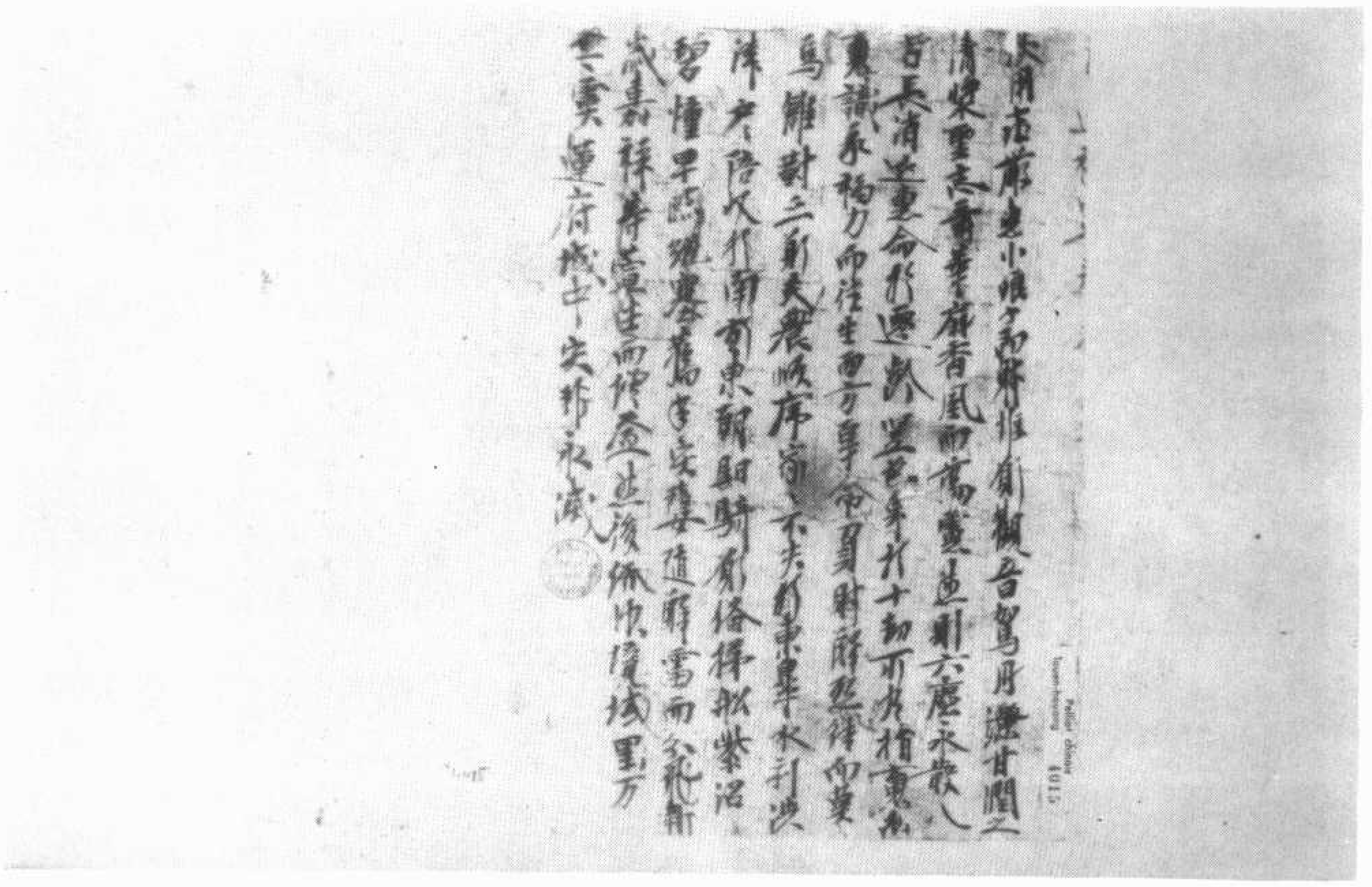


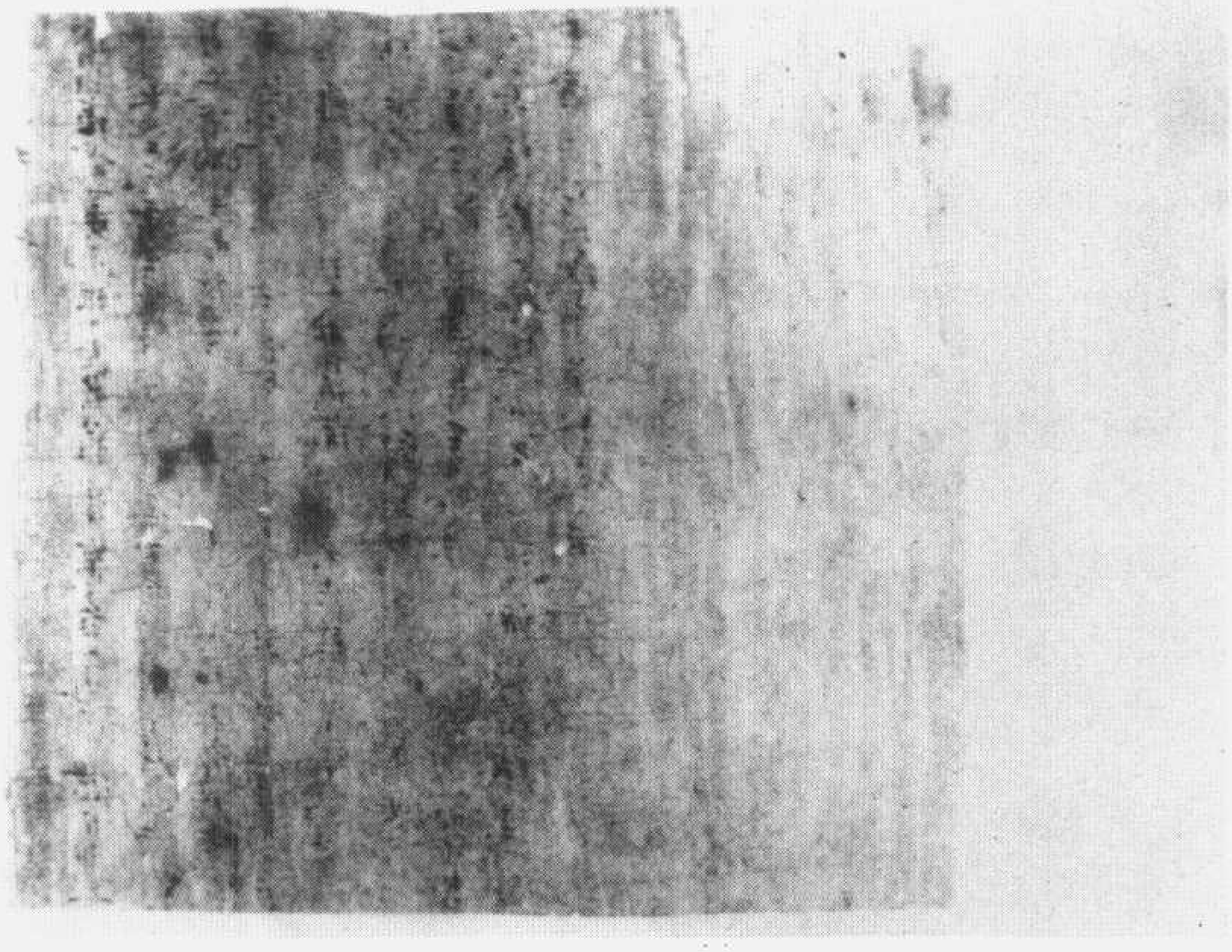
▼伯四〇一三號　印本千佛圖



像主施繪下像佛彩五　號四一〇四伯

文向迴　號五一〇四伯▼





▼伯四〇一六號　天地開闢以來帝王記一卷

*

各日九皇之特人民復無日月雖載
光明遂相無曜而行天子光照千
里諸侯光照一伯里卿大夫光照五
伯里大官長有光照三伯里今貴富
光照一伯里無光明者為他所使令
特奴婢是也復遂百物天遂神人詣
而海之中採取明月神珠及以七寶合

作日天下如此始得明曉示特人民無
書物授蒸伯出現之世書今三千年飲
風食露立而行自受快樂復自百
物遂生見甘美味香氣徹天令時
令人聞之香氣下來相芳令之人身
沉重不得身天復至百物人民轉多
人不可足遂相欺奪強者得勝

*

得少地取初度皇化名人民
遂相食噉天血惡而不淨水濁
除万人犯之作有法義有相有命遂
種天皇來作聞日天皇之特
人姓何字帝何氏自為
始初號以來天皇為始聞日天皇之特
何誰造作

問日人皇之特治化
小世之君問日天皇之特復誰治化
[illegible]
何似[illegible]
地皇之復治化何似
特治化何似[illegible]
[illegible]人皇之復誰治化何似
[illegible]
[illegible]

之中雖樹上得五穀蓏樹上得大麥苽樹上
得稻穀拾樹上得果實交人間稱聖人不絕受命
千歲遂配成天地皇者其後世祝祭為三皇命鎮宅
臧之佐篇食飯自此出熟食也

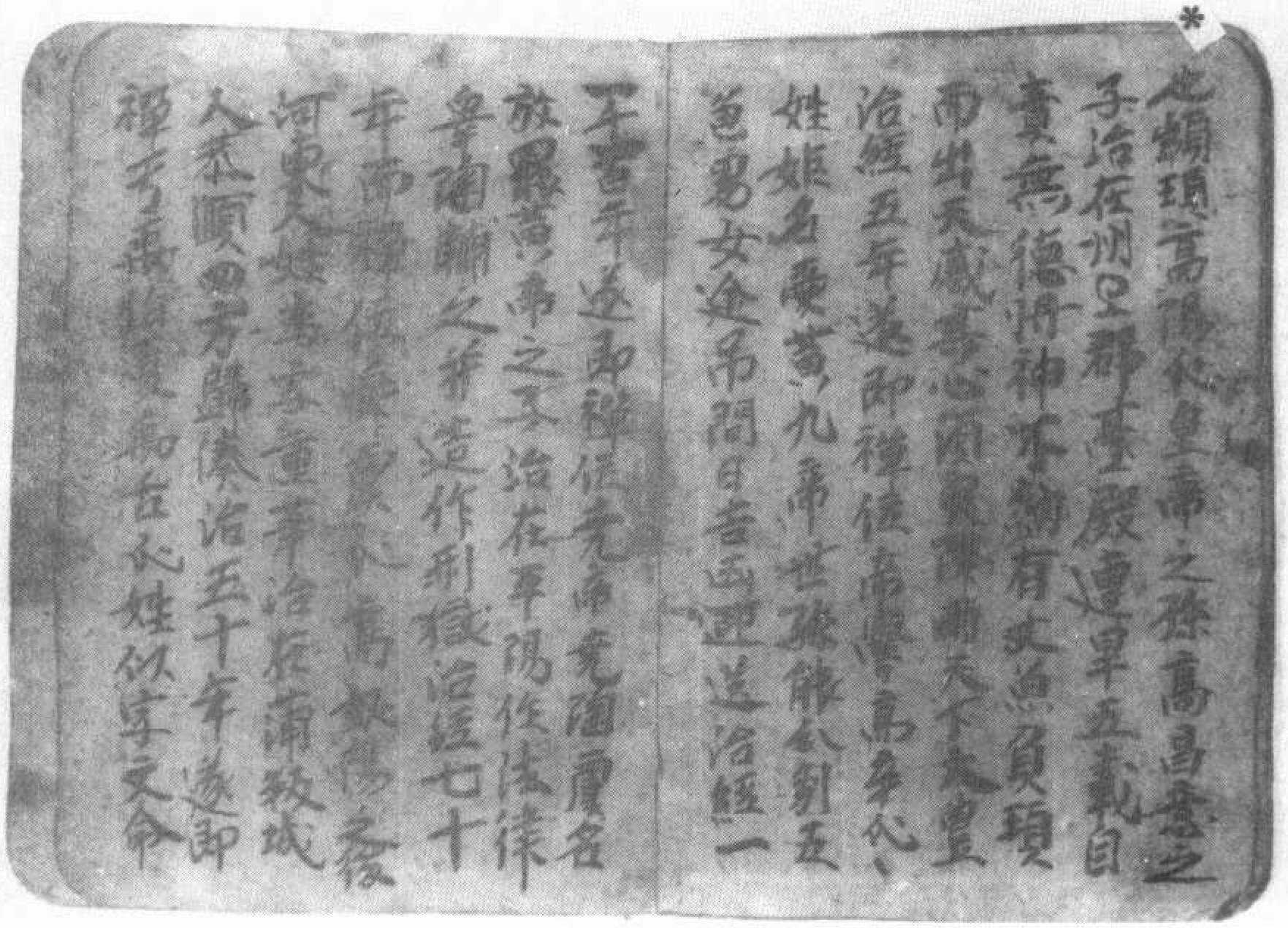
問曰三皇之時世代數者天皇姓何自諱
有何聖德故號之洛陽人姓風陳中皇
帝之子作陰陽八卦化姓有伏羲女媧
兄妹之夫龍上人傳師事命德德人
德即為夫婦治天下穀州水王天下治經方
術治平遂有帝神農為地皇
承後自此已來不遂為三皇也問曰神

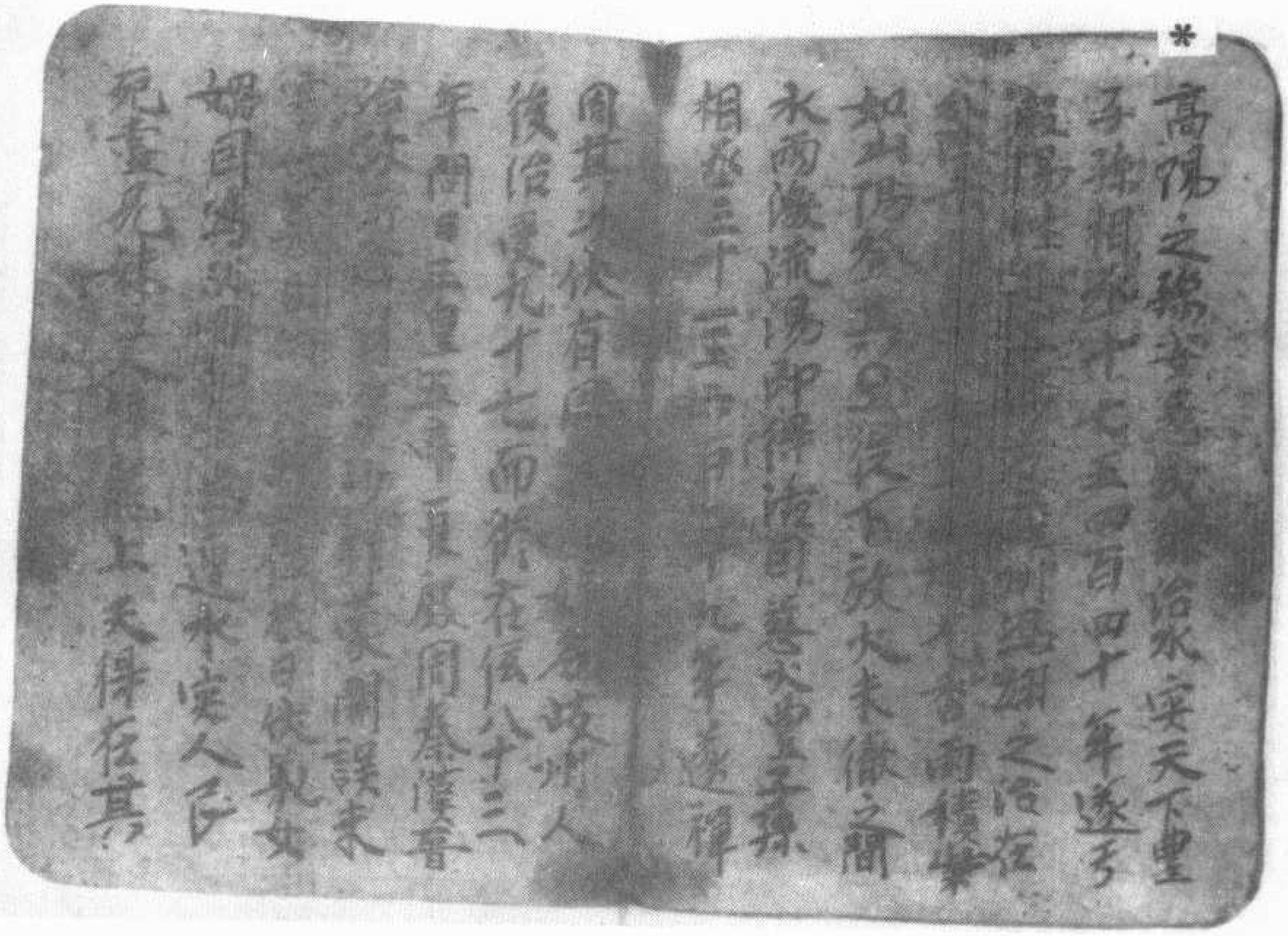
之中雖樹上得五穀蓏樹上得大麥苽樹上得稻穀拾樹上得果實交人間稱聖人不絕受命千歲遂配成天地皇者其後世祝祭為三皇命鎮宅臧之佐篇食飯自此出熟食也

問曰三皇之時世代數者天皇姓何自諱有何聖德故號之洛陽人姓風陳中皇帝之子作陰陽八卦化姓有伏羲女媧兄妹之夫龍上人傳師事命德德人德即為夫婦治天下穀州水王天下治經方術治平遂有帝神農為地皇承後自此已來不遂為三皇也問曰神

之中雖樹上得五穀蓏樹上得大麥苽樹上得稻穀拾樹上得果實交人間稱聖人不絕受命千歲遂配成天地皇者其後世祝祭為三皇命鎮宅臧之佐篇食飯自此出熟食也

問曰三皇之時世代數者天皇姓何自諱有何聖德故號之洛陽人姓風陳中皇帝之子作陰陽八卦化姓有伏羲女媧兄妹之夫龍上人傳師事命德德人德即為夫婦治天下穀州水王天下治經方術治平遂有帝神農為地皇承後自此已來不遂為三皇也問曰神





*

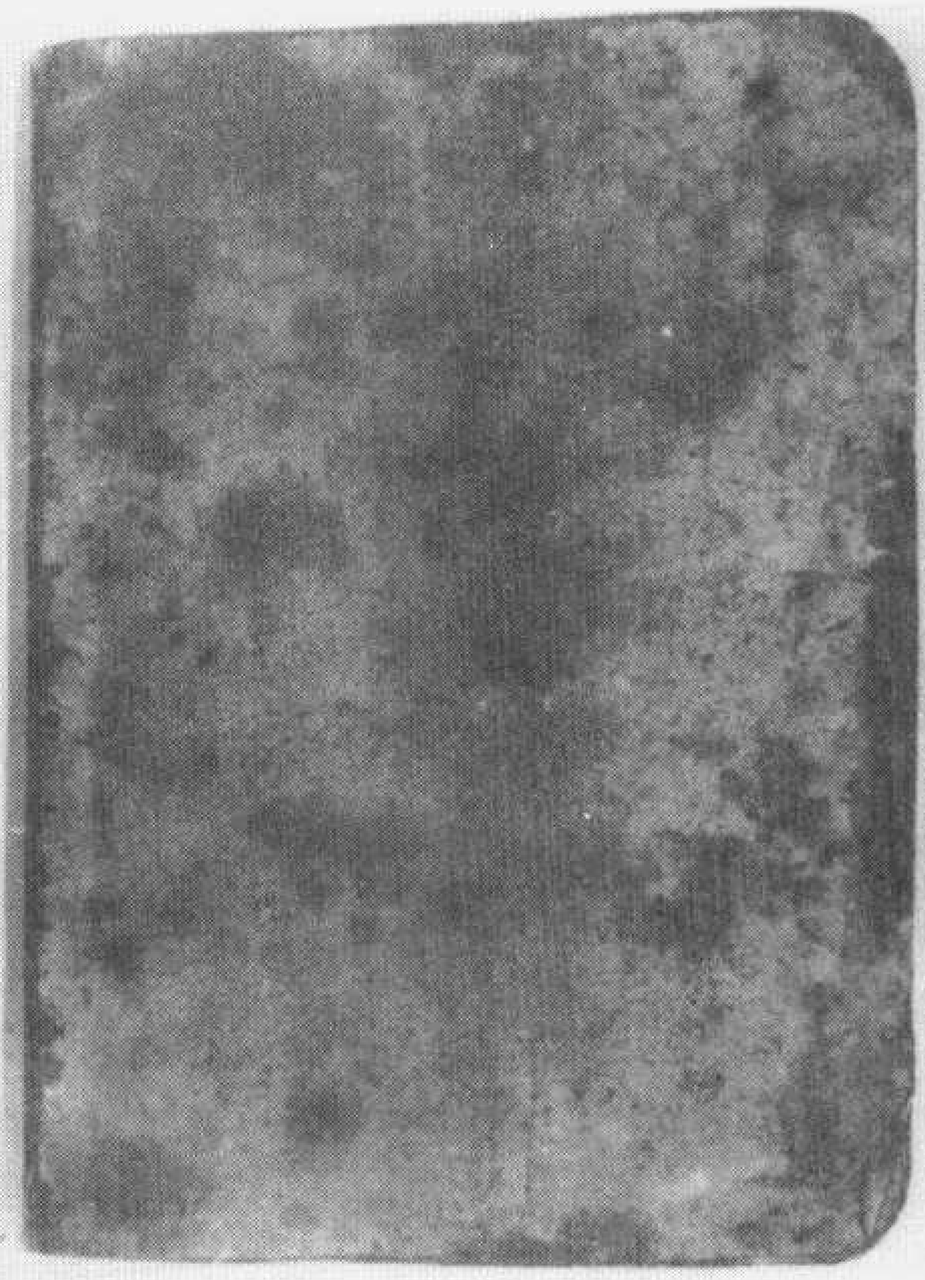
今見天下花花崑崙山天神教言
行陰陽遂相為牝牡而入崑崙山
成身伏羲在左與行女媧在右
巡行契許相逢則為夫婦天
遣和合亦亦相知伏羲用樹葉
覆面女媧用虞花遮面共為
夫妻今人交禮我昌樹花目此而
起據姬日月元滿遂生一百二十子
不記一姓乃十姓未甚本順是本
日天僅是迄今子不知其父人
蒙野之中是故六已昌是迄
故日得續人位其崑崙山共天

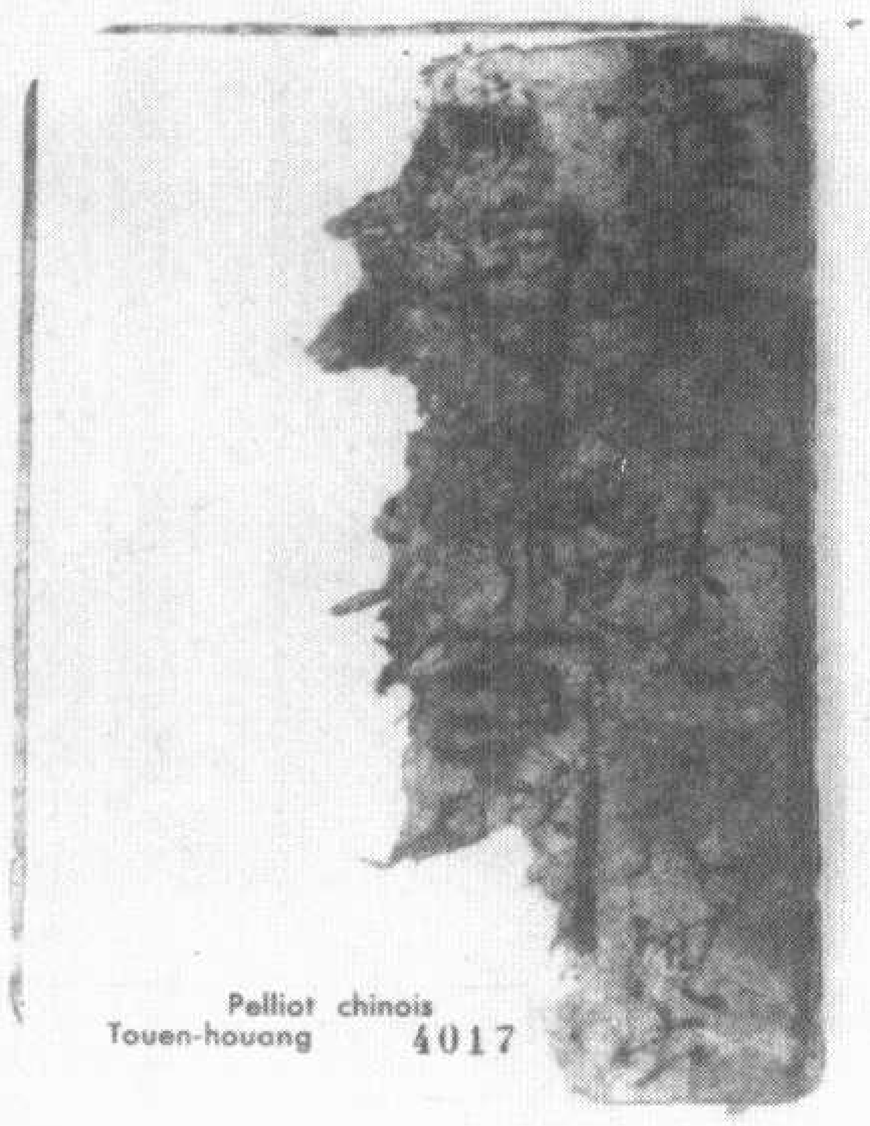
*

相連名須彌山是當天地之中央
特難然禮未同復可初開始爰格
何名一初崑崙山有神或稱廣八方
里方圓幸天者天者稱米子滿此
城中是為一初此是須彌山也問日
日月能轉江河能傾經年不絕答
何修羅王四手八臂於須彌山左把
日手把月手把燕雨手
陵圓日中之時南燕閻浮提圓日
設之時西照瞿耶尼圓
北照鬱單越圓一面在半之時
手陵圓云雖廣八方里中有海
水深三十六丈何修羅王入裏不
沒脚踝崑崙山者天之主也十方

*高麗地七万里圓方三面有下有四洛
此皆是出水之源自餘小水皆出
北底地不見道十万里異來
相見山東有一石能一身而頭操
四高百尺伏地飲水江海竭水後復
入向前伏山即為東海初出三千百
道流入底之道通与十万里
入於東海山向有石馬一身而頭利
長十尺來後背入口中出即為南
海初出公為五百道今流即為西
河三百口合且入於西海山北有石
像一身五頭來後背入口中出
即為河乎入北海有鮮石不長高
百丈縣海圓迴遶人後遶向天流

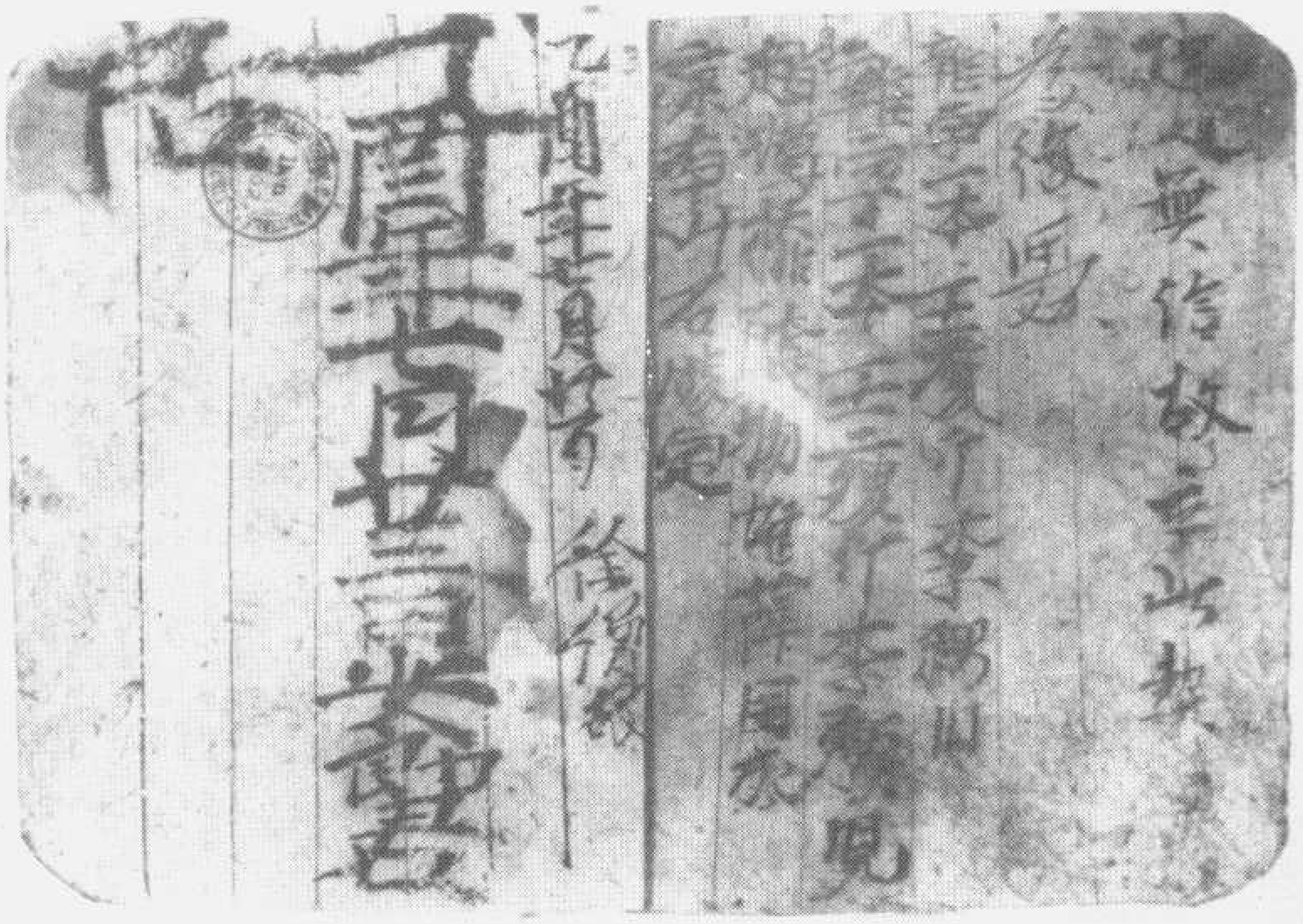
*復後而下然而復如者不而出絶矣
豈得長流問日天下有大谷日天
下圓云廣袤百萬餘里其頂
異國人使[illegible]
万里[illegible]山其中有女國無丈夫
男子其國有望水已其人入中陸深
便即有娠其人大身長三丈本無
衣服月益其利常服以一月解
三月已後乃產後復而元
其人飲風雲不食言語
如在一千歲
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



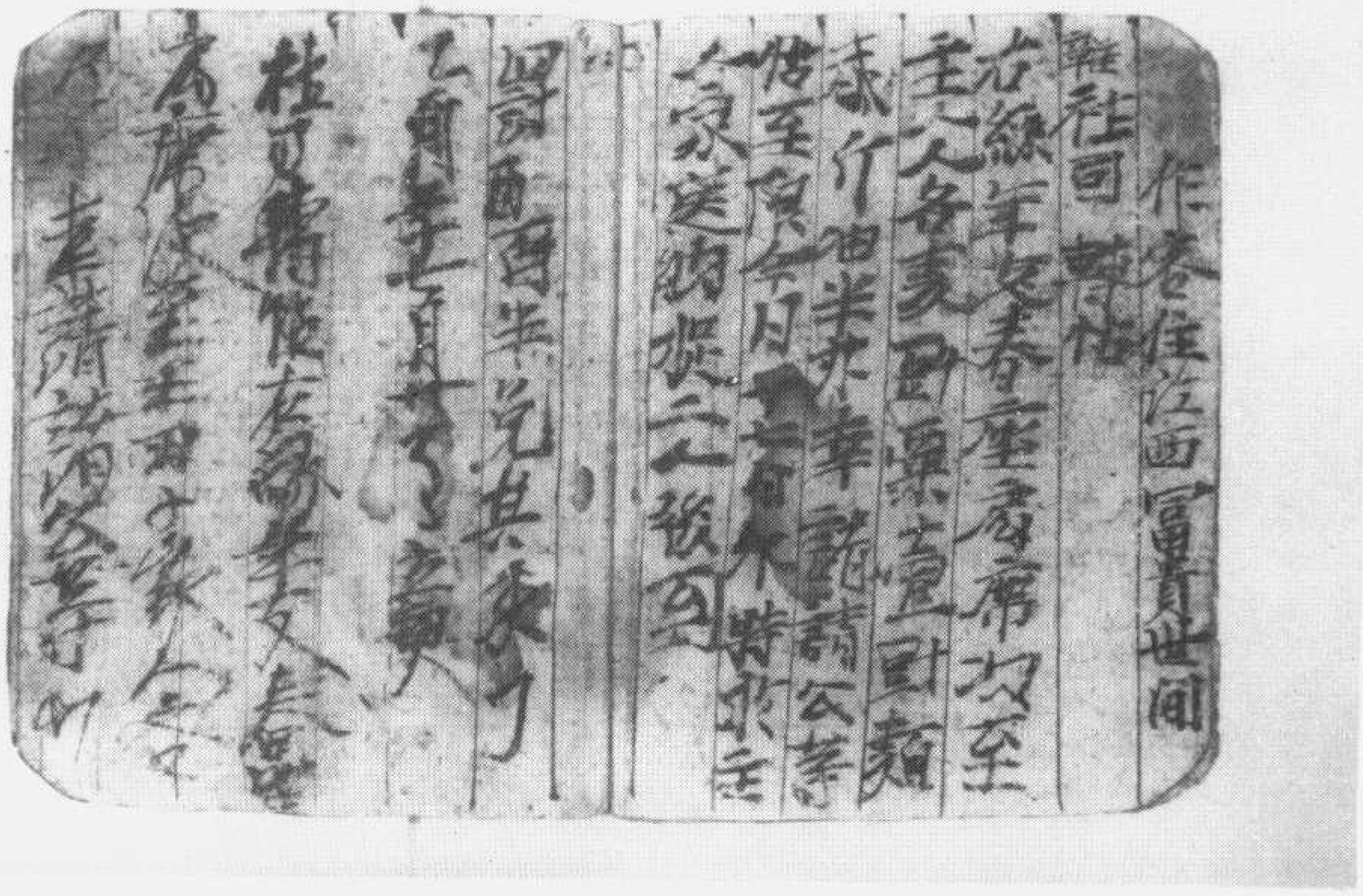


讚平太、枝踏鵲、思相長子曲、詩九九詠、帖轉司社、據契　號七一〇四伯

*

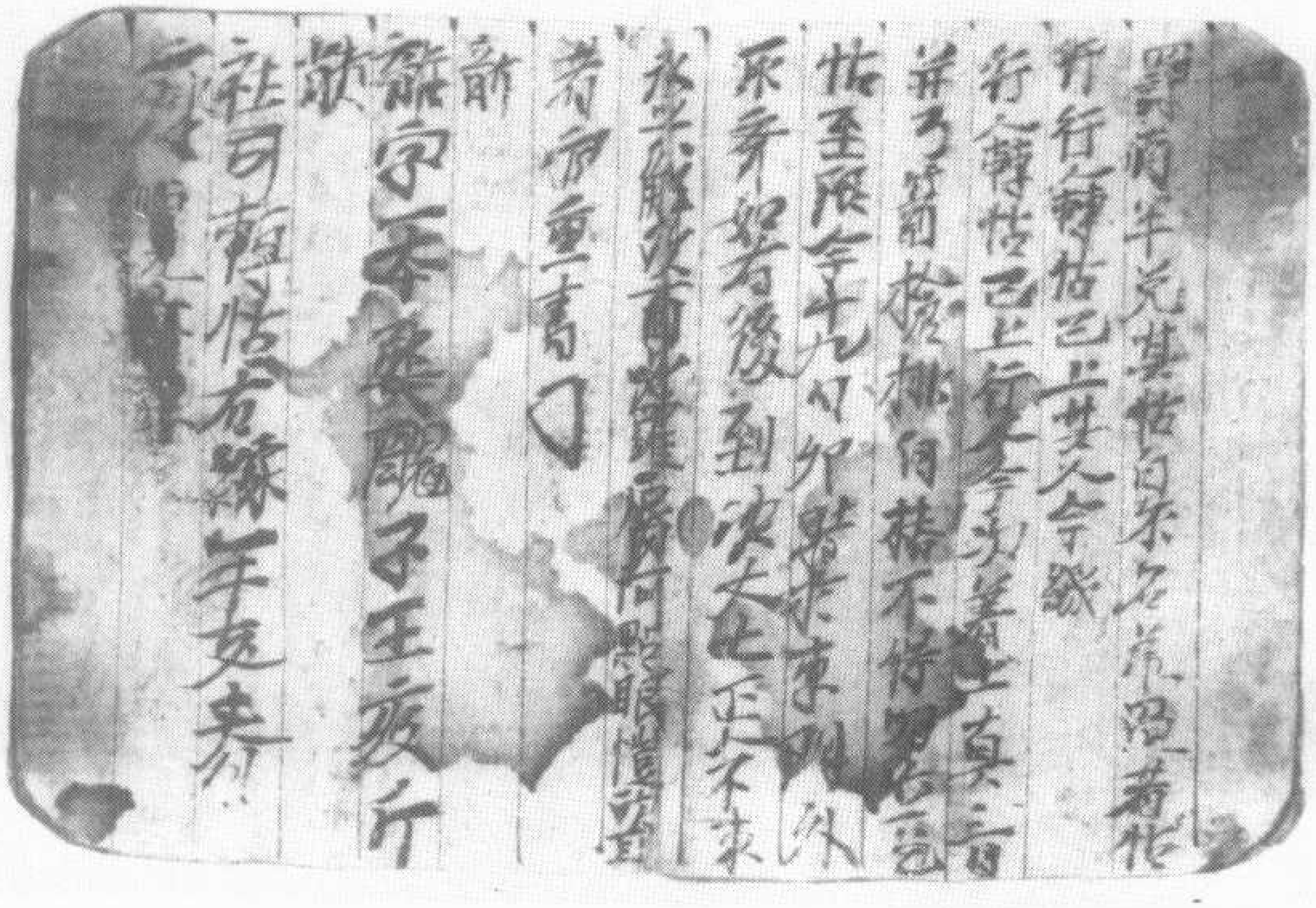


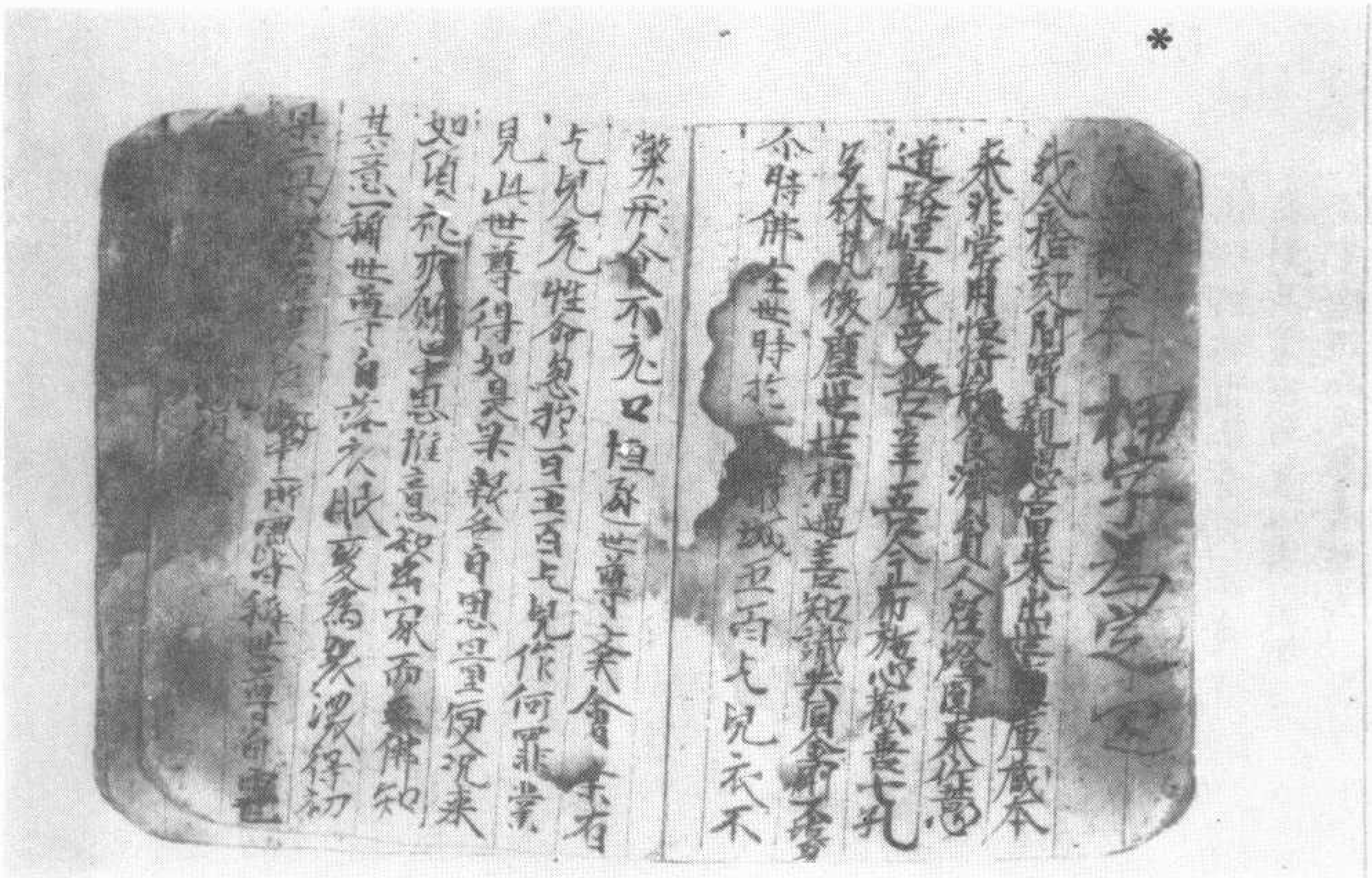
*

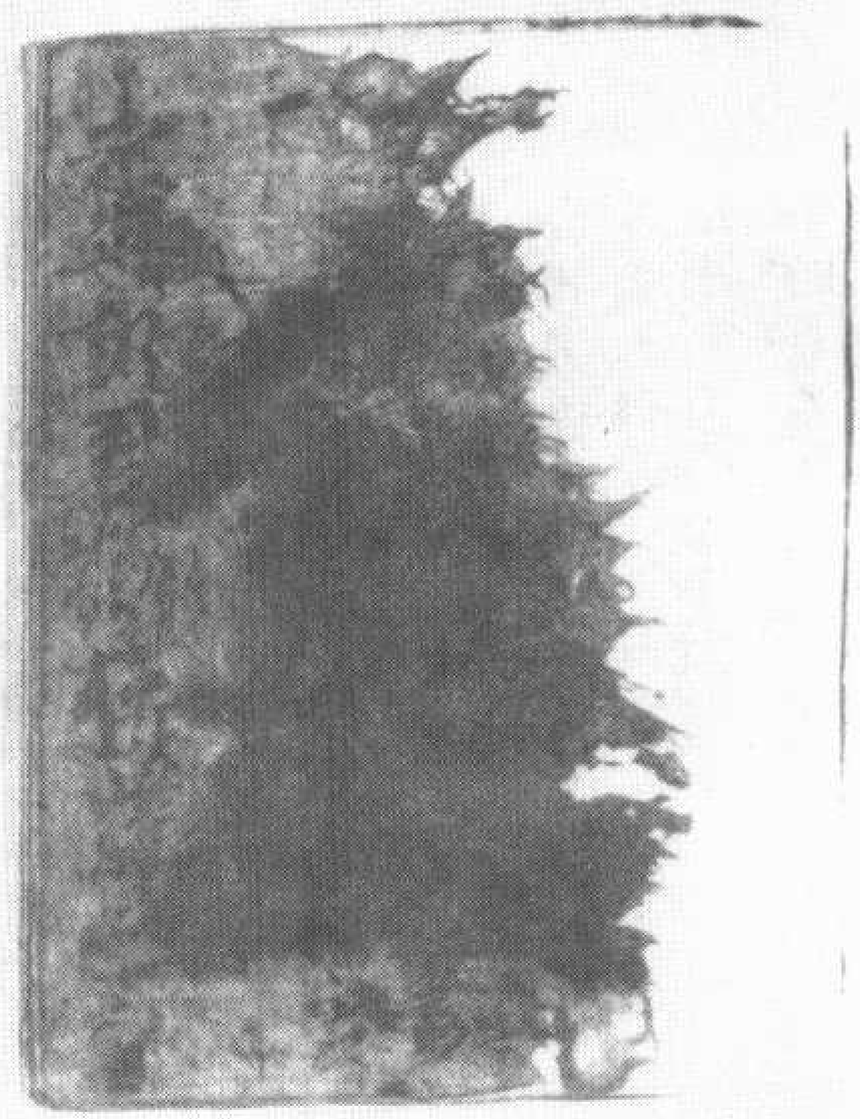


*

*



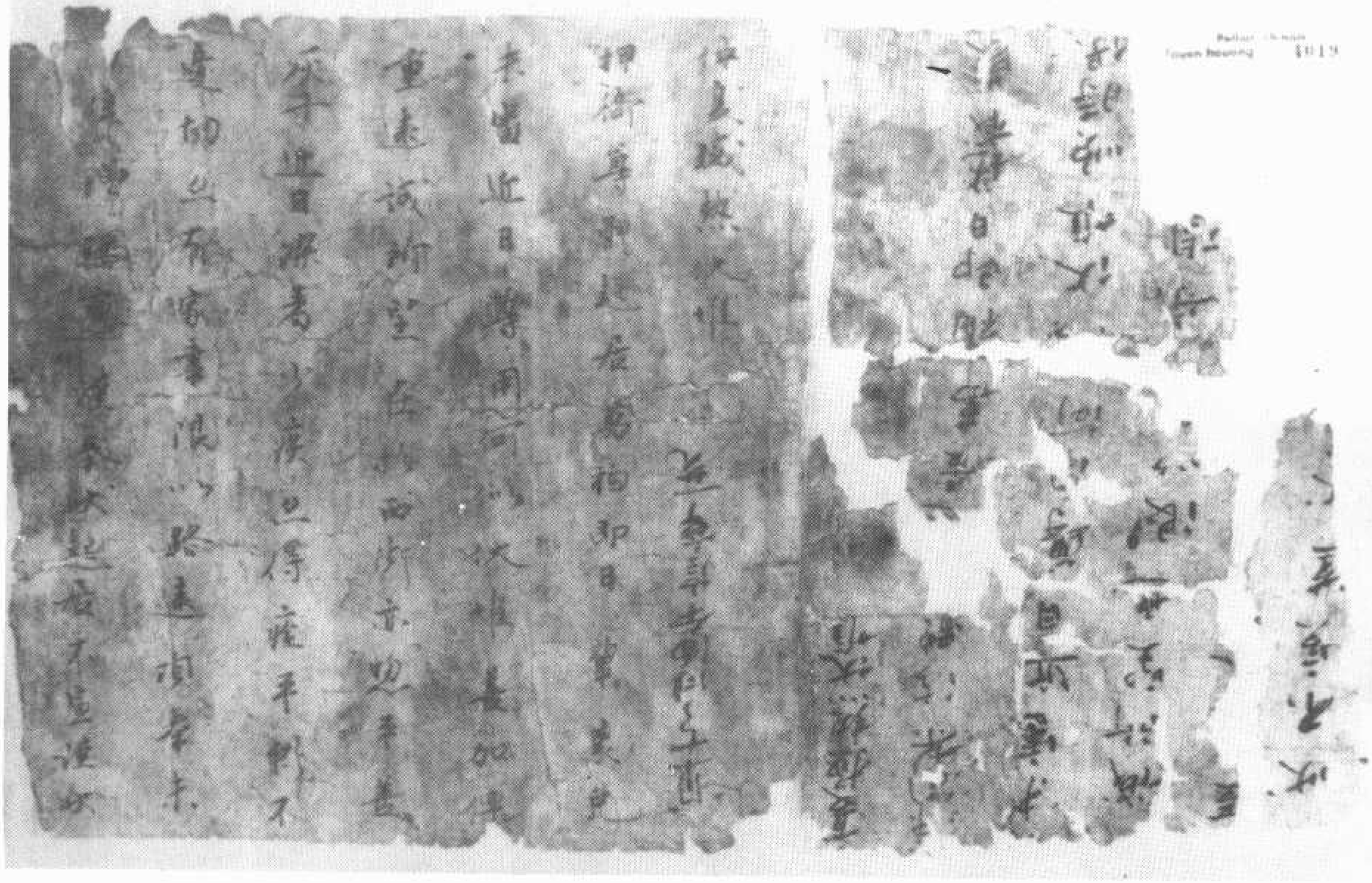


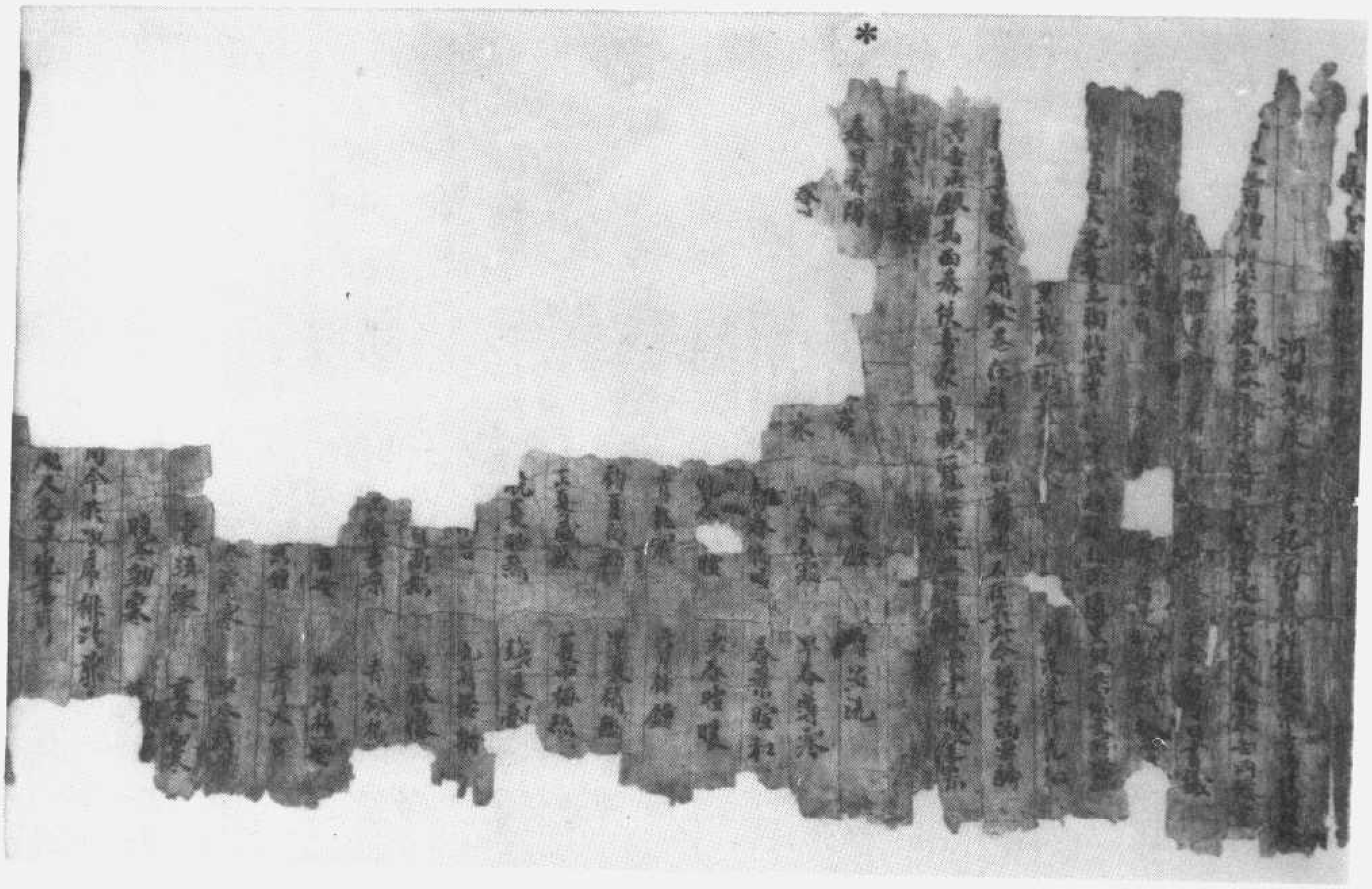


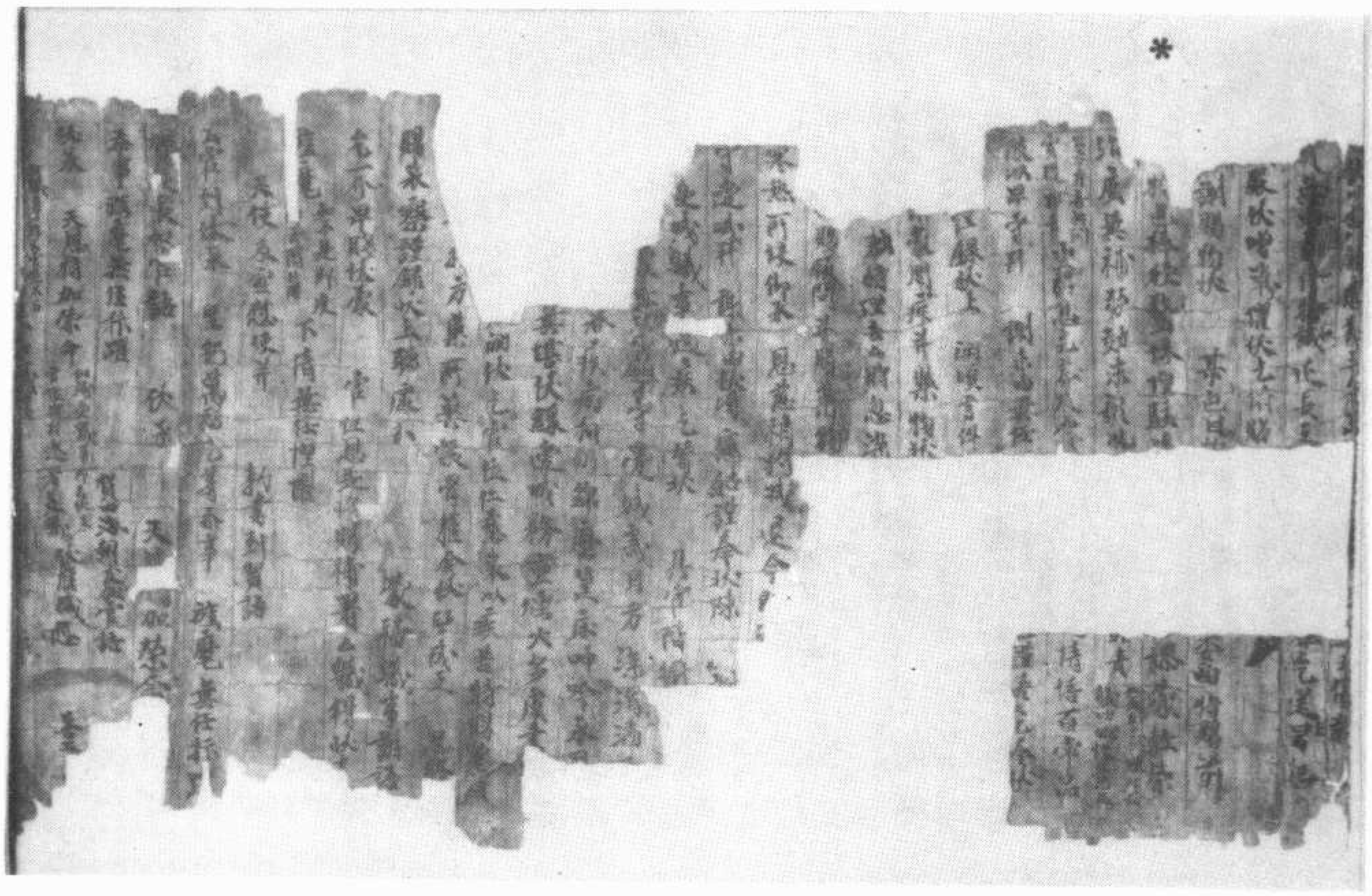
洗地獄餓鬼畜生諸惡趣
門如對目前惠眼清淨增
讃常爲助伴凡所作法皆先兩
誦餘呪法悉能成就隨
賊難惡家外道諸惡人
聖常以讃歎乃至国
供養心生愛樂一切佛衆生
爲大依讃若常誦持所有身
除病每日若誦一遍依眼
先所之少常願諸病命
廿廿靈驗成就法用
觀世音不空羂索心呪見菩
若欲面向觀世音菩薩
国爲期須受菩薩戒
三昧常行四等檀施於人
謝從乞歡喜以好香花
廣大供養觀世音菩薩
山曠野林間山寺塔廟崖山
孔到其處所願望四邊若有
合掌捨施而乞歡喜然即

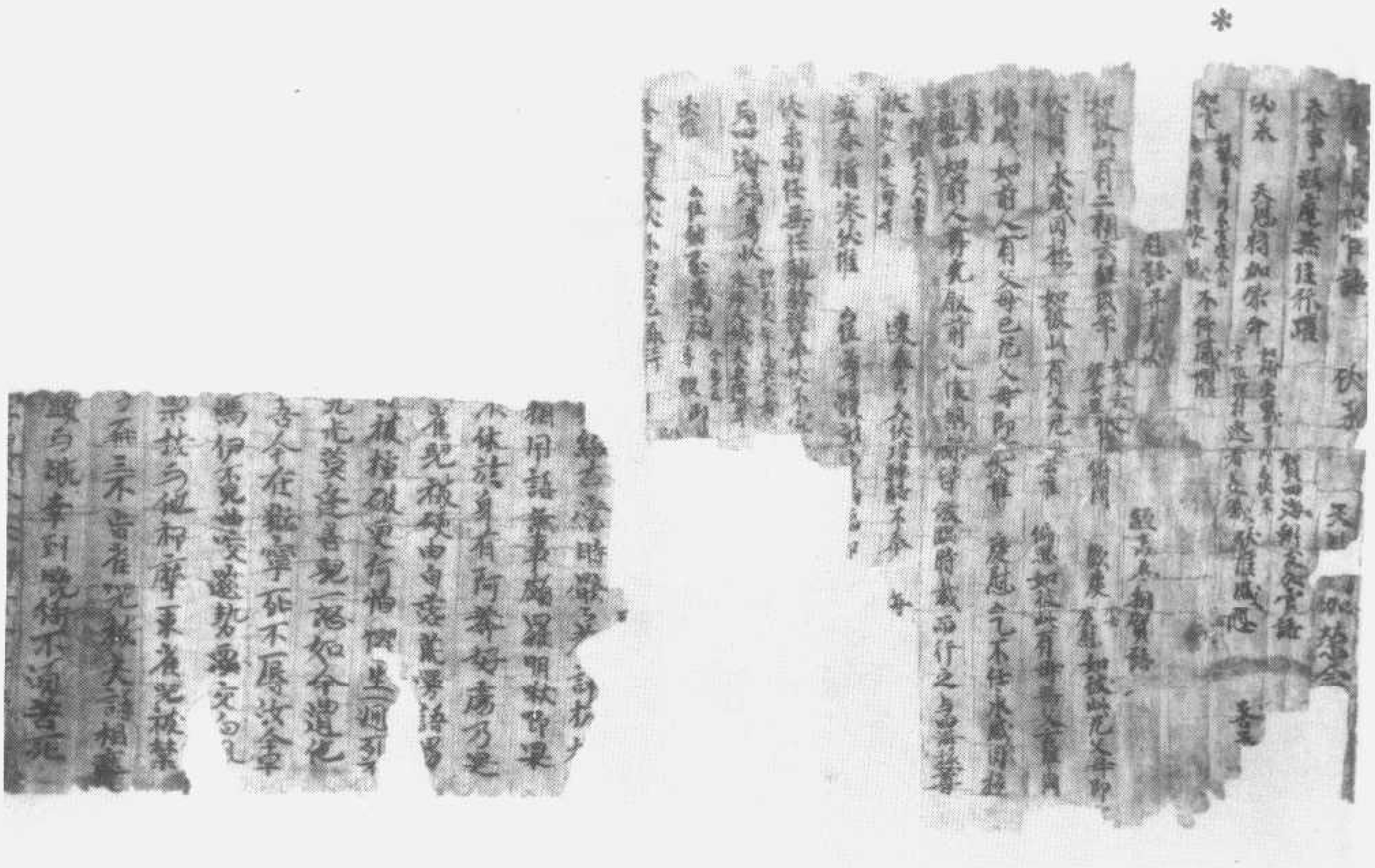
伯四〇一八號　觀世音不空羂索告驗像成

廣大供養觀世音菩薩
山曠野林間山寺塔廟崖山
孔到其處所願望四邊若有
合掌捨施而乞歡喜然即
等草爲坐於其上即至
王神呪端心正住不得傾動
境不生懈怠發起退心盡
至於空中聞大震聲狀如雷吼
生恐怖手足羸脫唯更至心
種天樂音聲此相應時亦
度魂志誠誦呪不絕感得
摩訶蔓陀羅花分陀利花
蓮花而散於上不應動乃至觀
來現現身告言善哉善哉
持呪令於我法中極大慈
求呪師若聞此語即須起
菩薩至心供養禮百足下依師
即須具說一切求者我滿其願
薩成大法驗
觀世音不空羂索告驗成
余時菩薩言我今須說造作
絹帛不得割斷縫綴彩色之中
師受八關齋戒造觀世音菩

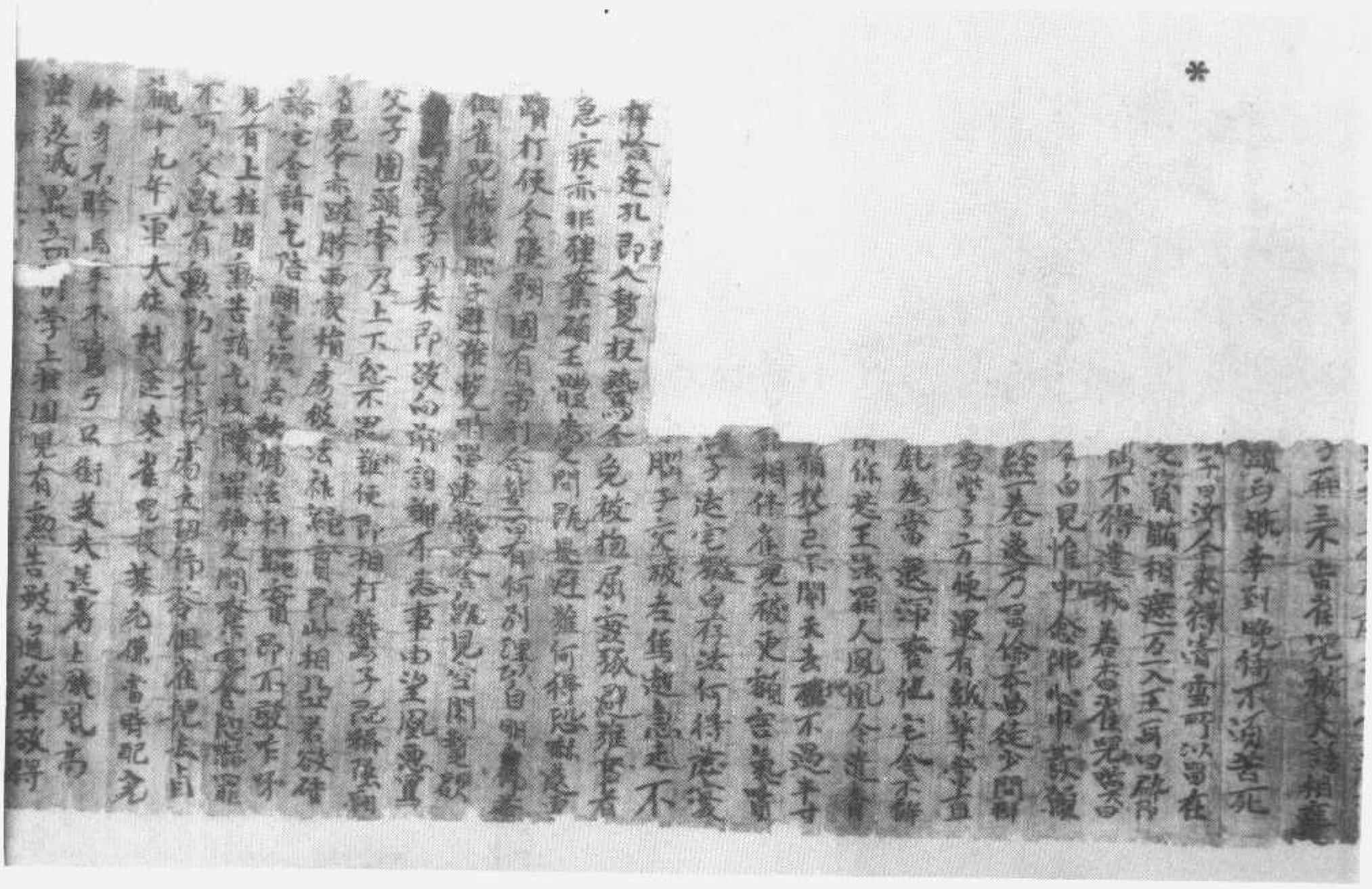


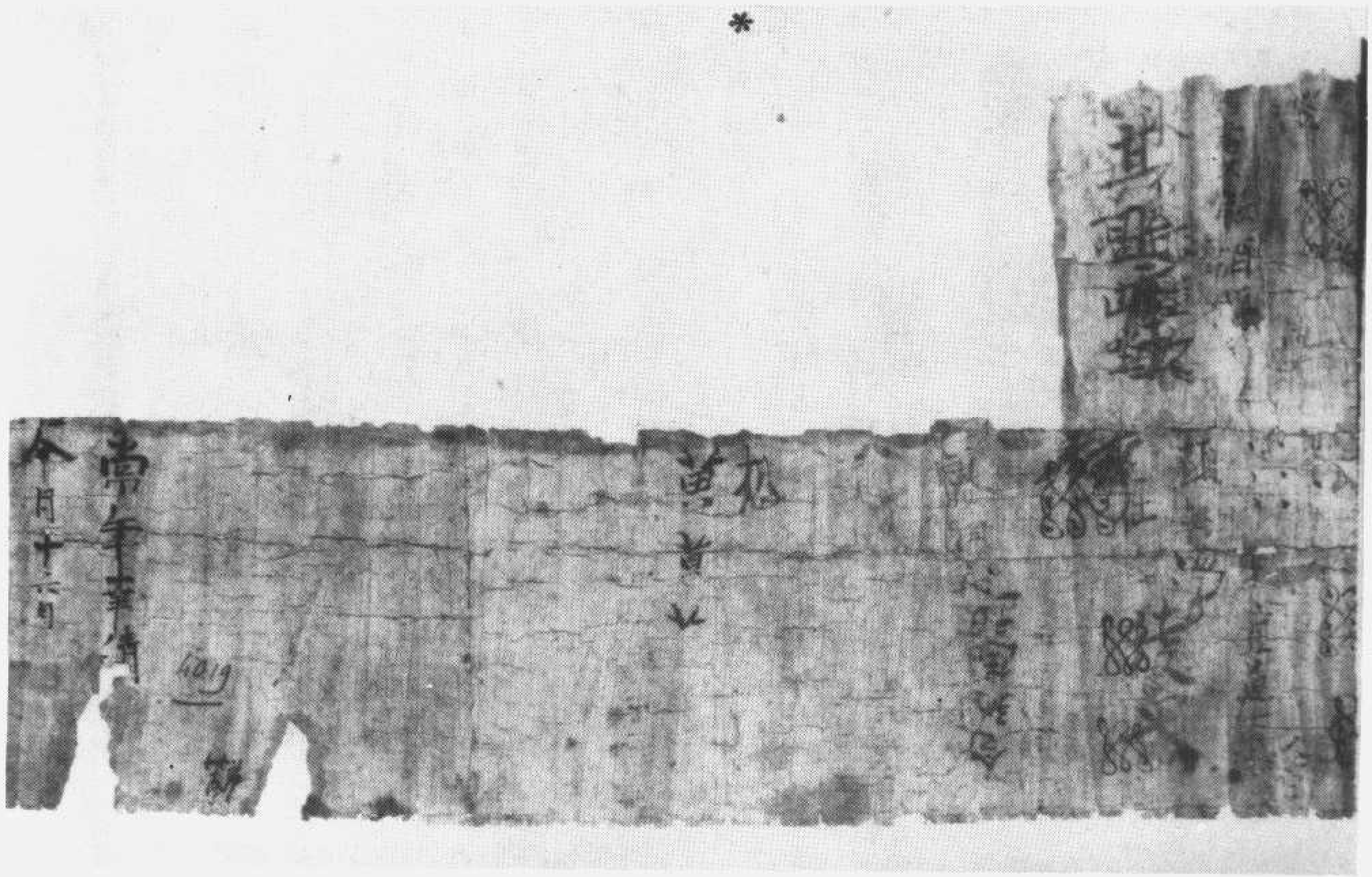


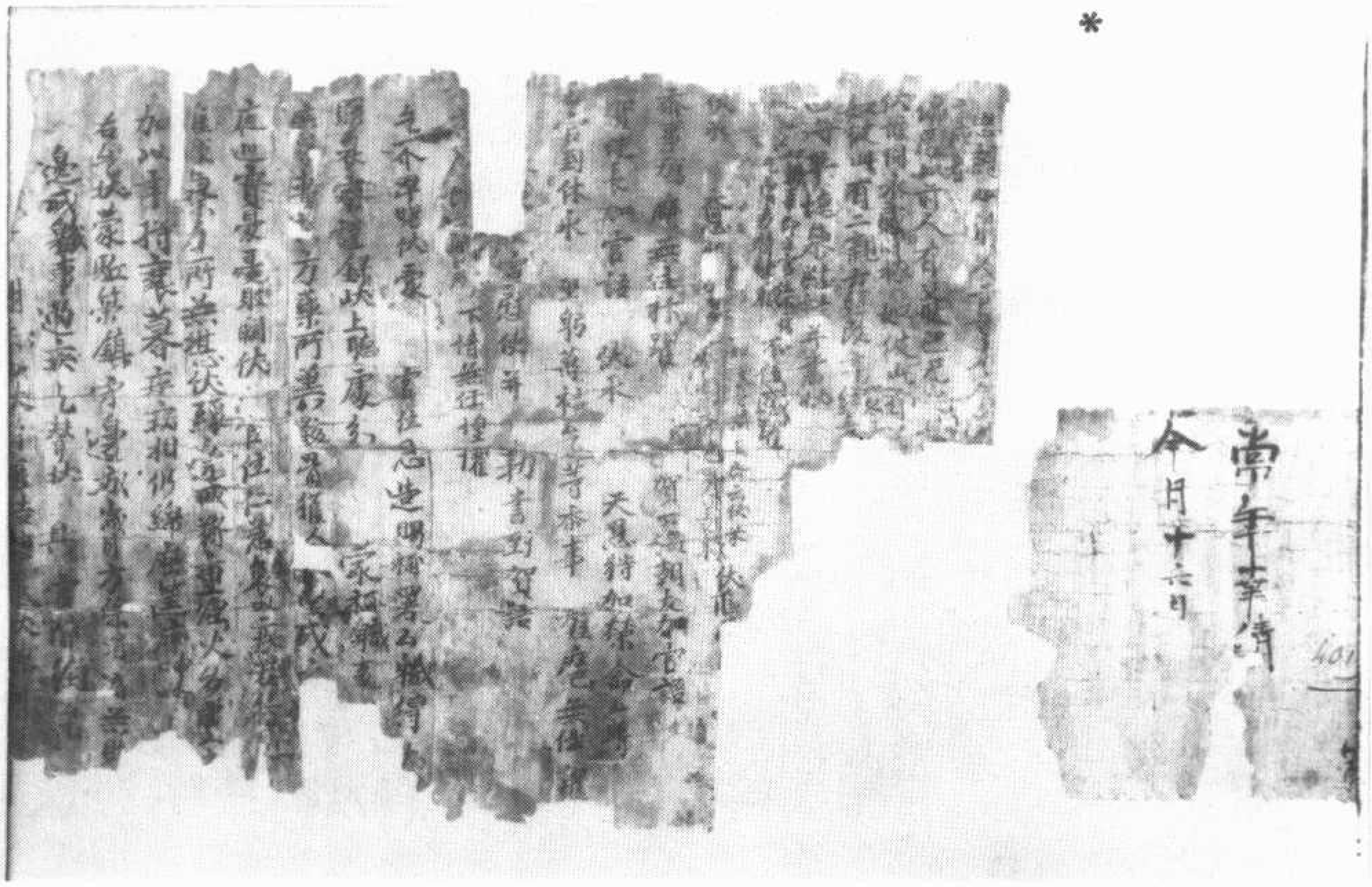


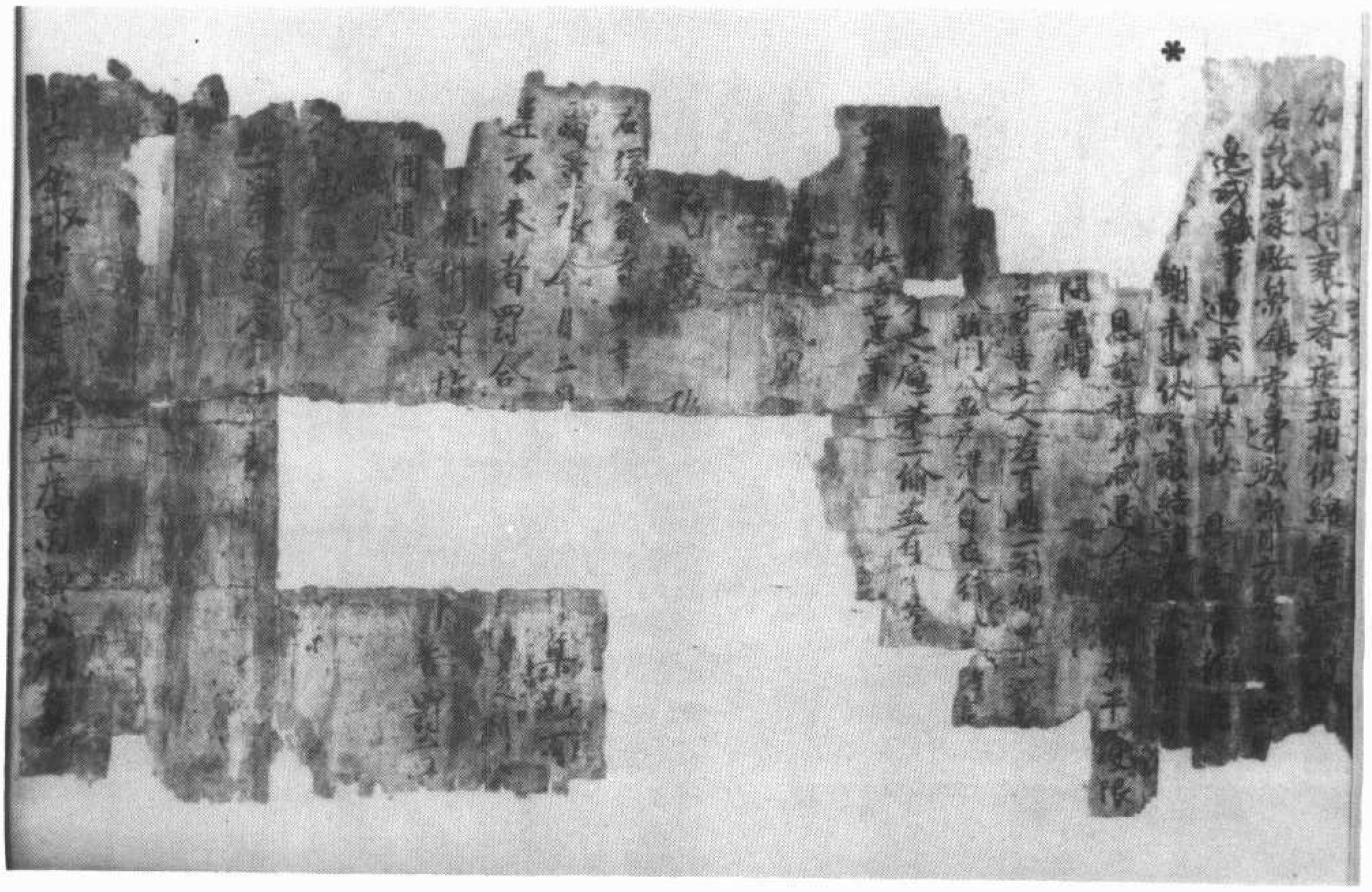


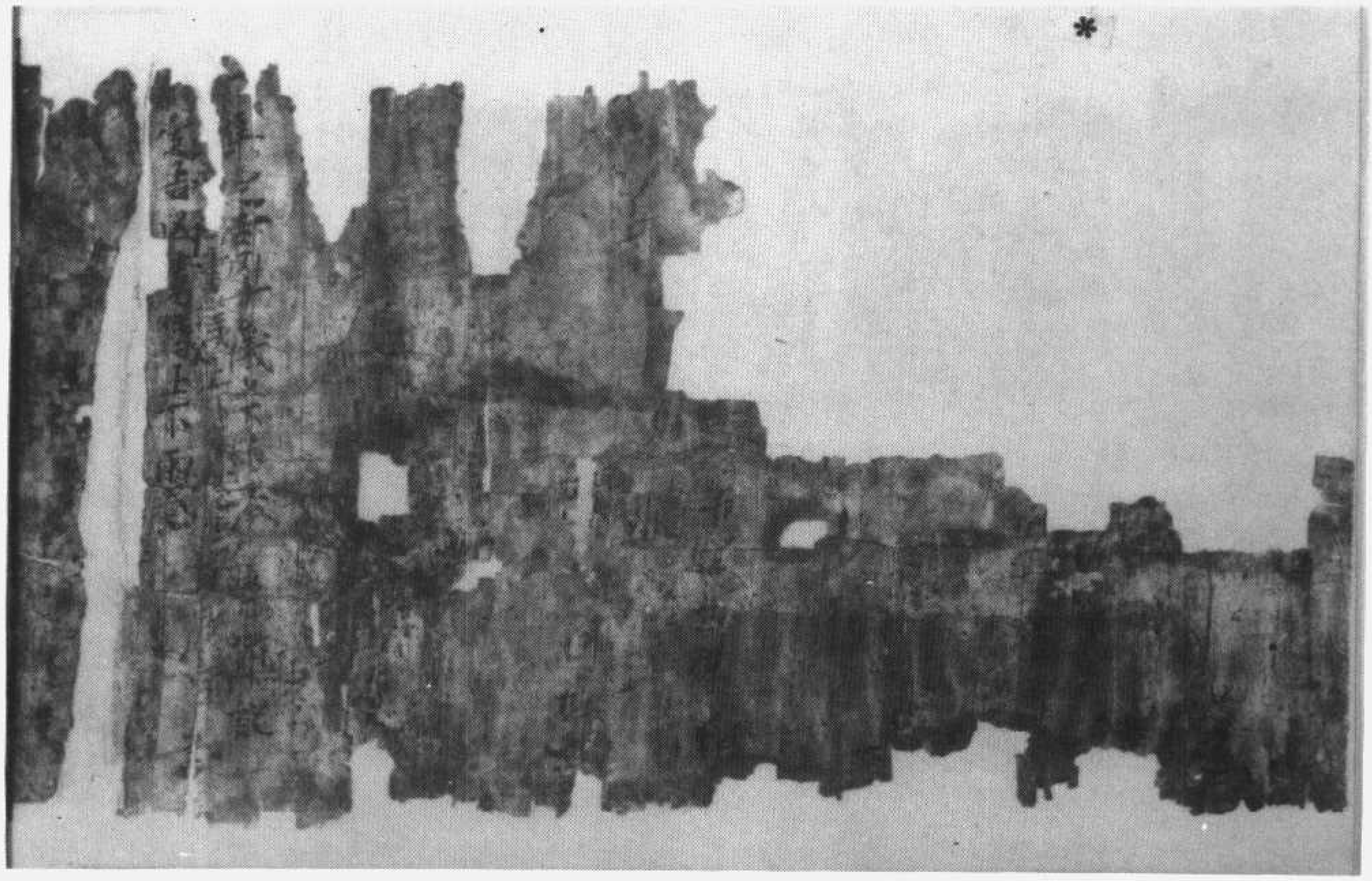
伯四〇一九號　藁子賦、社司轉帖（末附殘書狀數十塊）

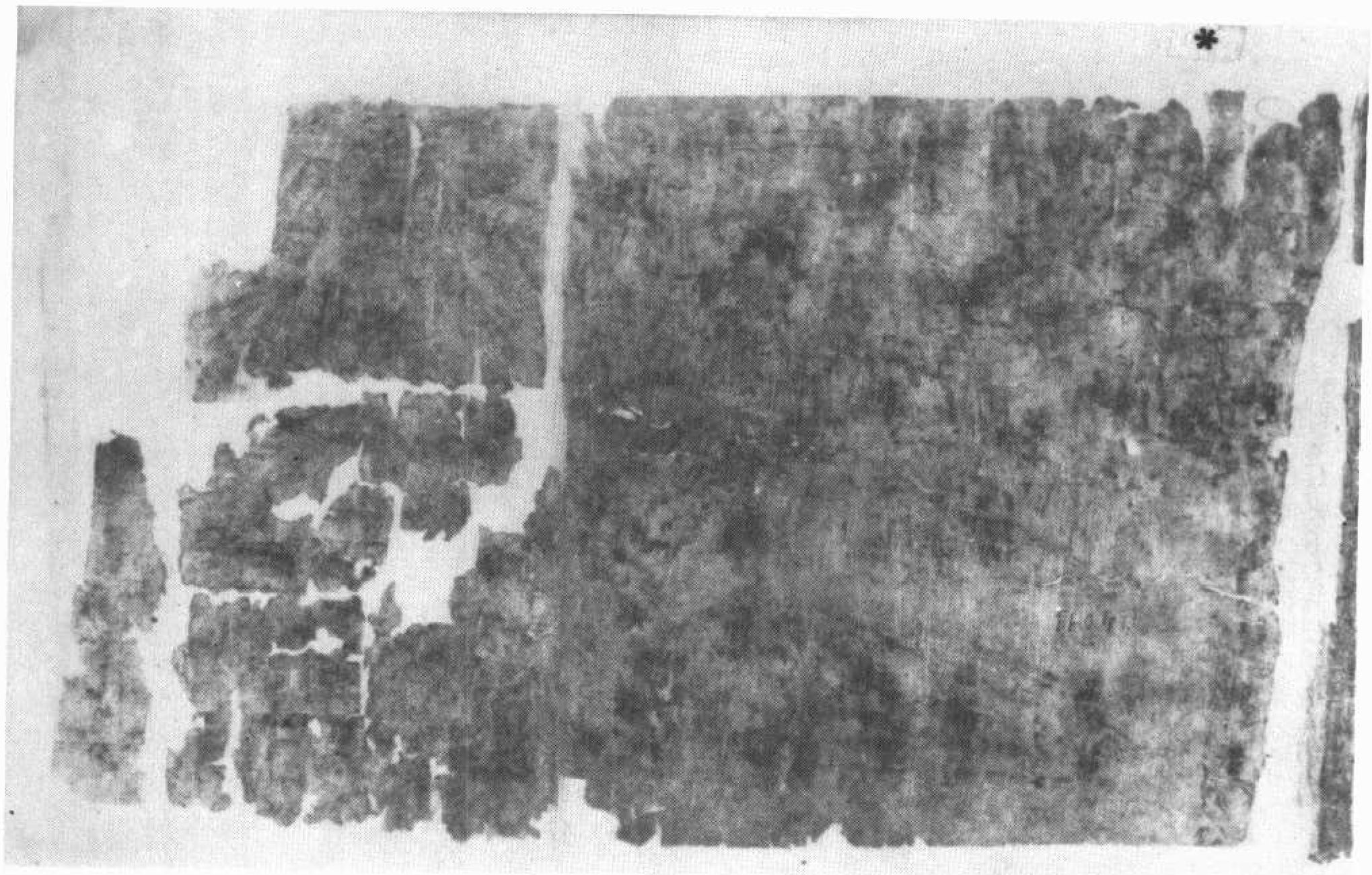


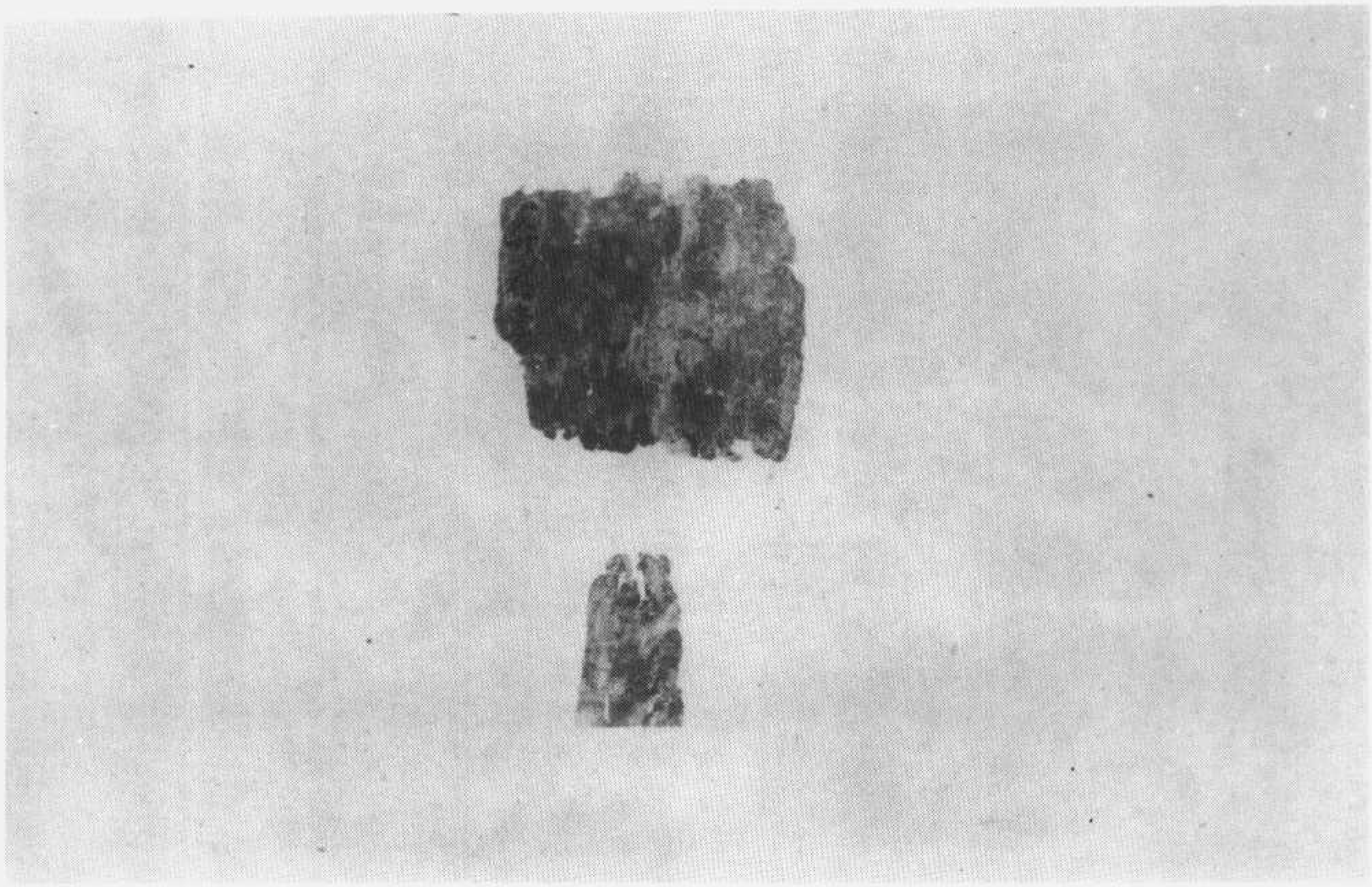


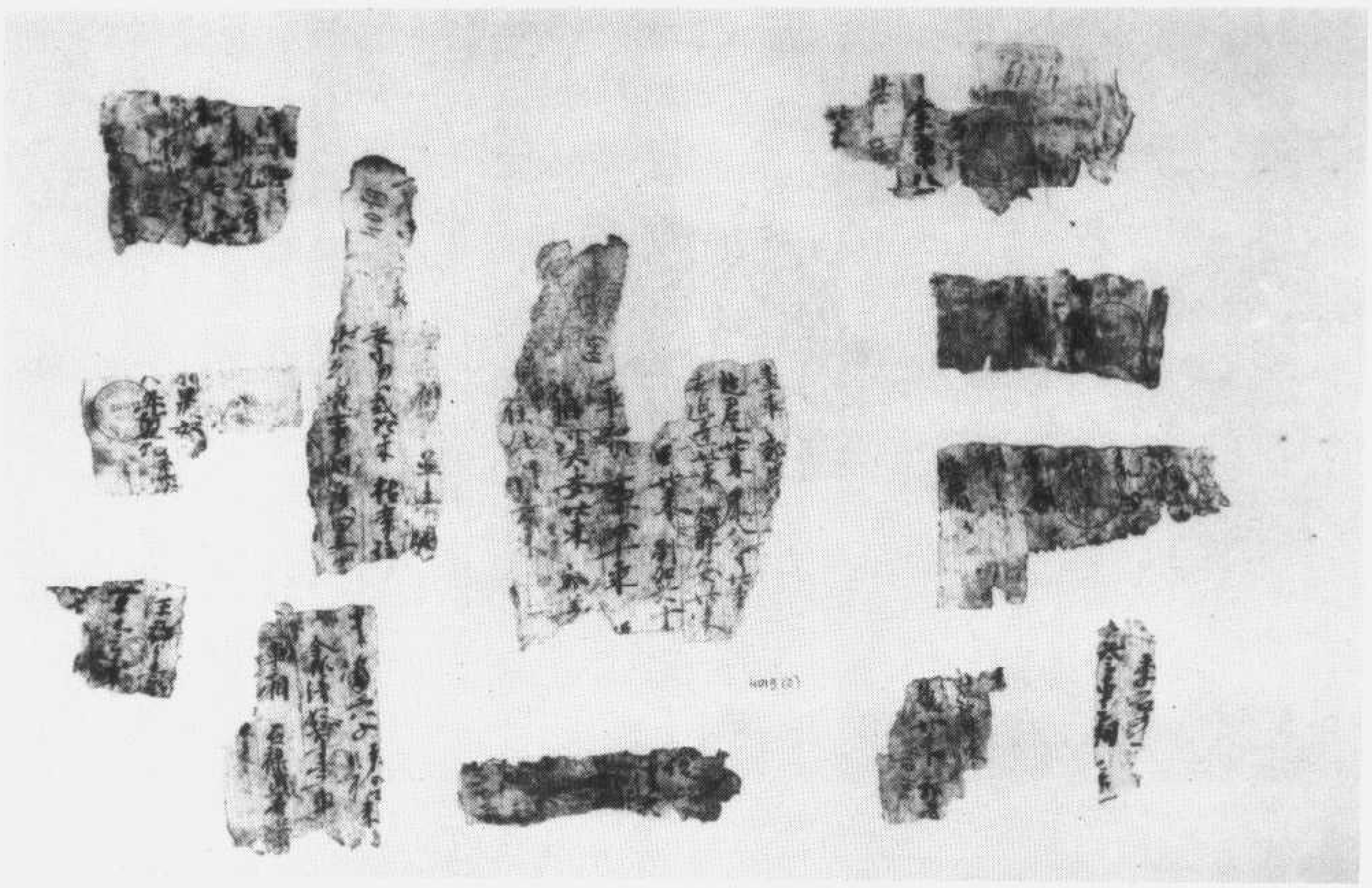


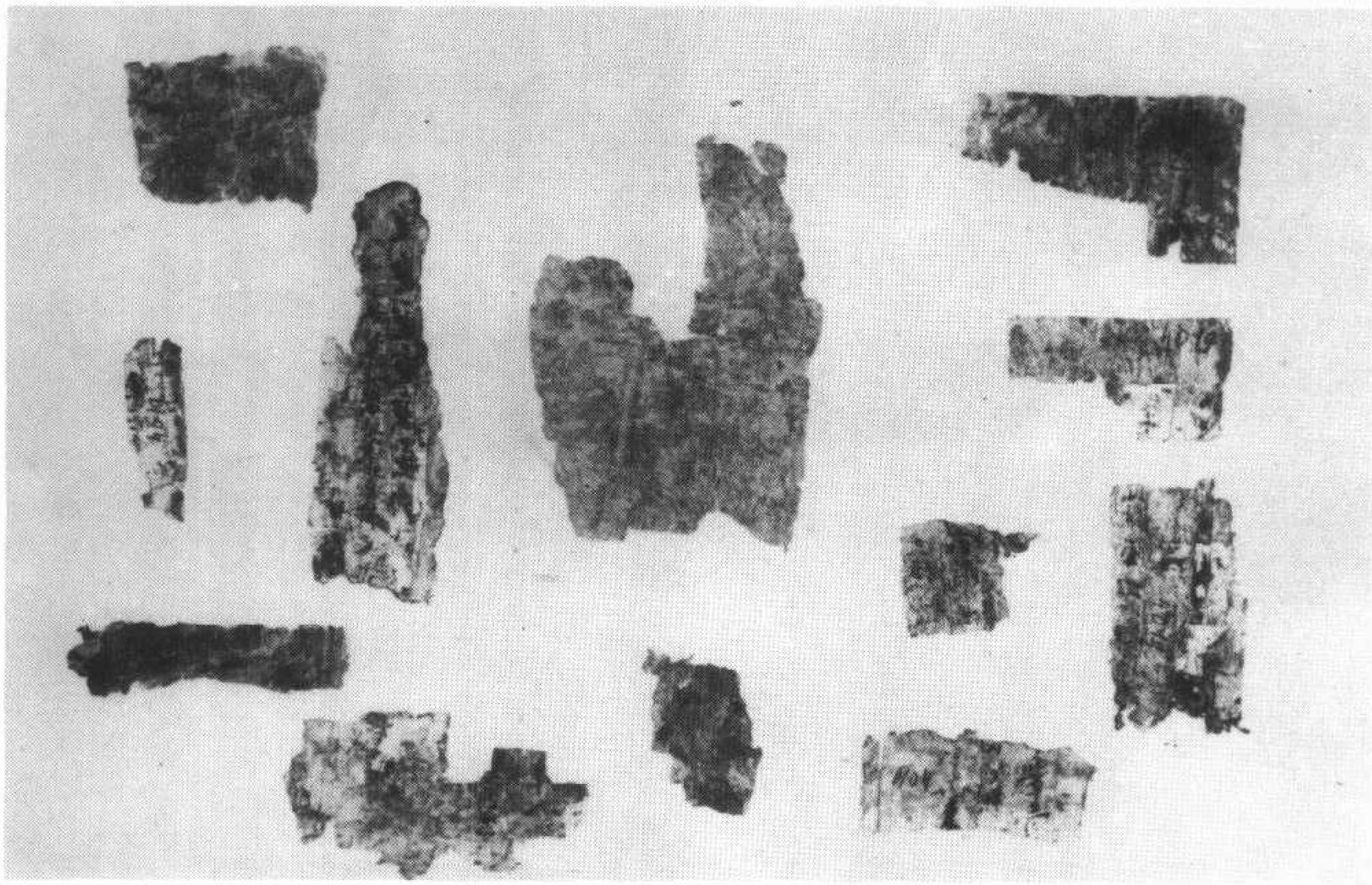


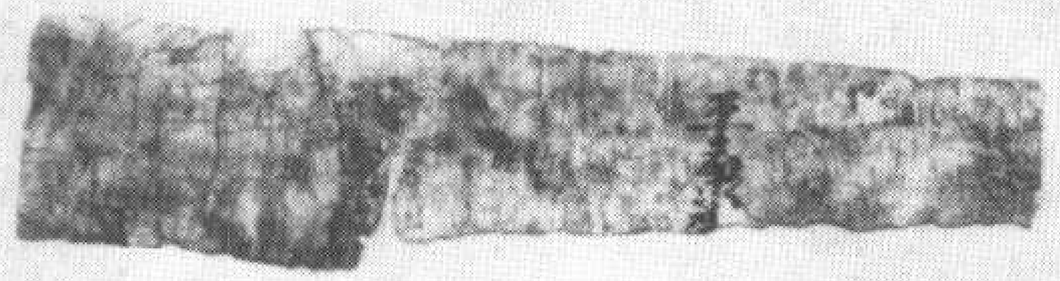


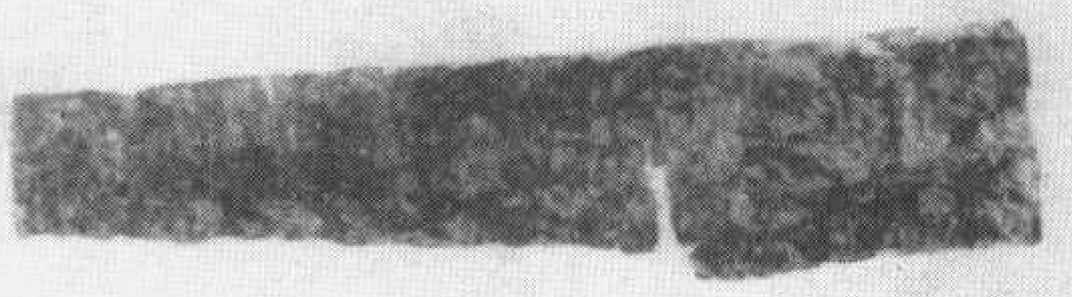


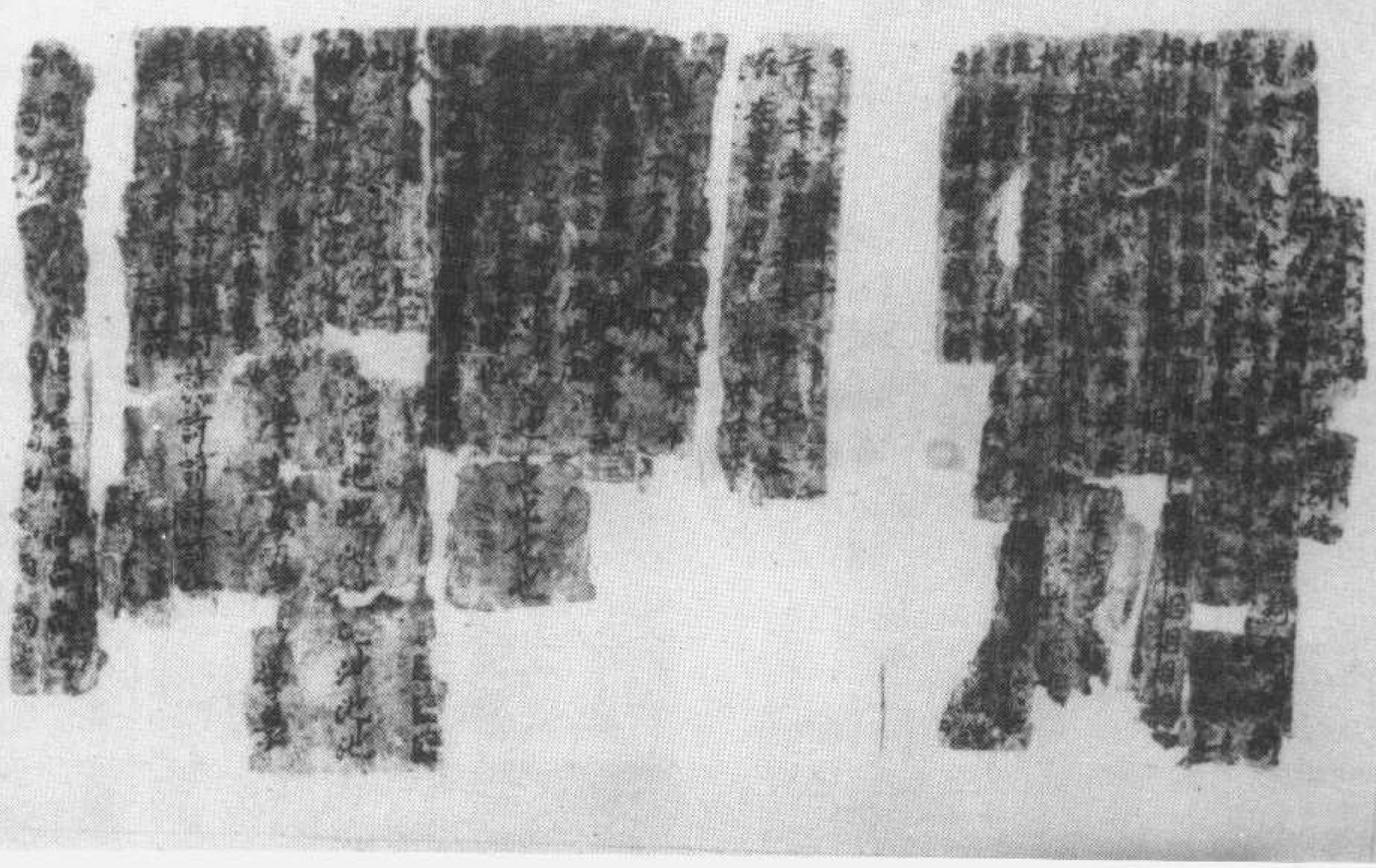


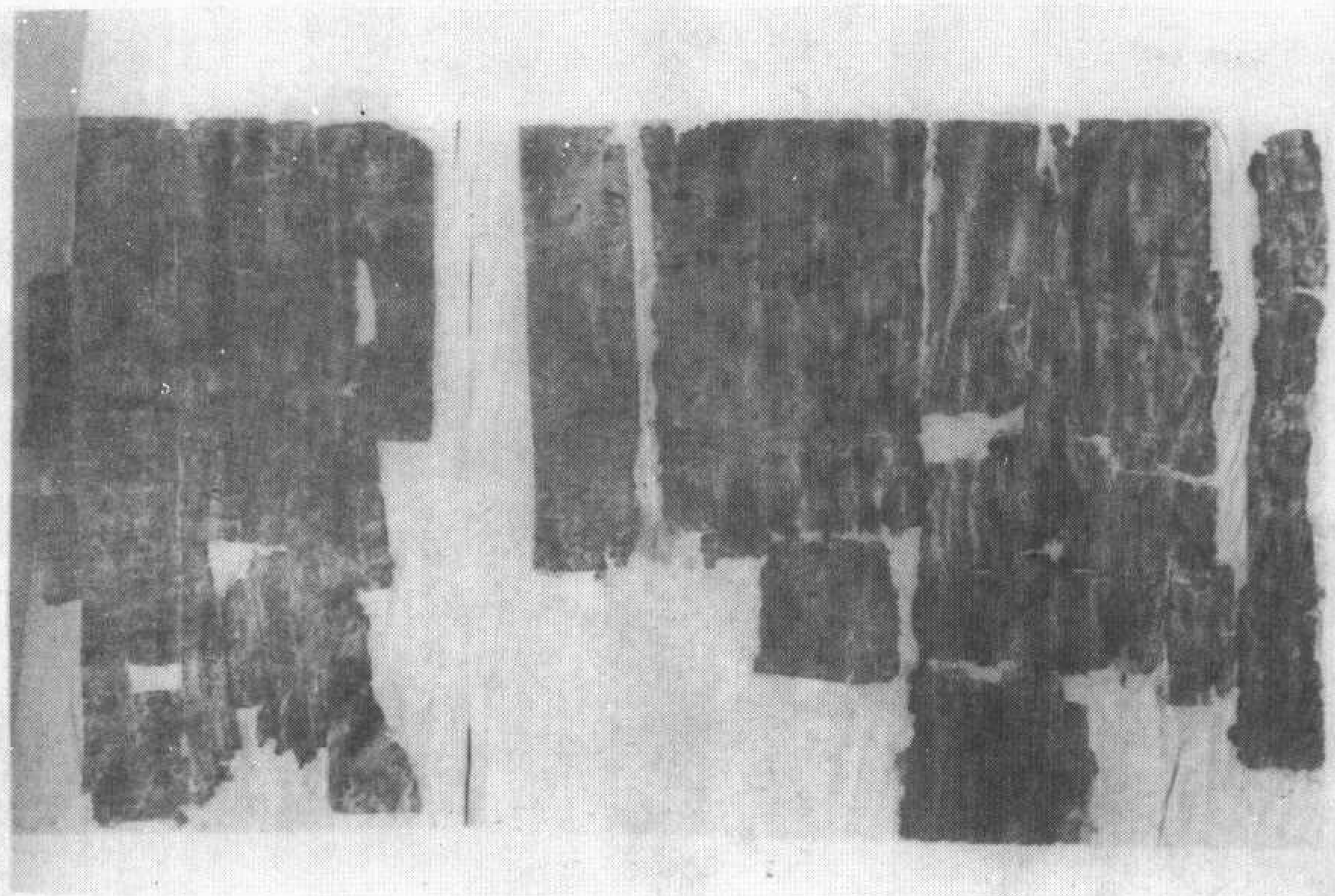


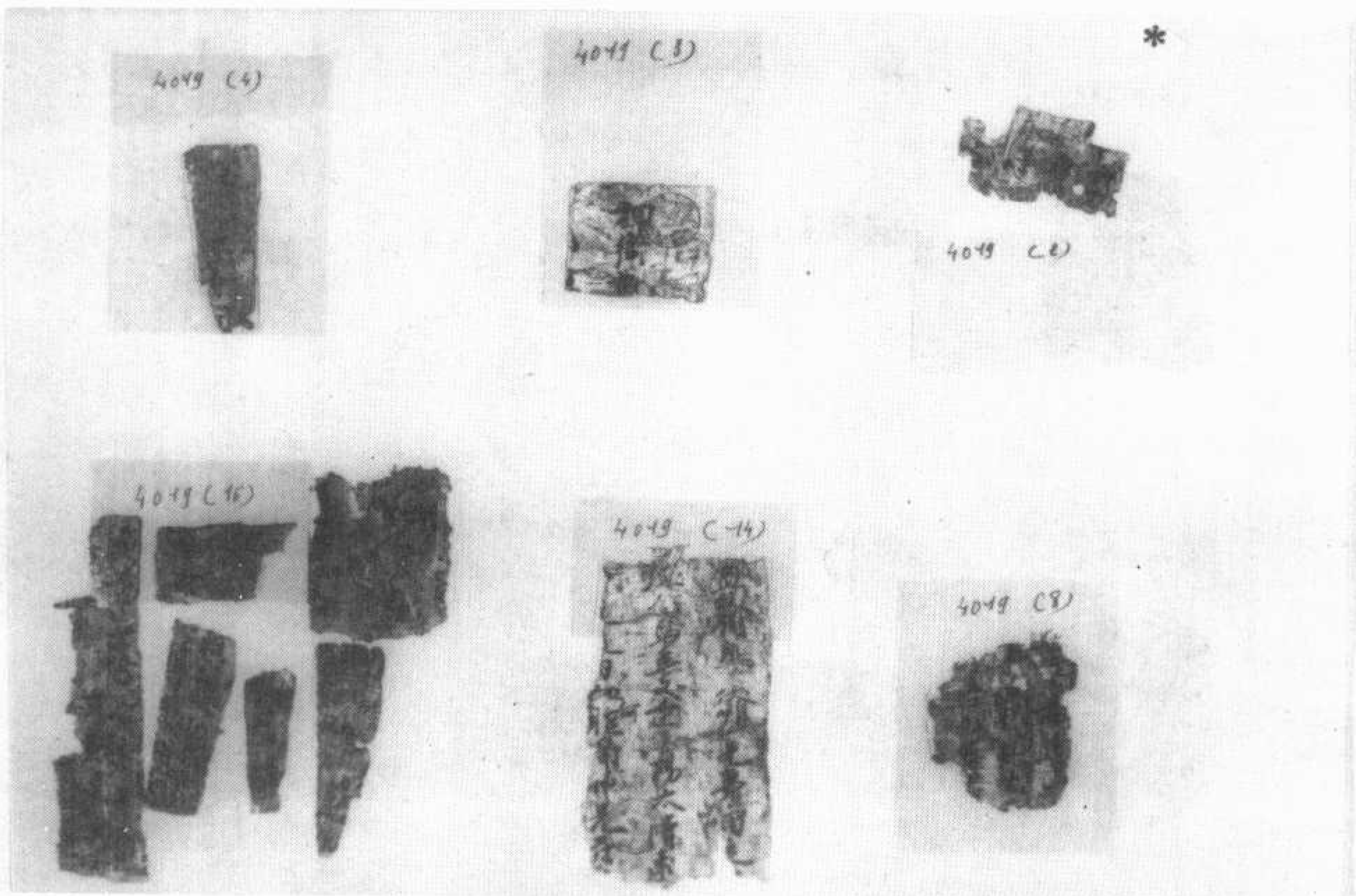


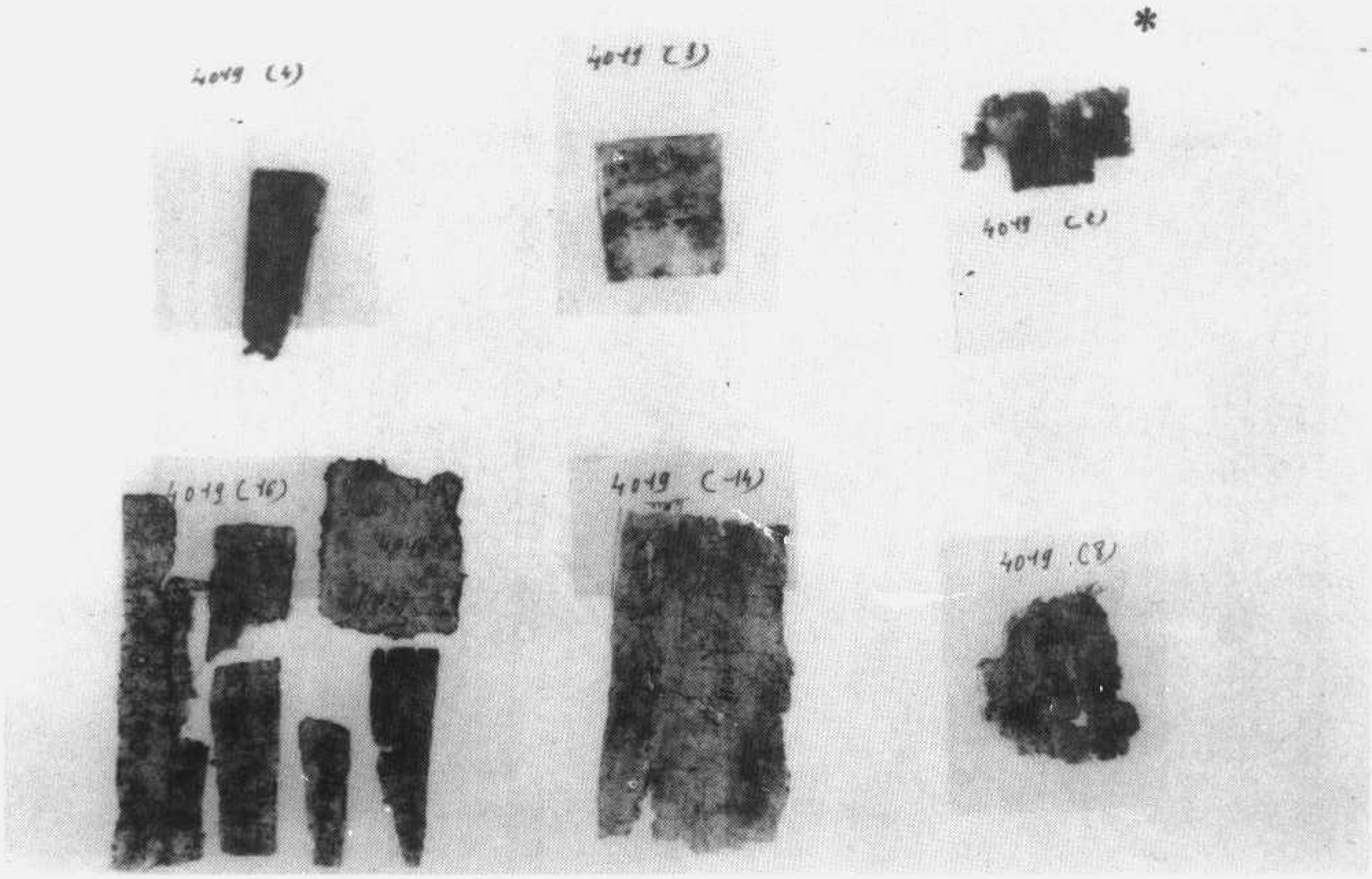


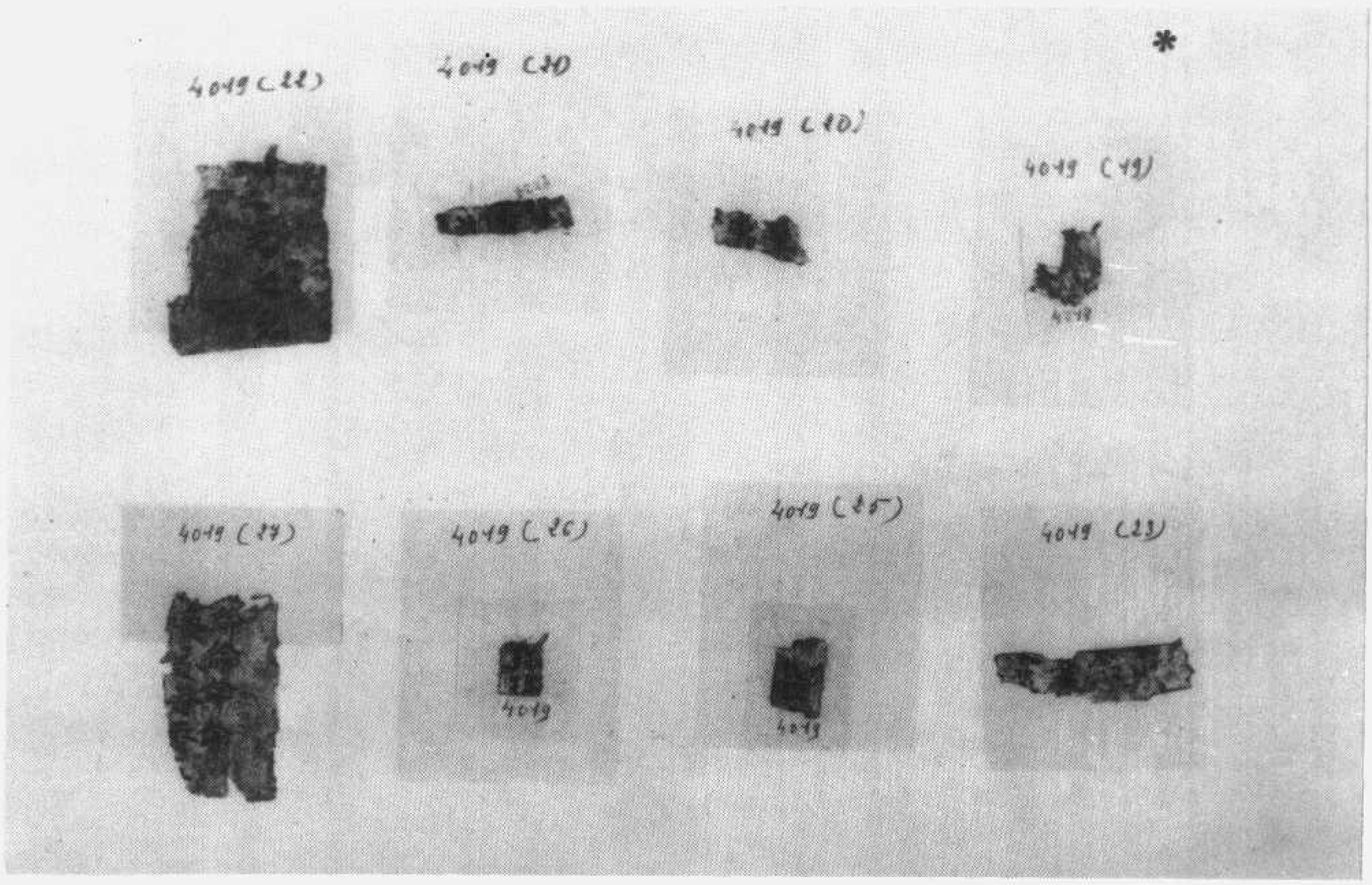




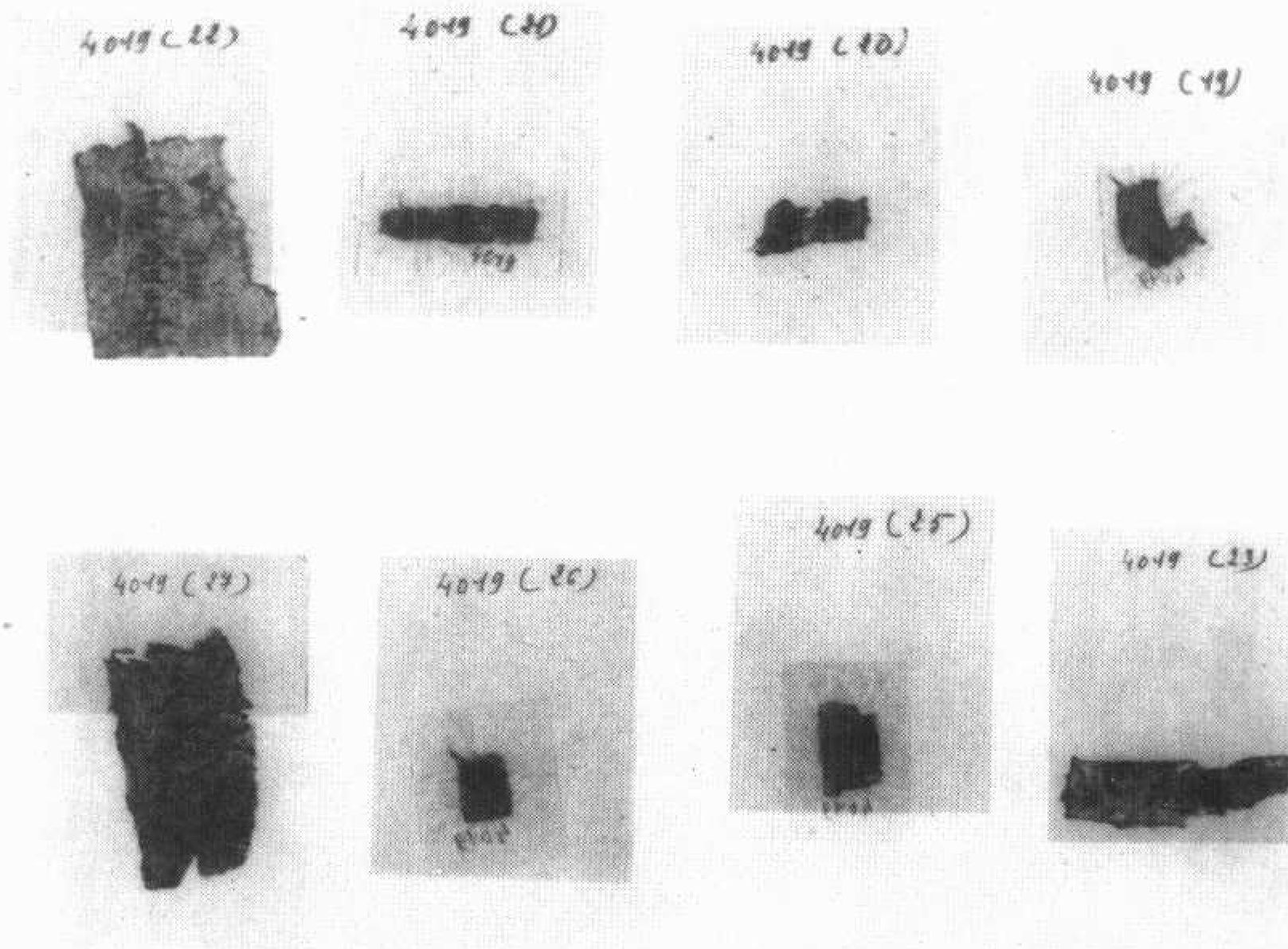



4049 (4)
4049 (5)
4049 (6)
4049 (16)
4049 (14)
4049 (8)


4049 (4)
4049 (8)
4049 (6)
4049 (16)
4049 (14)
4049 (8)

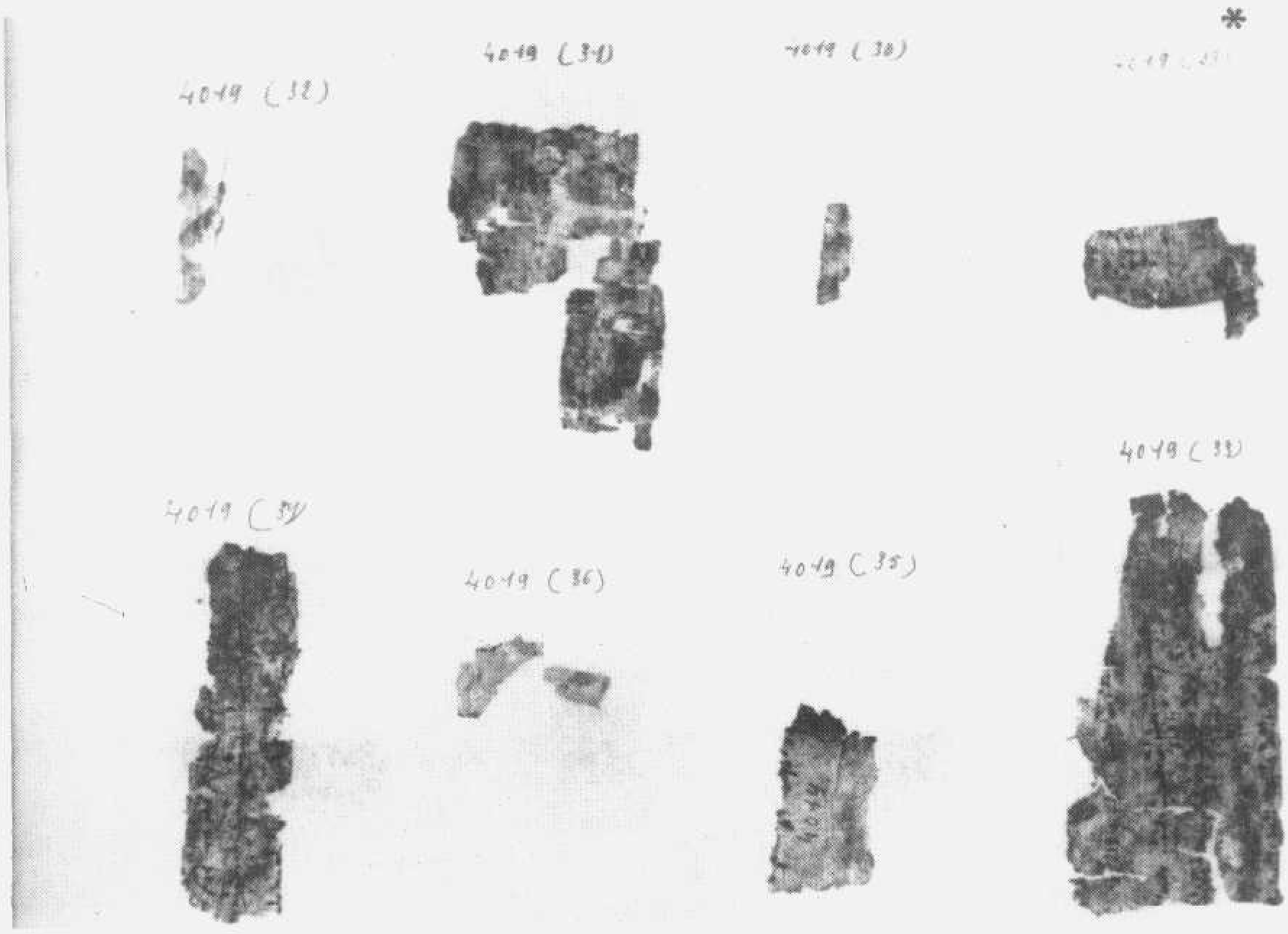

4049 (22)
4049 (20)
4049 (10)
4049 (19)
4049 (17)
4049 (26)
4049 (25)
4049 (23)

*

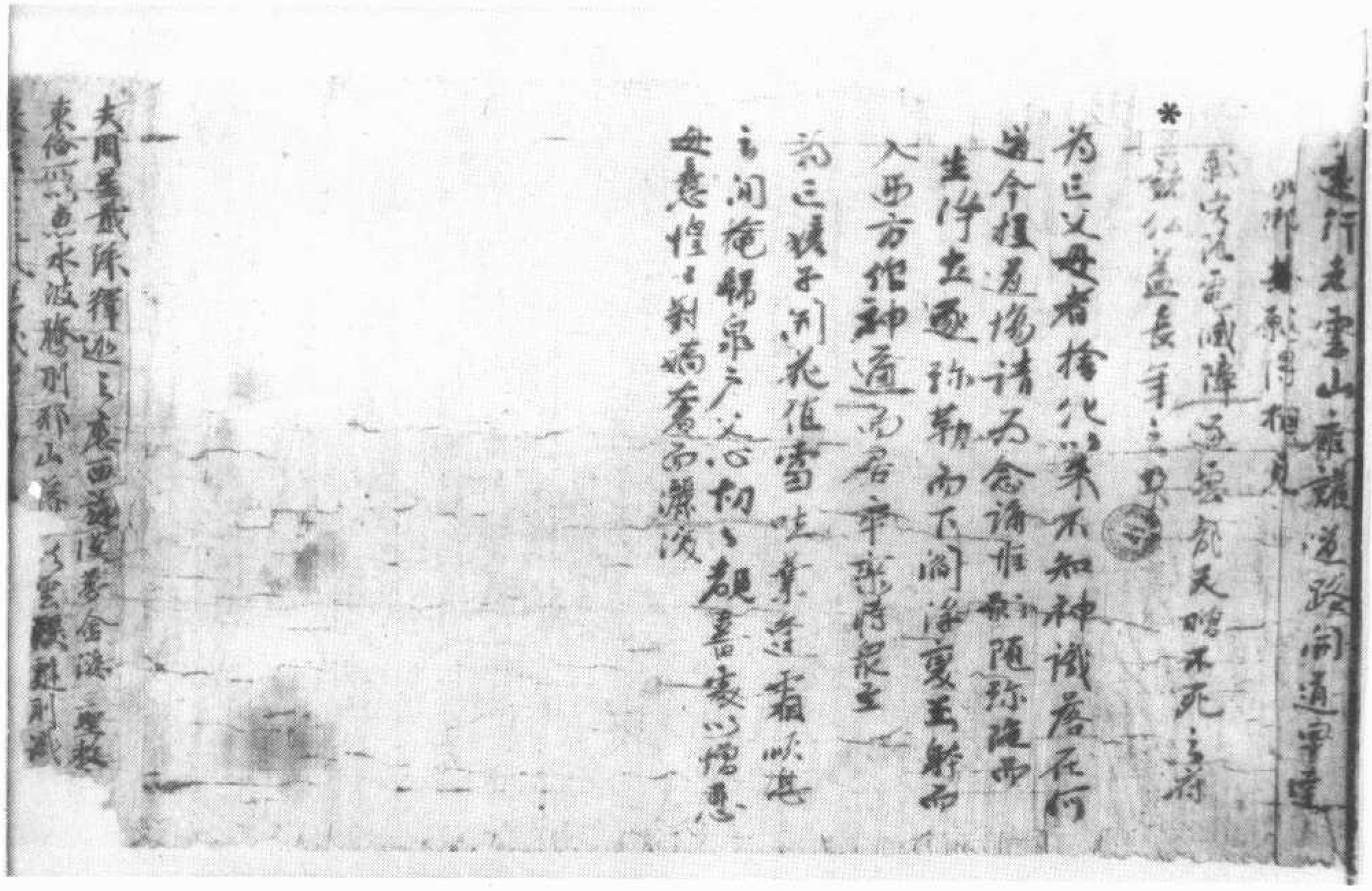

4049 (22)
4049 (20)
4049 (18)
4049 (19)
4049 (27)
4049 (26)
4049 (25)
4049 (23)

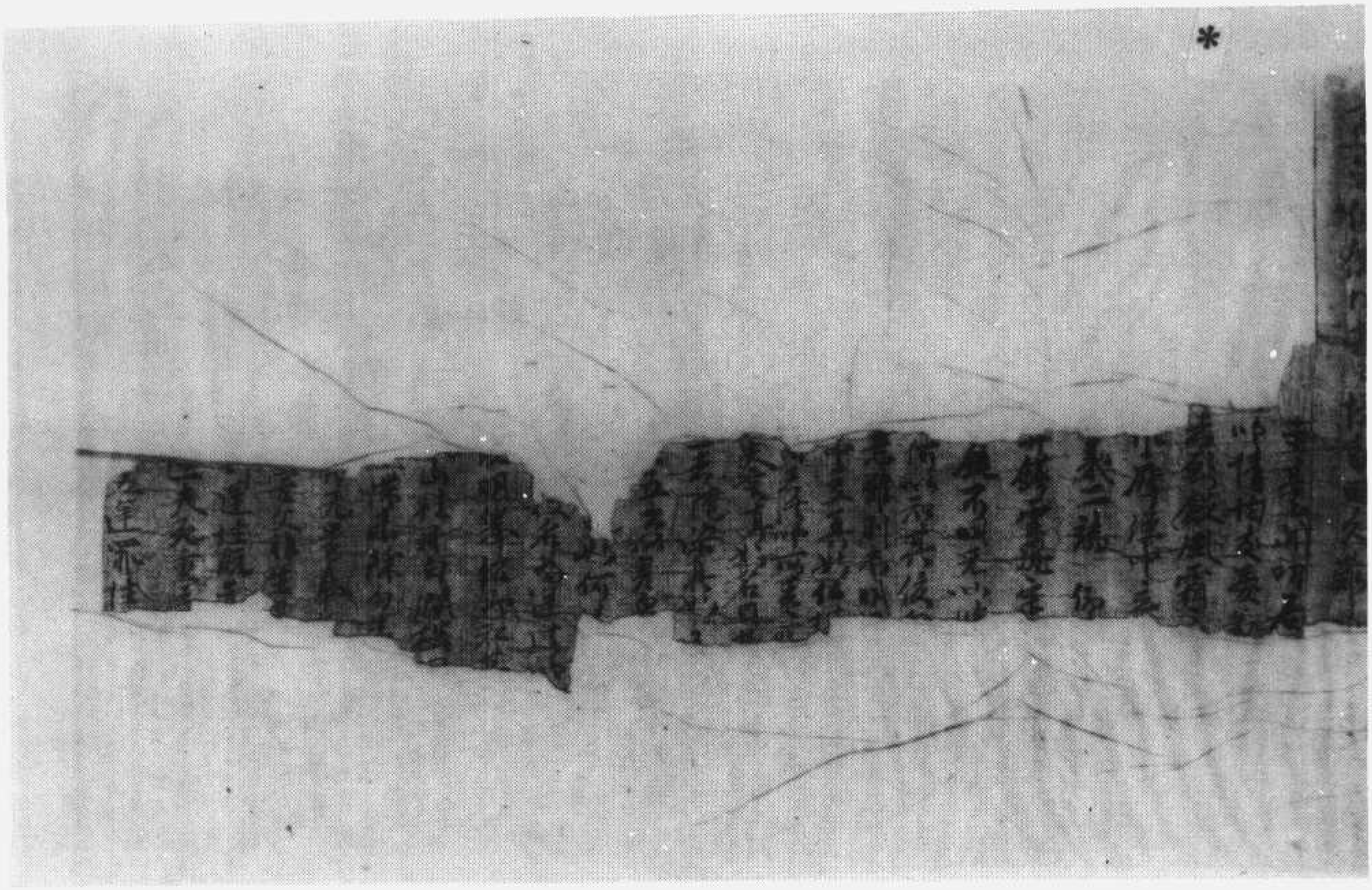
4049 (32)
4049 (31)
4049 (30)
4049 (29)
4049 (34)
4049 (36)
4049 (35)
4049 (33)

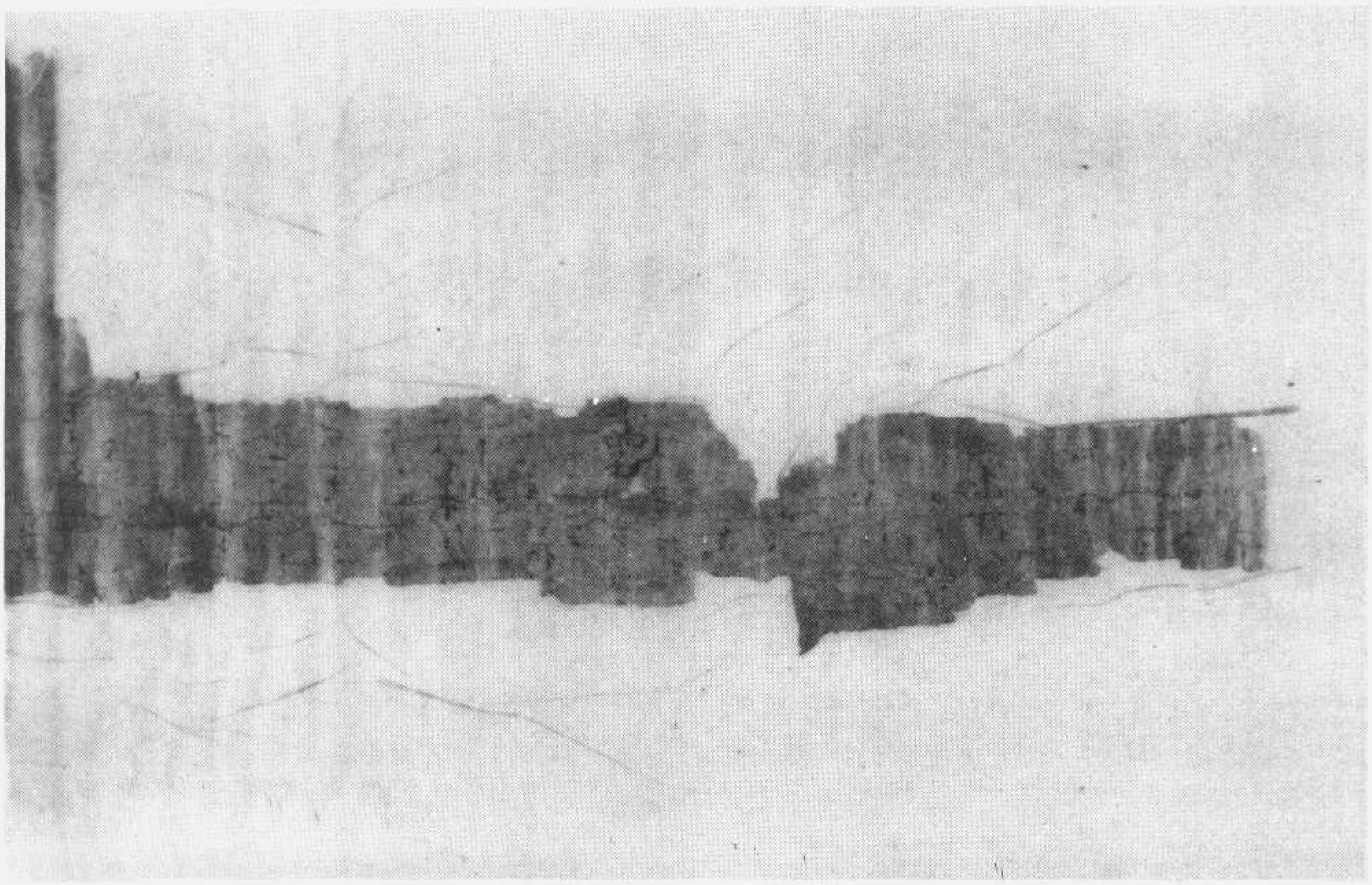
*



文願祈　號〇二〇四伯▼



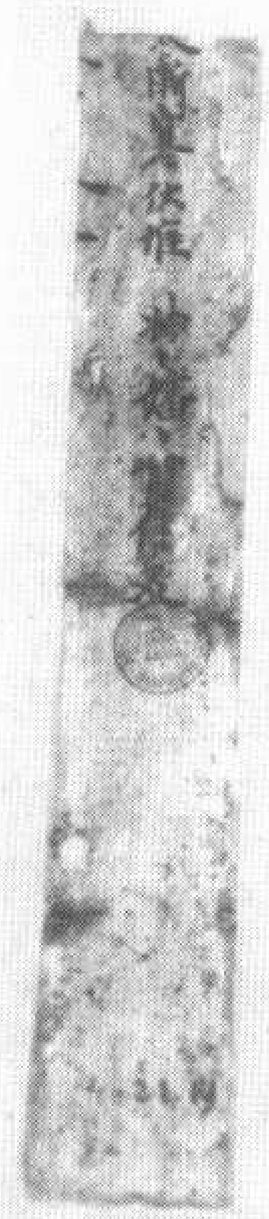


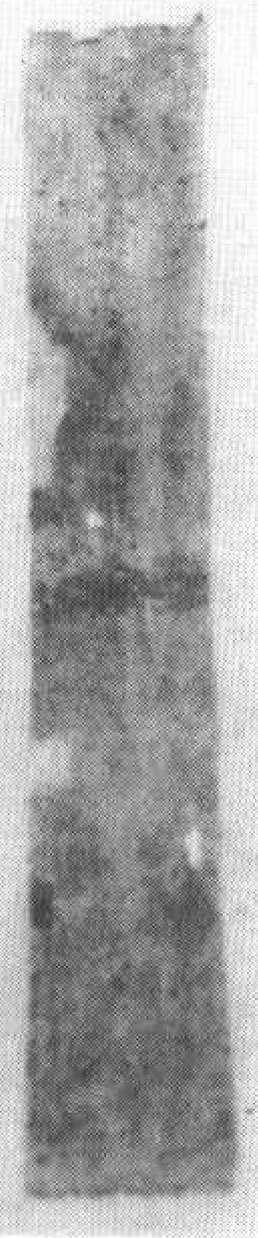


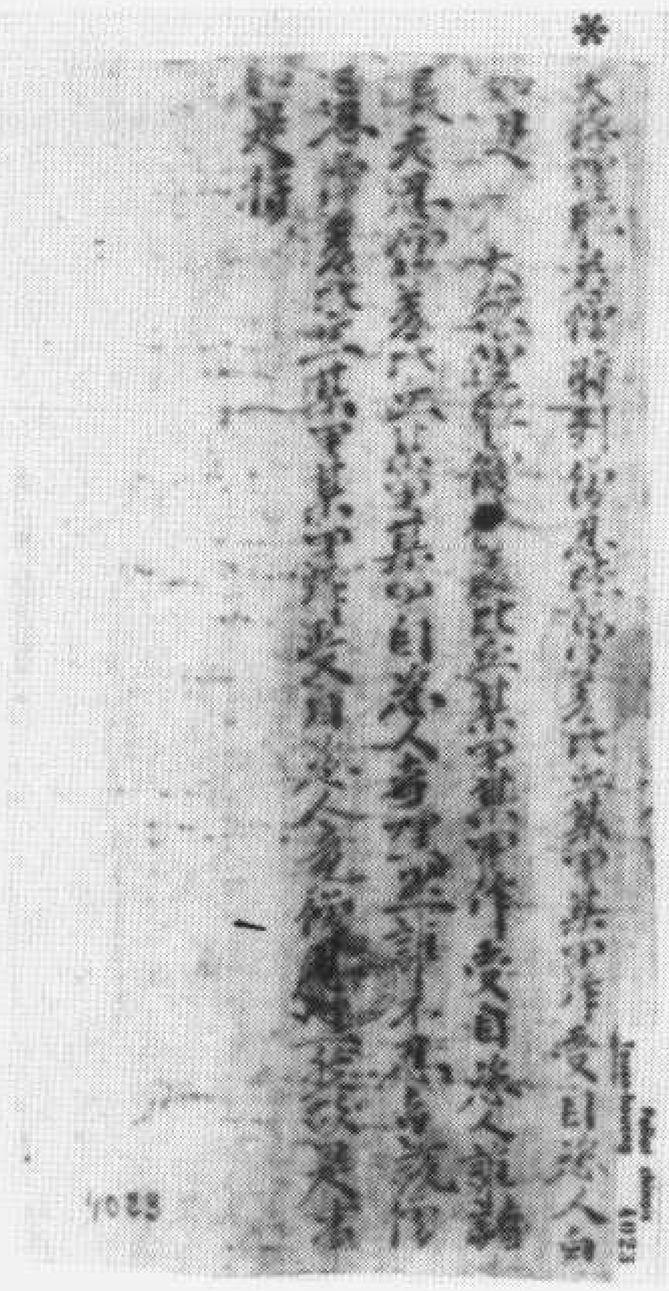
賬物食　號一二〇四伯

野蒙為王買七

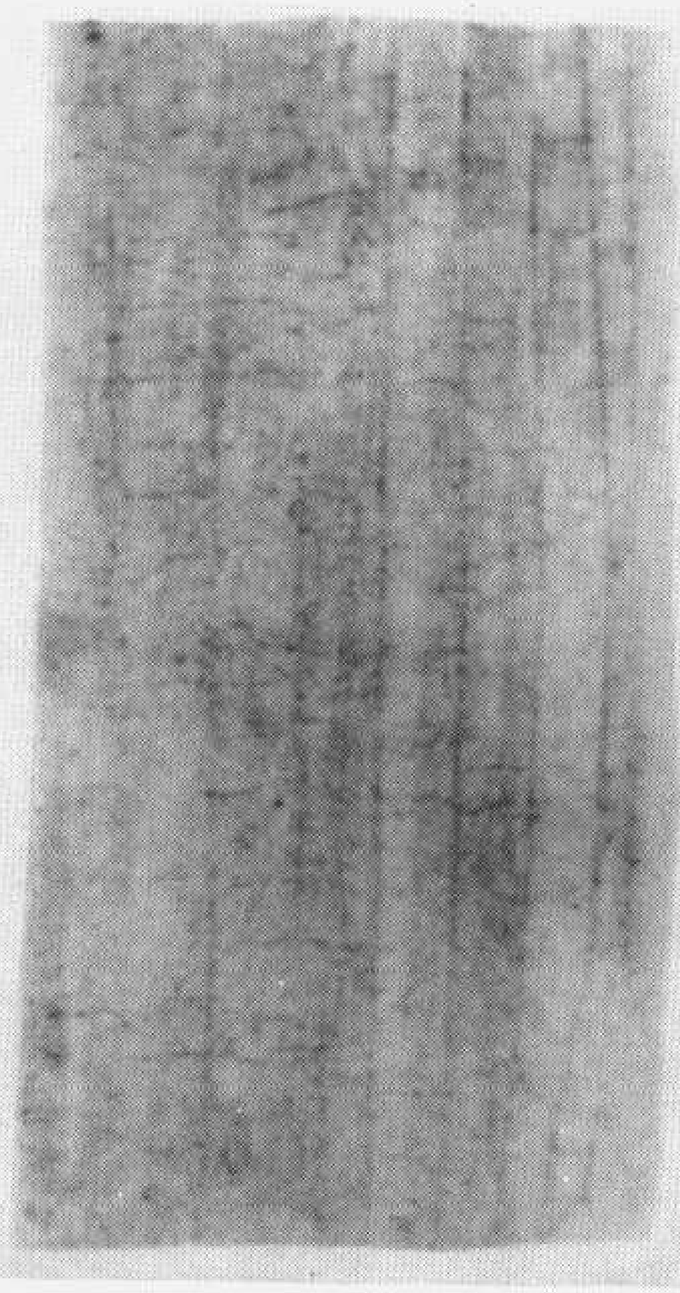
伯四〇二二號　殘書簡

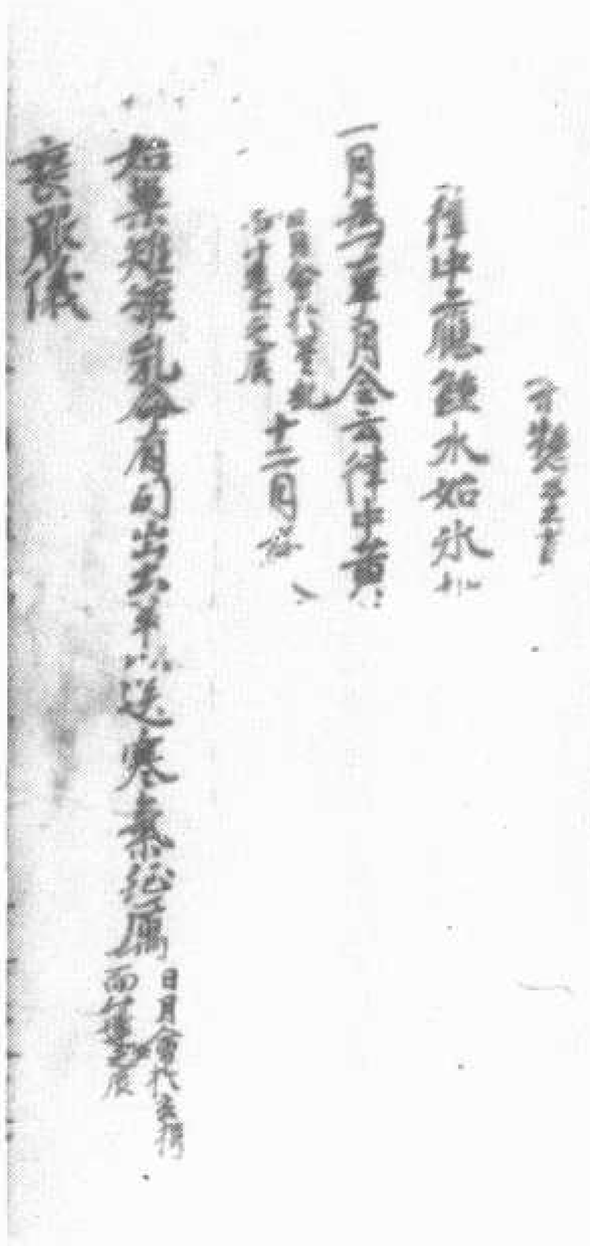




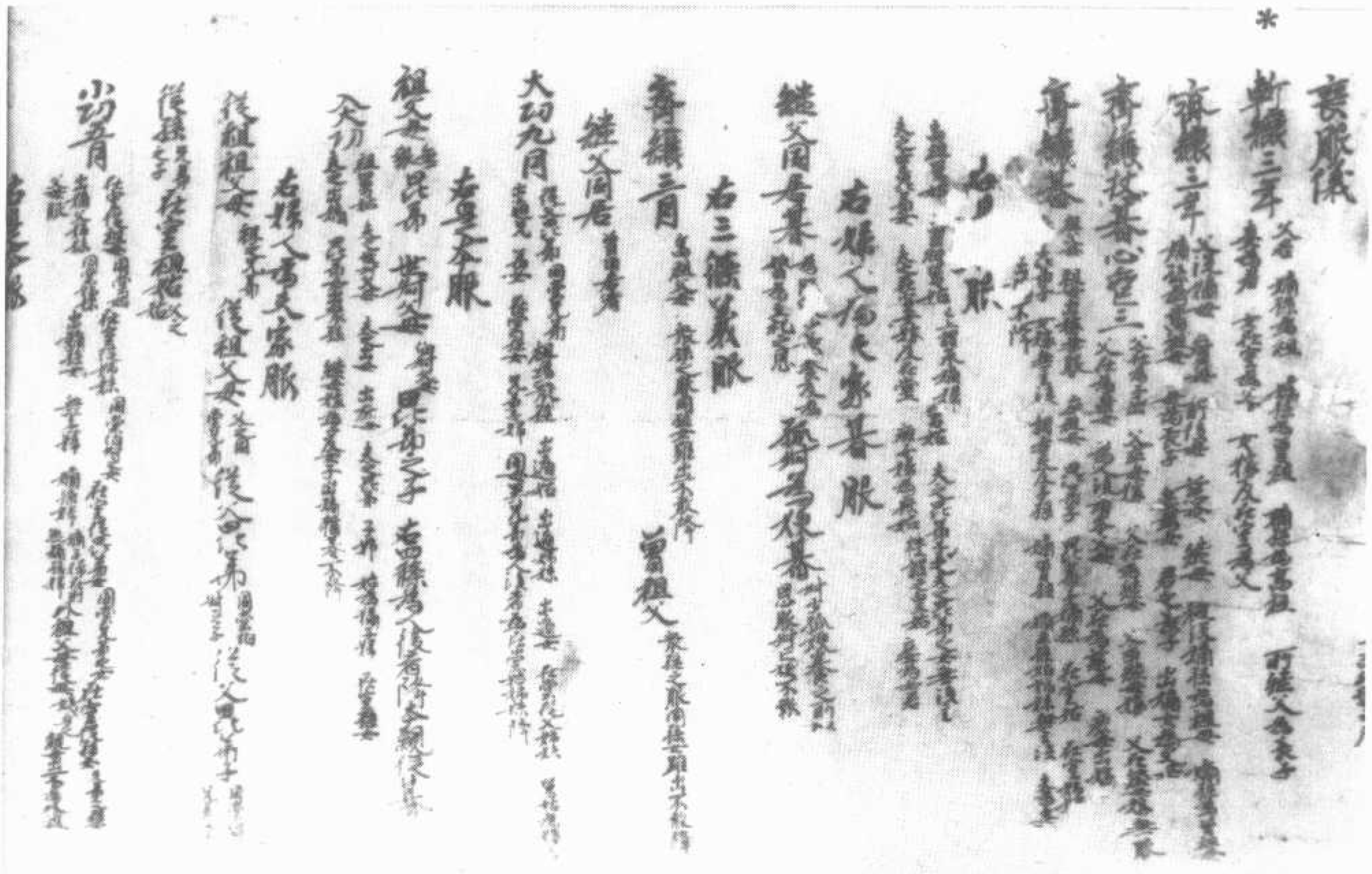


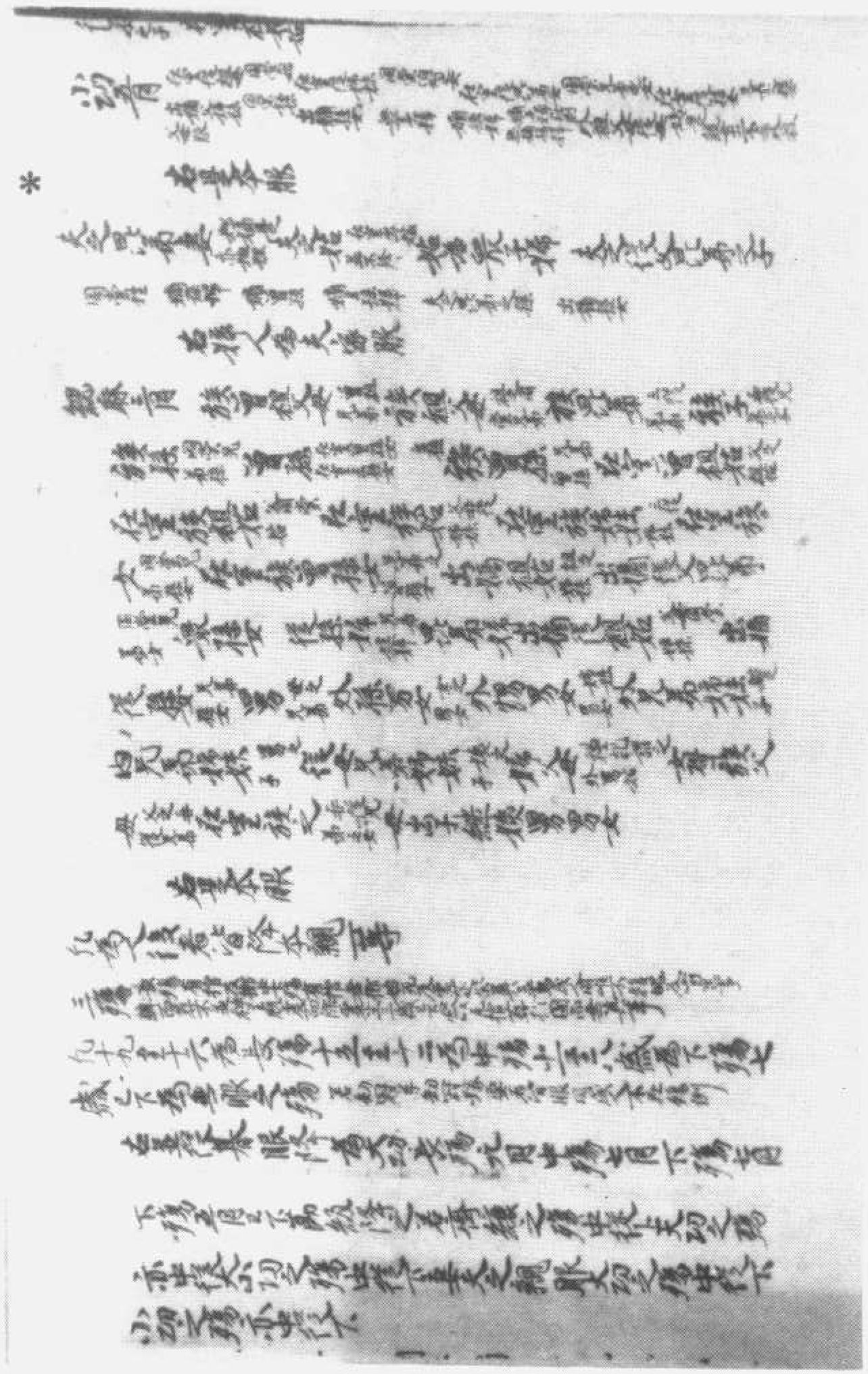
六第法恣自磨羯　號三二〇四伯

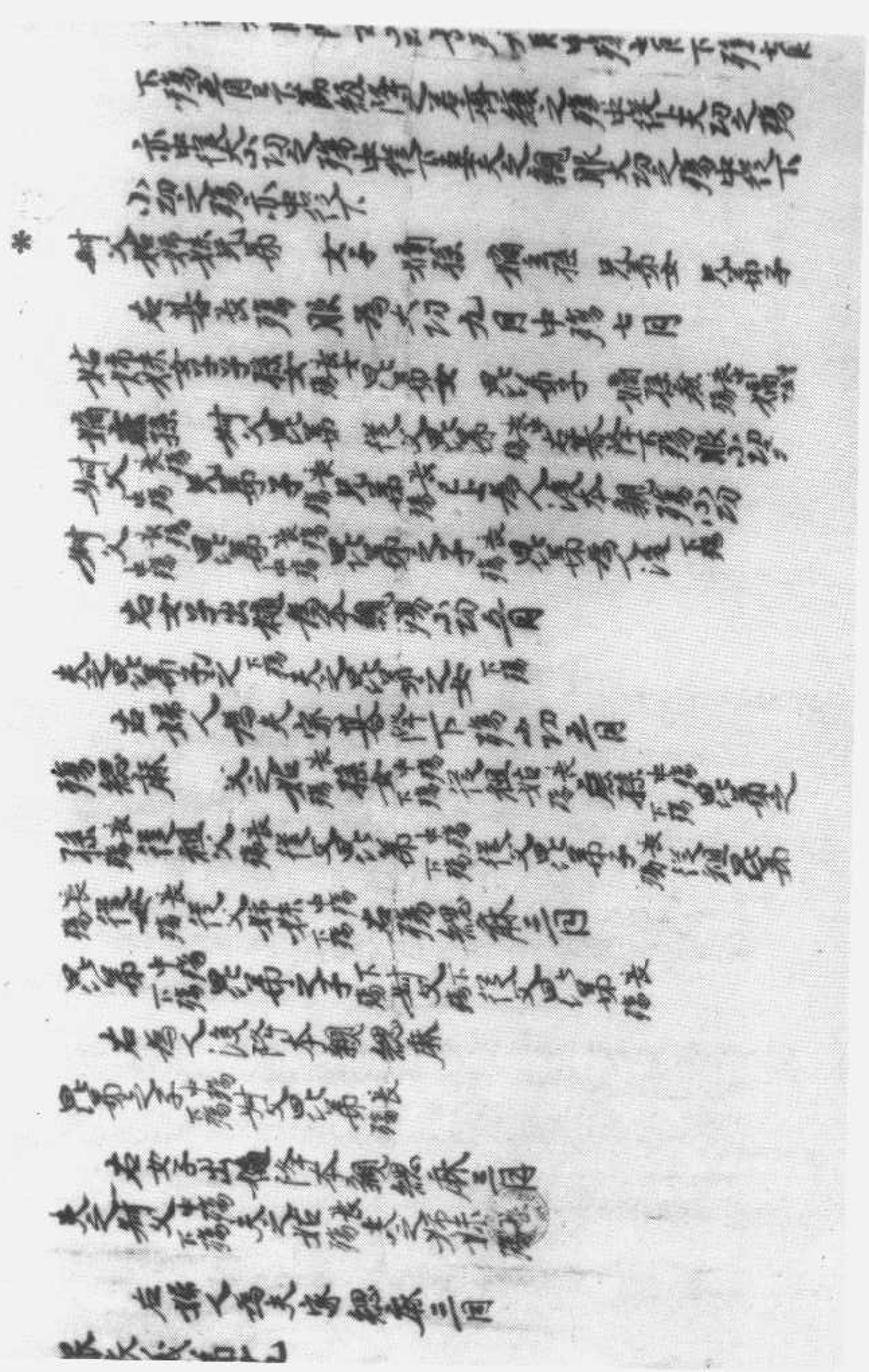


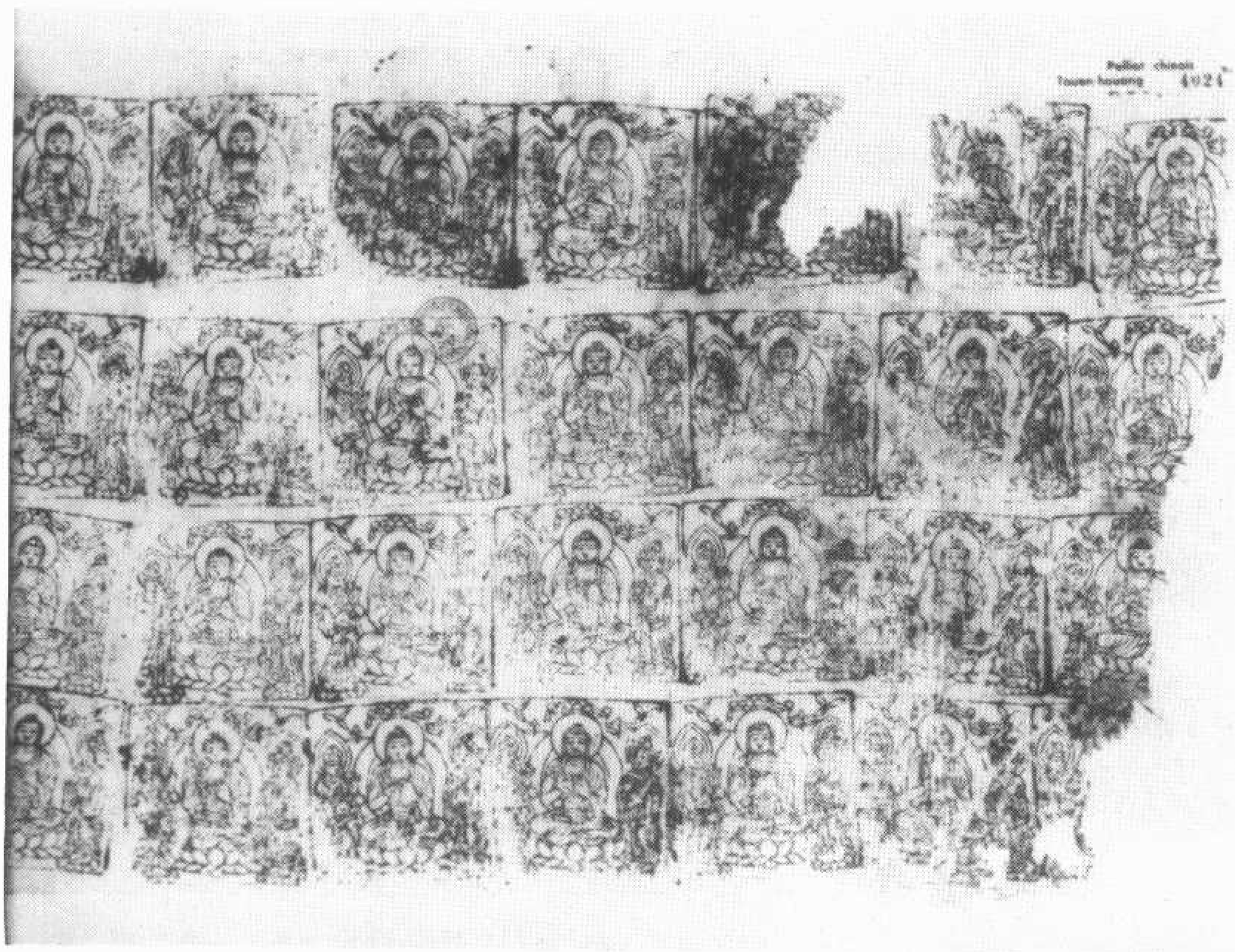


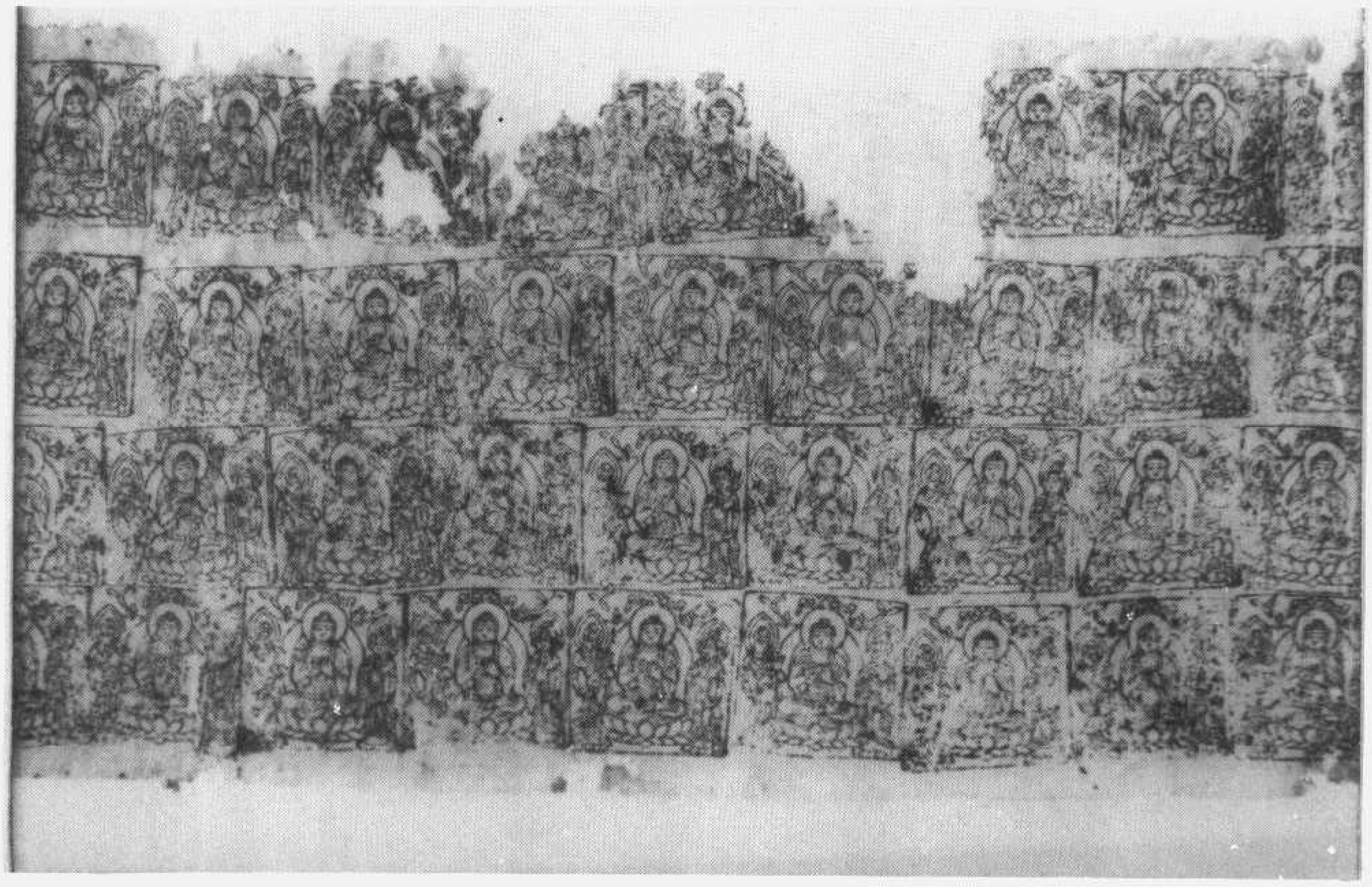
（佛千本印附）儀服喪　號四二〇四伯

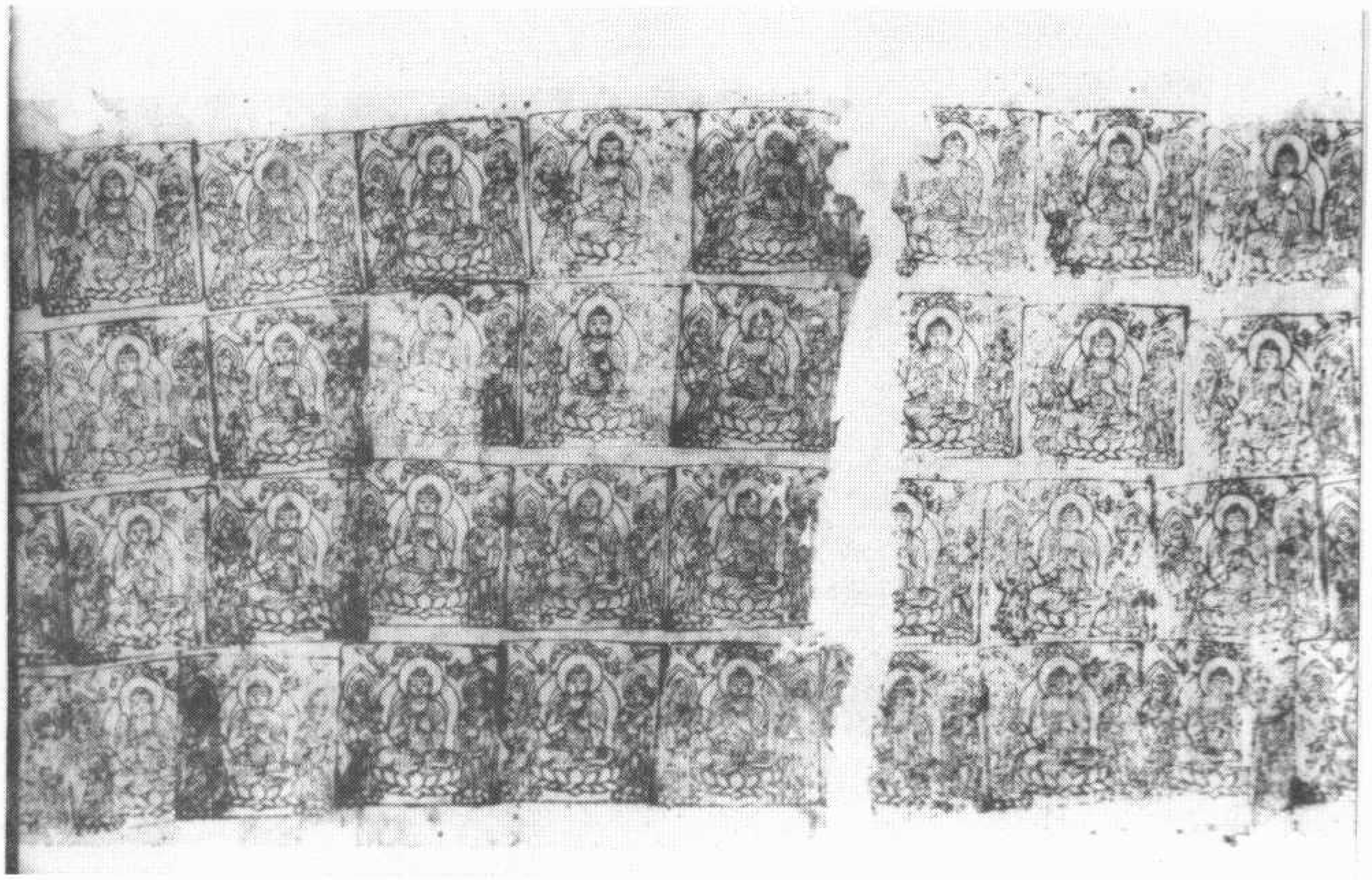


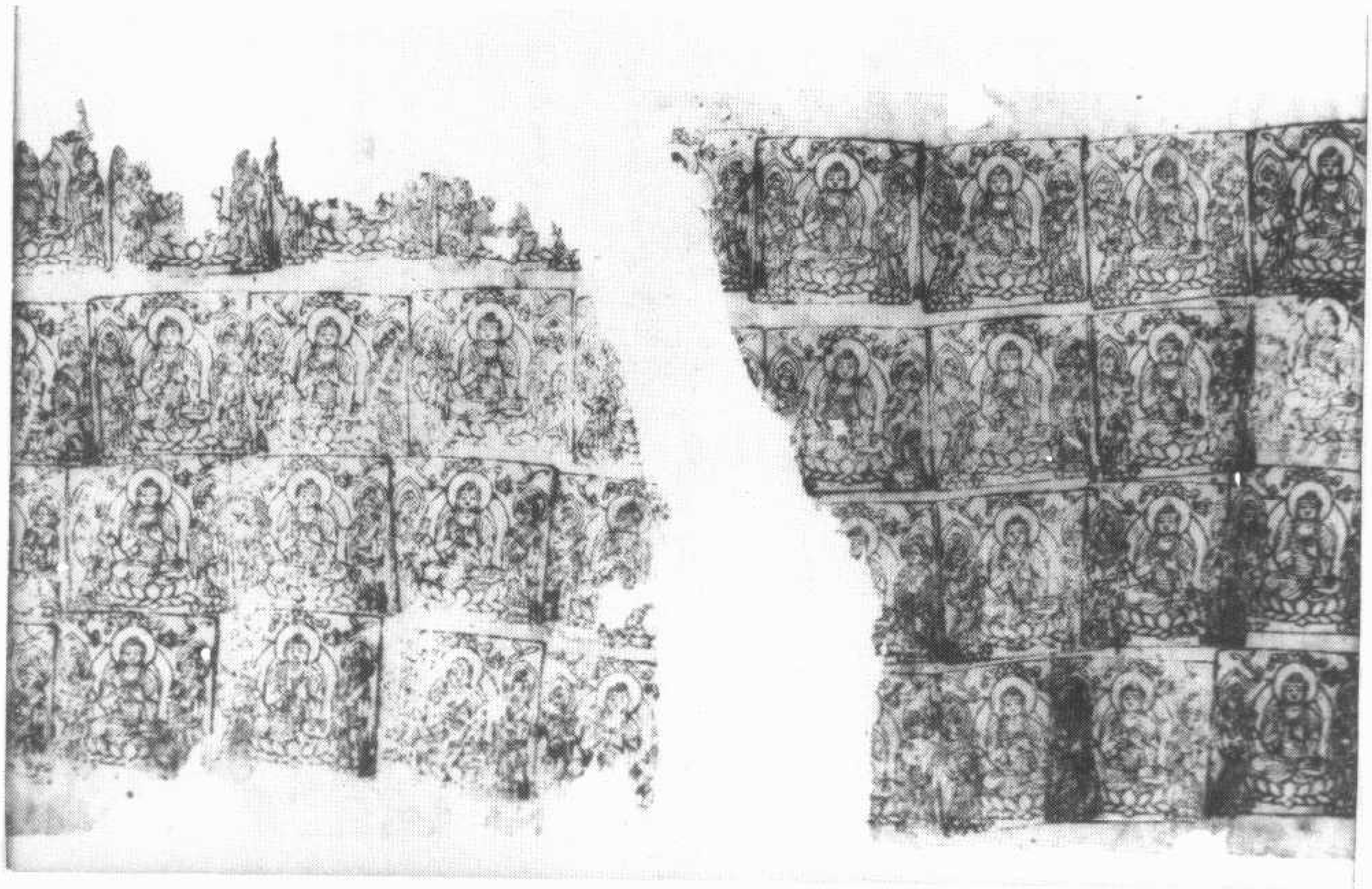






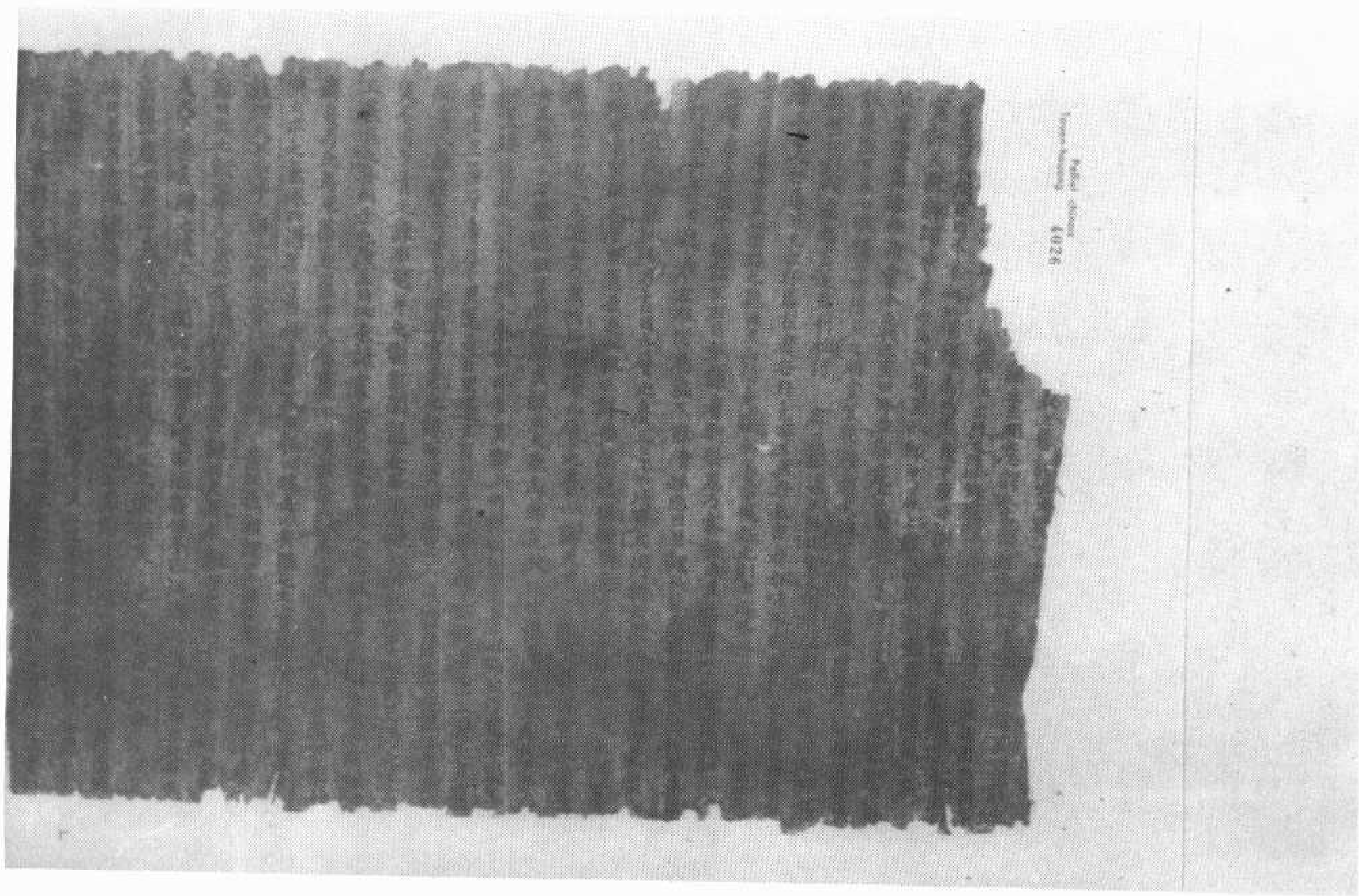


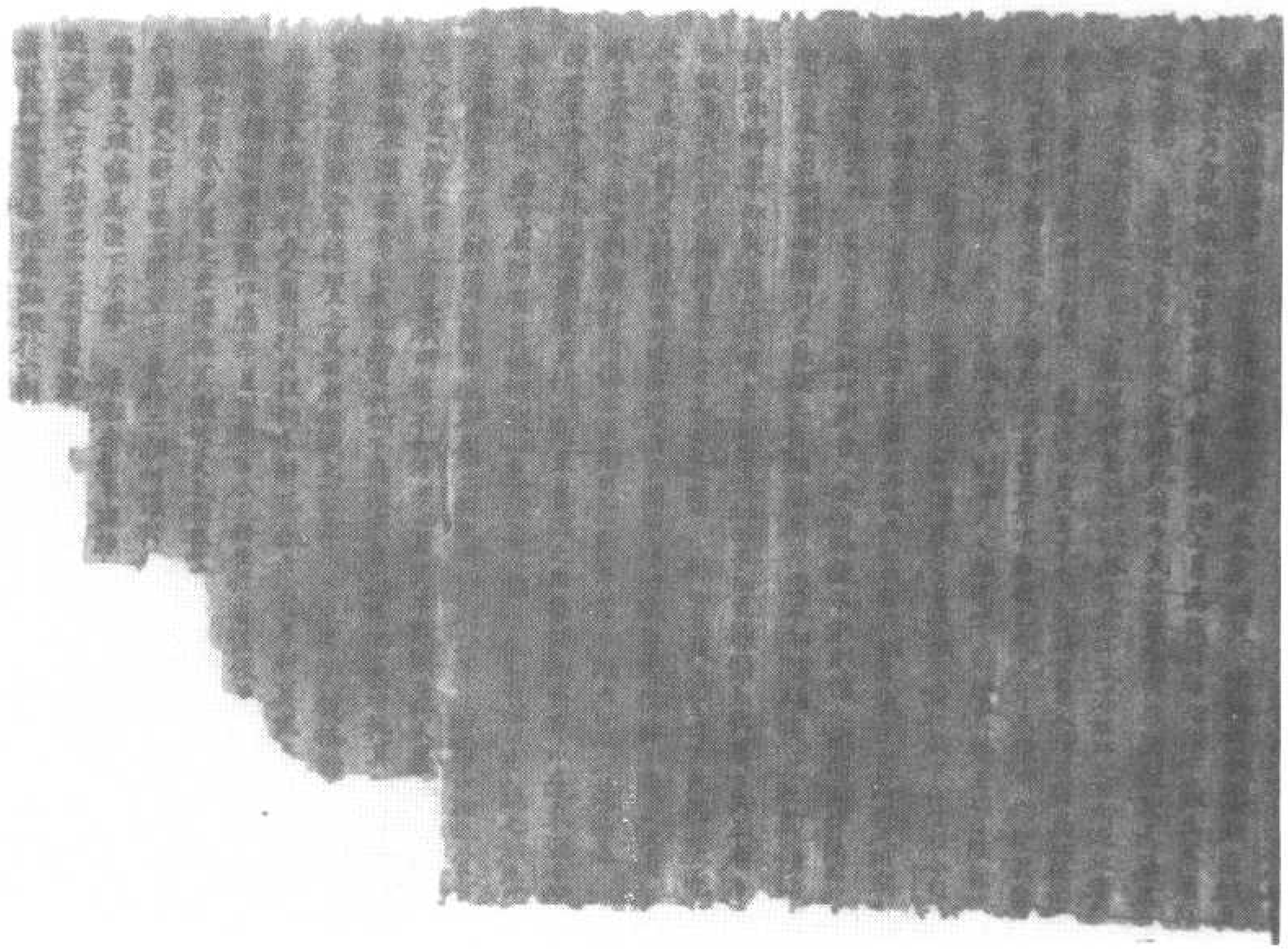




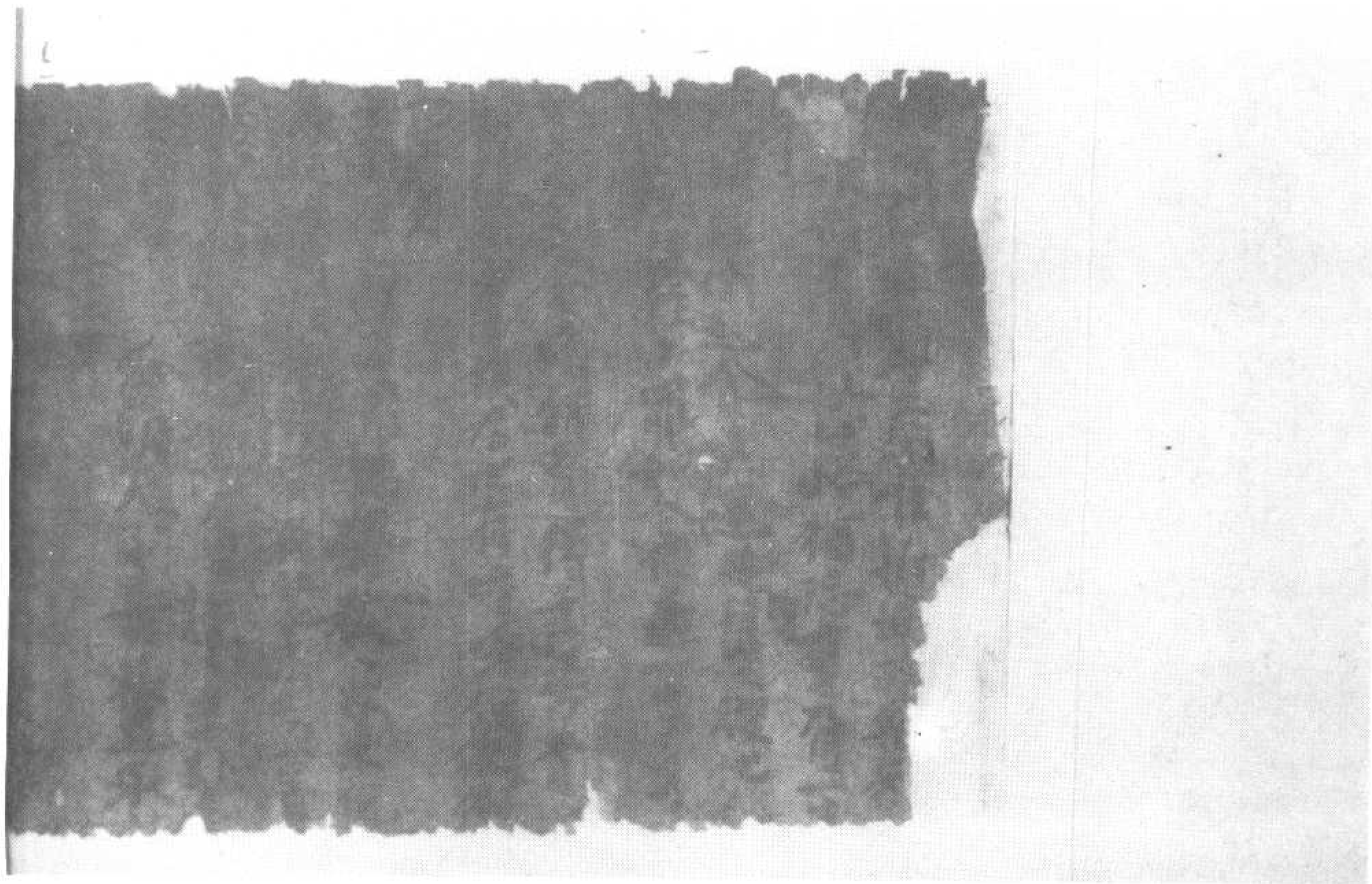
▼伯四〇二五號　金剛經靈驗記

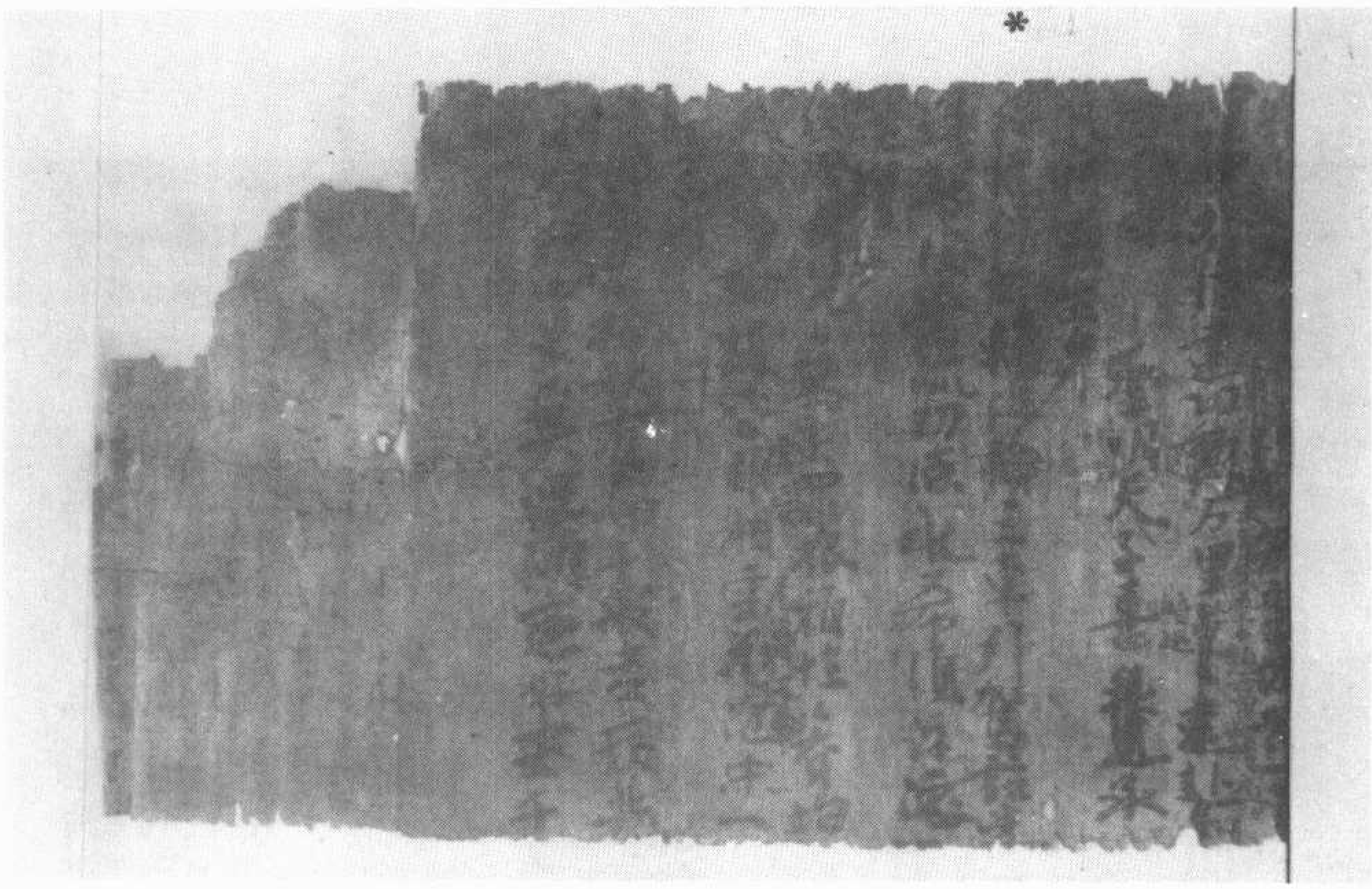
▼伯四〇二六號　古類書（附深淺放大）

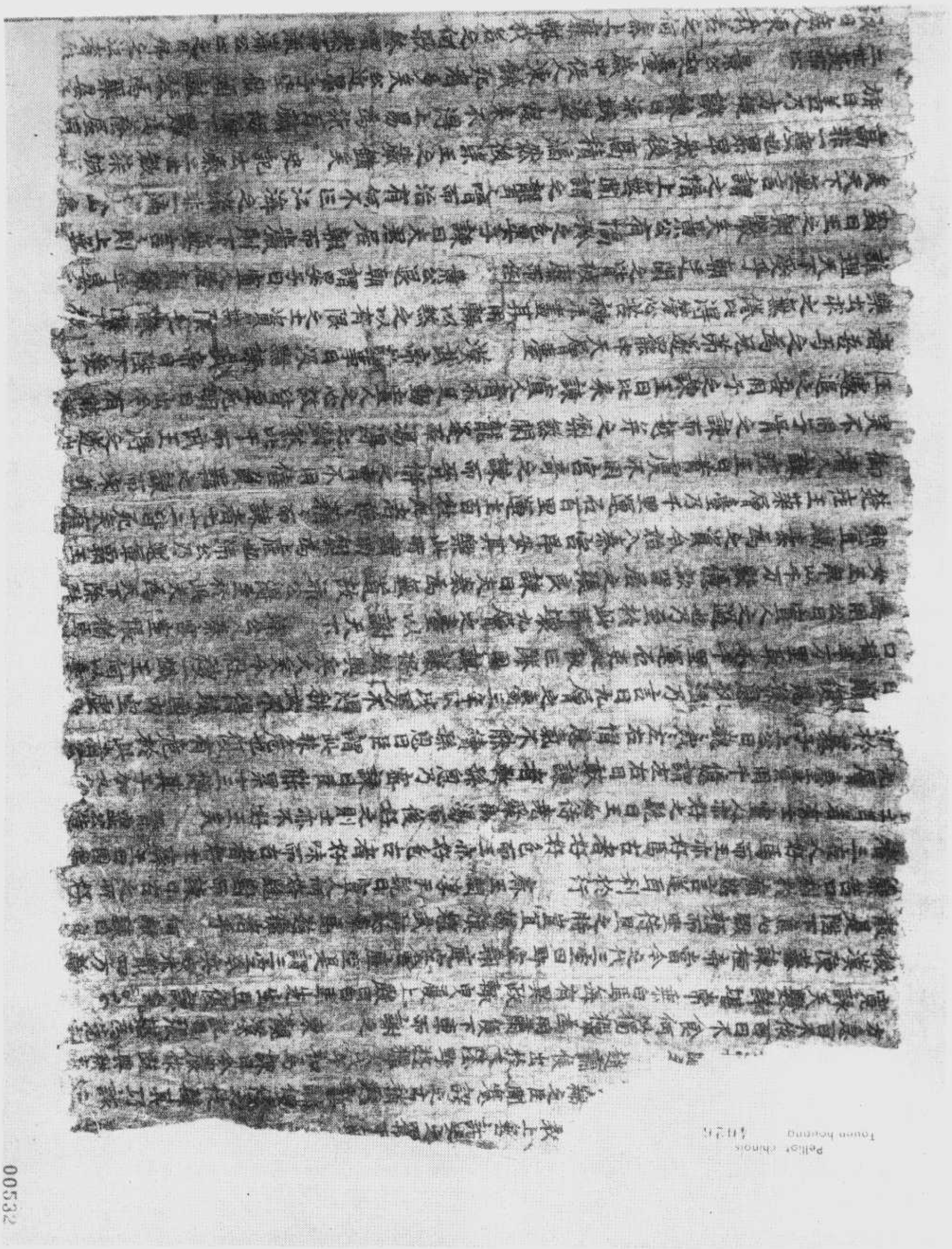




▼伯四〇二六號　背　面　禪門詩八首（附淺深）







00532

高非一塵也累卑然後高積漏然後渠王之叢鏹矣　史記太素論然渠城頁

旃曰善乃方便諫諫曰渠城湯盥寢未不得上易為渠耳願恐陛下難為蔭屋耳

二世笑而止　景公起臺歲中役人凍餓死者多矣公遂罷手空飲酒鼓琴為樂晏子

諫曰虞人東我若之何奉上靡幣我若之何歌終冒然而流涕公曰子歸之涇者然

為寬人臺乎寬人將罷役矣　楚莊王立三年不聽朝成公賈人諫曰有鳥止於南

地陽三年不動不飛亦不鳴是何也王曰三年不動將以定志三年不飛將以長羽翼

三年不鳴將以詳人制是鳥雖不飛飛則冲天是雖不鳴鳴則發人楚王明日聽朝誅

殺者數十人群臣慄伏　秦景公時人有得罪者景公怒令絷於殿下命左右令交

晏子欲諫無由乃左手持頭右手屬刃而問景公曰自古明主聖王交解罪人何處

也景公寬而止　吳志曰吳王欲伐荊舍人徐稚欲諫不敢則懷丸樂彈於後園而

霑其衣公曰何濕也對曰臣見樹上有蟬高居悲鳴不知螳蜋委身在其傍蟬

螳欲取蟬而不知黃雀在後黃雀延頸而不知臣操彈丸臣莫下此三者皆

務欲取其利而不顧後患也王曰善哉遂罷　韓昭侯諫威王曰昔晉獻公

校兔丸於前太三於後田父唾而獲兩兔關兩虎共鬬勢不俱存者死大者

顛王思之卞莊子刺虎計待傷而後刺可謂刺一而獲兩顛王勿以政楚為念

陳思王書植諫伐遼東表臣伐以遼東負阻之國勢便利固難以遼東海令新

畧遠政師疲力屈彼有其備所謂以逸待勞以飽御飢者也以臣觀之誠未

攻若圍家攻而必剋屠襄平之城懸公孫之首渤海其地不足以償中國之費皆

其人不足以補三軍之失是我所獲不如所喪也若其不拔曠日持久累

時難測水濕無常彼我之兵運於城下進則有高城深池無所施其

途不通遁逃無路東待置之吳西有倒懸之蜀若美起東南荊楊極動

雍京三秦疲憊於外人罪因於內從耕不解其飢疾疫不救其寒

而後預種何以圖遠難以應卒臣以為當今之務在於省徭役

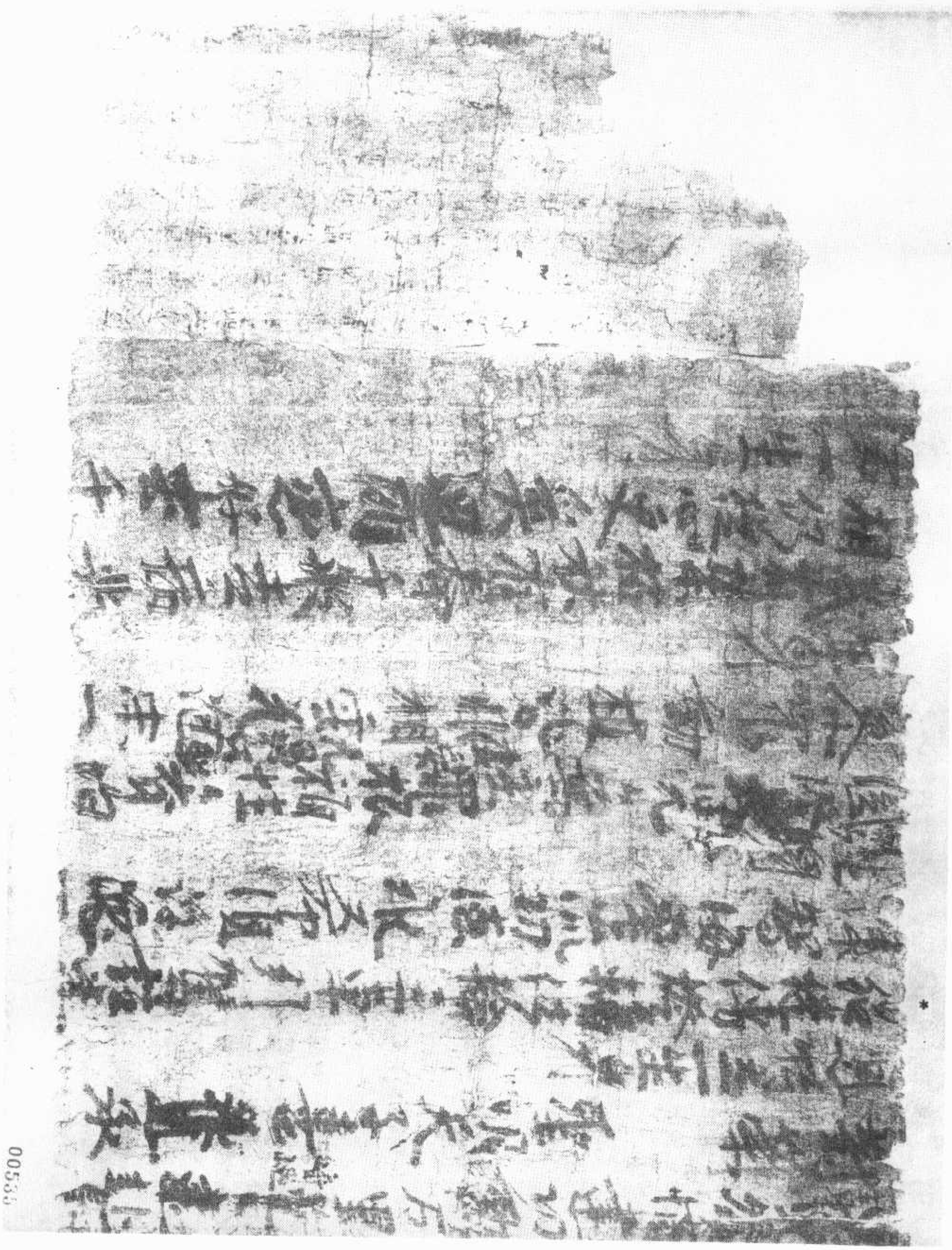
既被然後令尹管之臣得施其術孫吳之將奮

行康哉之歌可坐而聞事何憂於二敵何懼於

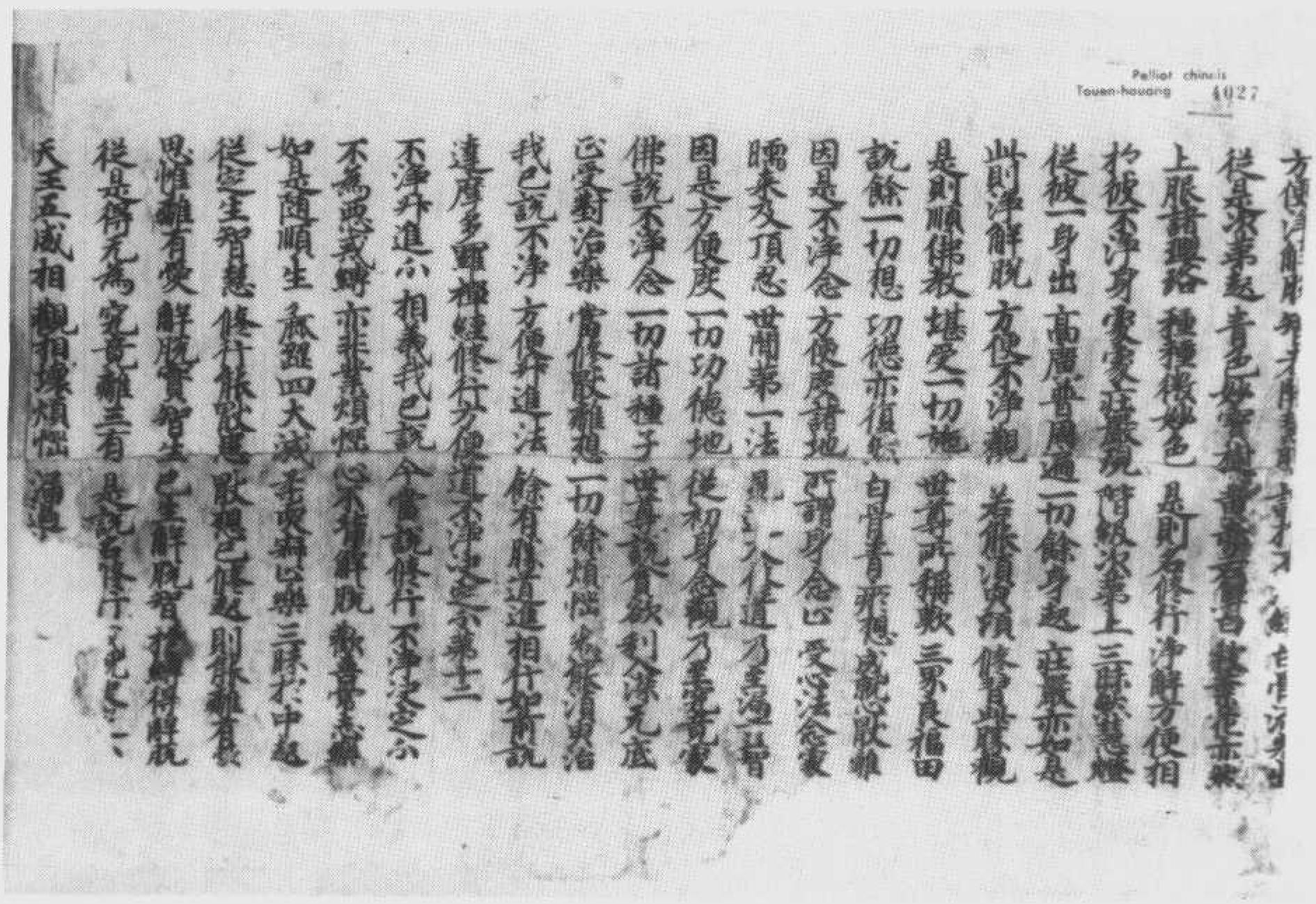
狐壘之城竊為陛下不取　漢光帝惡長諫諍

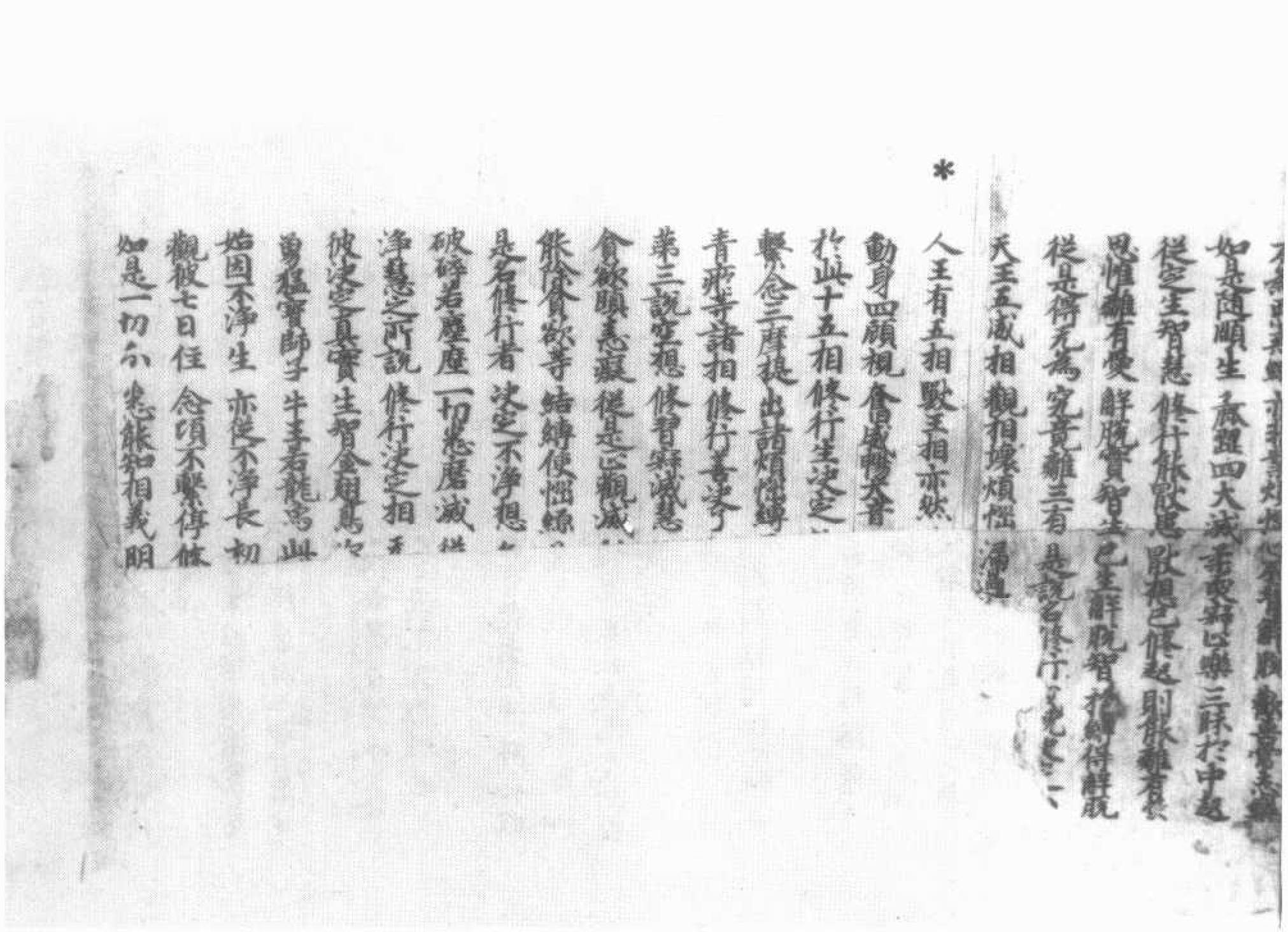
燒流放人所不能甘也而王有四月雷震

者其故何也蓋傷恤無跡毀於一朝



下卷經禪羅多摩達　號七二〇四伯▼





▼伯四〇二七號　背　面　藥師琉璃光如來本願功德經

*

彼者能行如是不完具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界若有告恨无救
護者我爲此等說大法藥令諸疾病皆得
除愈无復苦患至得道佛
第八願者使我來世以善業因緣爲諸愚冥
无量衆生說妙法令得度脫入智慧門
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道
揚清淨无上道法使入正真无諸邪僻迴
菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加既
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷
鎖其體往往恐懼逼切其身如是无邊諸苦
惱等悉令解脫无有衆難
第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱求
得種種甘美飲食天諸餚饌種種饍羞悉
以施與令身充足
第十二願者使我來世若有貧乏裸露衆生
即得衣服嚴飾之具如意珠寶倉庫盈溢
所乏一切皆受无量快樂乃至无有一人憂
惱者使諸衆生和顏悅色彩服端嚴人所喜
見琴瑟琴鼓以是无量上妙音聲施與一切
无量衆生是爲十二微妙上願
佛告文殊師利此藥師琉璃光如來願功德如是
我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師琉璃光
如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以白銀

*

琉璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如西方无
有異也有二菩薩一名日曜二名月
光次補佛處諸菩薩及菩
薩國土也
文殊師利白佛言世尊唯願演說藥師琉璃
光如來无量功德饒益衆生令得佛道
佛言若有男子女人新發意菩薩若復鞭撻加
鎖其體往往恐懼逼切其身如是无邊諸苦
悉令解脫无有衆難
佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施命終後墮惡道得其福報人愚癡無
智而噉食之不肯持與餓布
施與乞人身不衣不食飢火燃
面皮黑瘦在高山生中
光如來名字之時无不解脫衆苦
貧窮衰患人從素願無願衆
子與子來金銀珍寶皆大布
无上正真道意

伯四〇二八號　辭道場讚一本、十二時

▼伯四〇二九號　行脚僧像（或謂即達摩羅多像，參見伯三〇七五號背面）

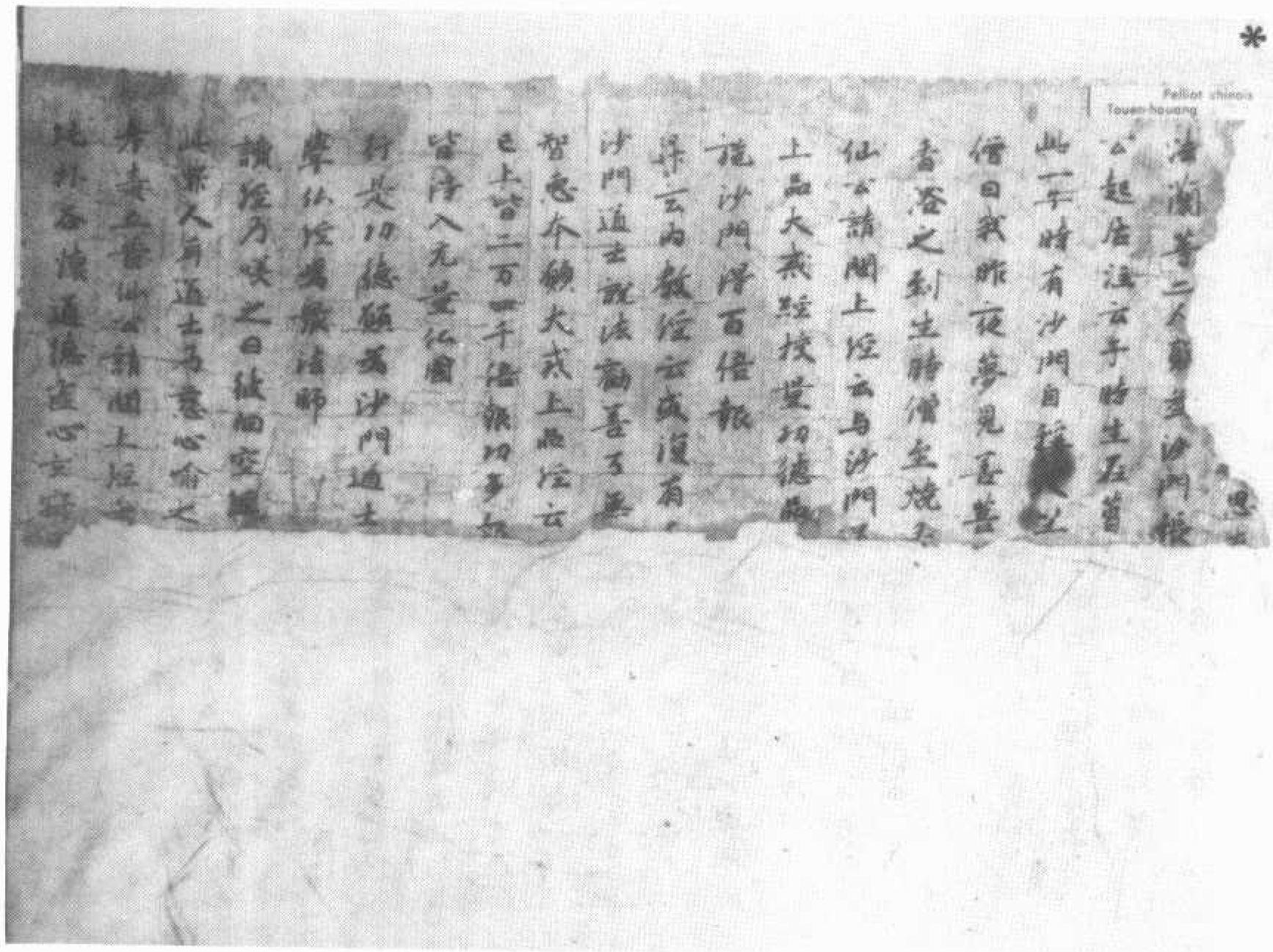
尊兩音觀眼千手千　號〇三〇四伯

者侍兩並像佛繪色五　號一三〇四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang

孔子聖人不言而知何故卜者法師對曰唯佛是聚更
之五四生上遍遊一切聚生前後二際吉凶禍福不假
卜筮自於聖人雖曉未出之時著龜以通靈
也明帝遣使中尚書令元靈物請道士吳斌論
無宗言問斌謂天地何象浮來是誰所說即遣中
書侍郎魏收尚書祖瑩者光祿卿崔光等令官人讀
之大魏并陽王蕭寶夤太傅李奚侍郎胡仲伯地主新
尚書邢臺散騎常侍盧道子所著一百七十人讀訖答云
是不可五五年六月史無言說經等所讀無疑乖當

伯四〇三二號　漢法本內傳殘卷



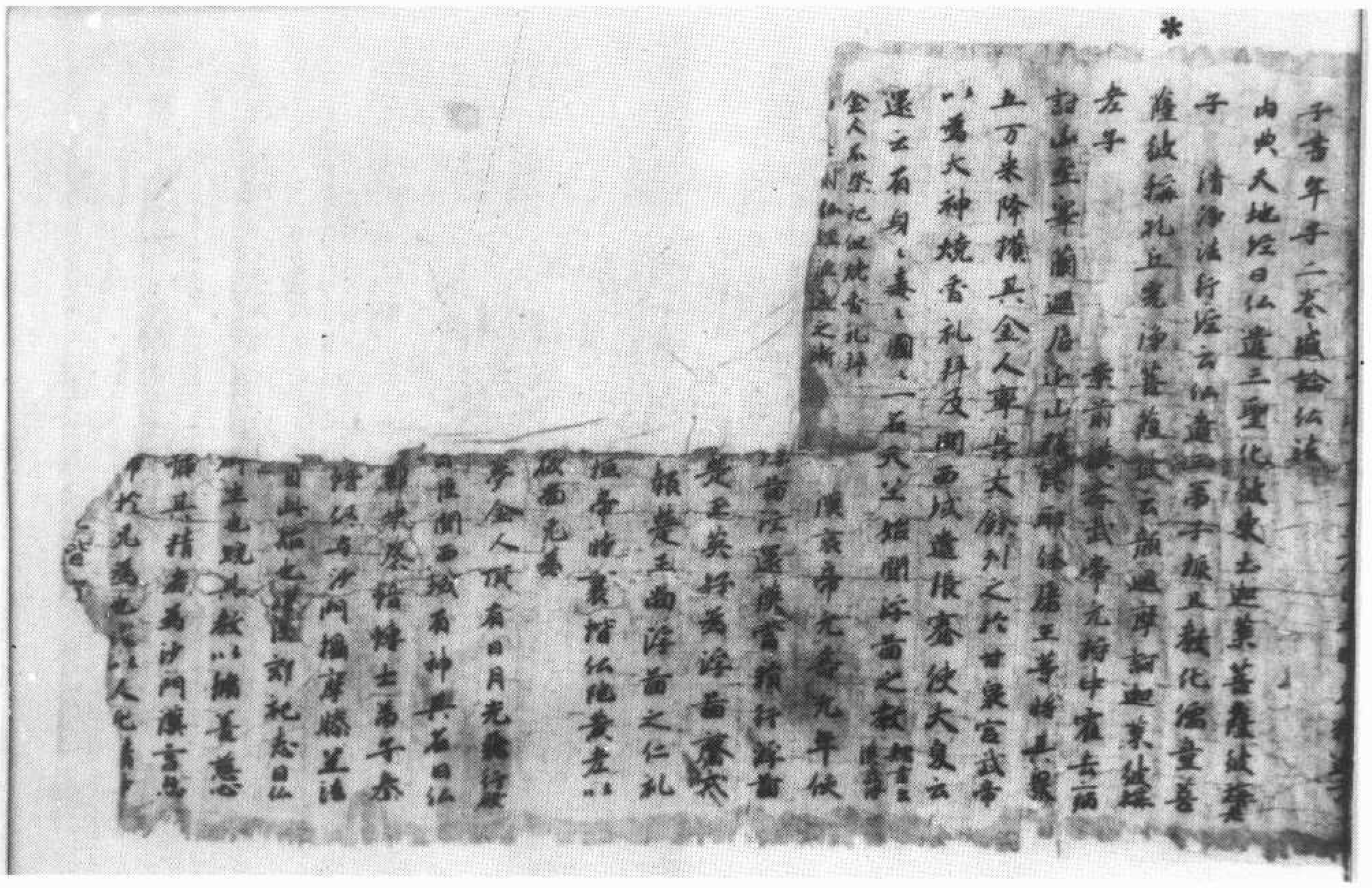
Pelliot chinois
Touen-houang

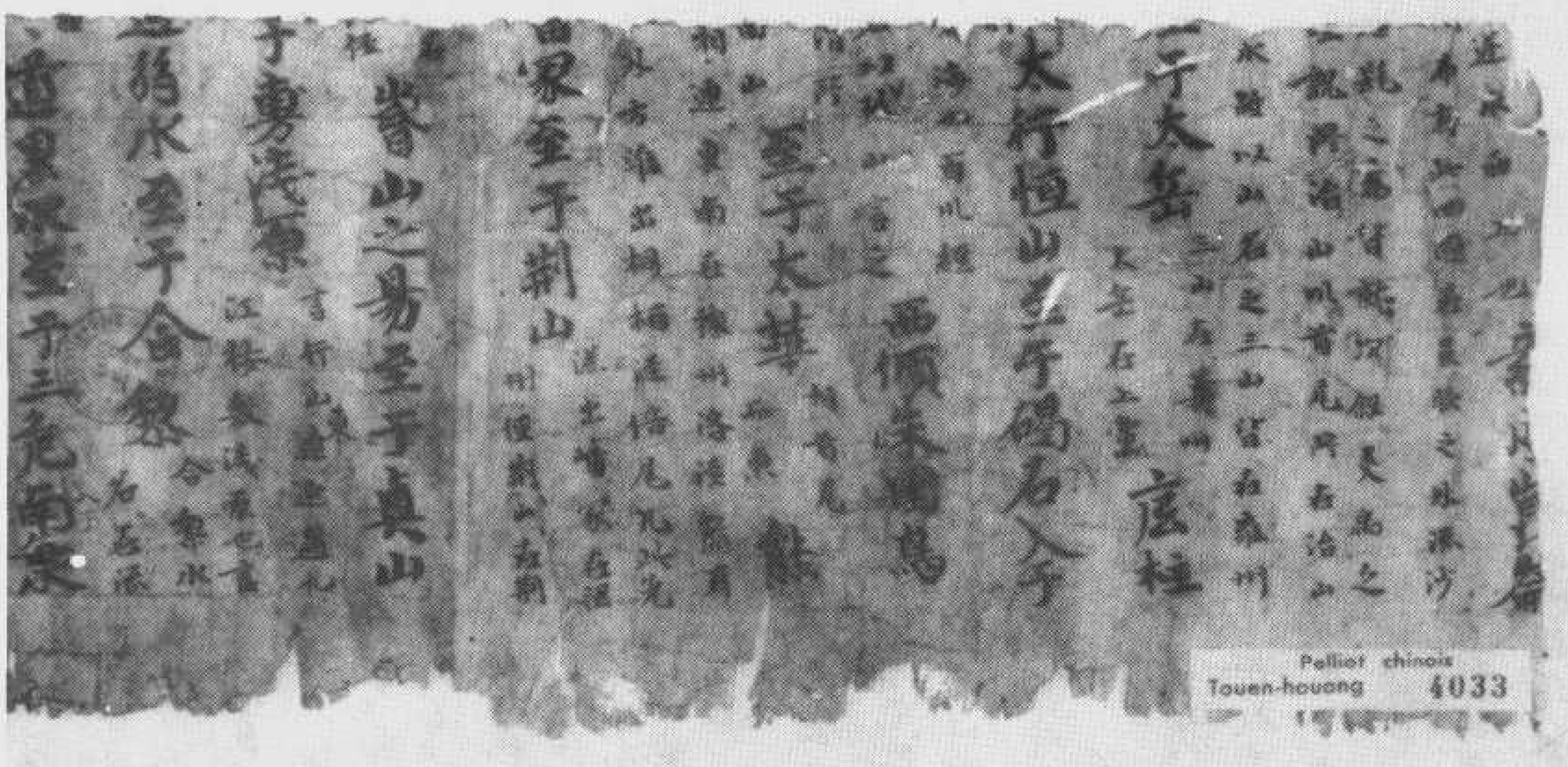
*

唐瀾等二人聚至沙門授
公起居法云于時生石室
此一年時有沙門自稱
僧曰我昨夜夢見吾善
香客之到生時僧至燒香
仙公請問上經云與沙門
上品大乘經授受功德無
量沙門得百倍報
并云內教經云成復有
沙門道士說法高善不善
智愚不願大或上品經云
已上皆二百千倍報功多如
皆得入无量仙國
到是功德願為沙門道士
學仙經為般若師
讀經乃味之日彼仙空無
此業人有道士馬意心命之
身妻子善仙公請問上經為
地獄為懷道德意心云何

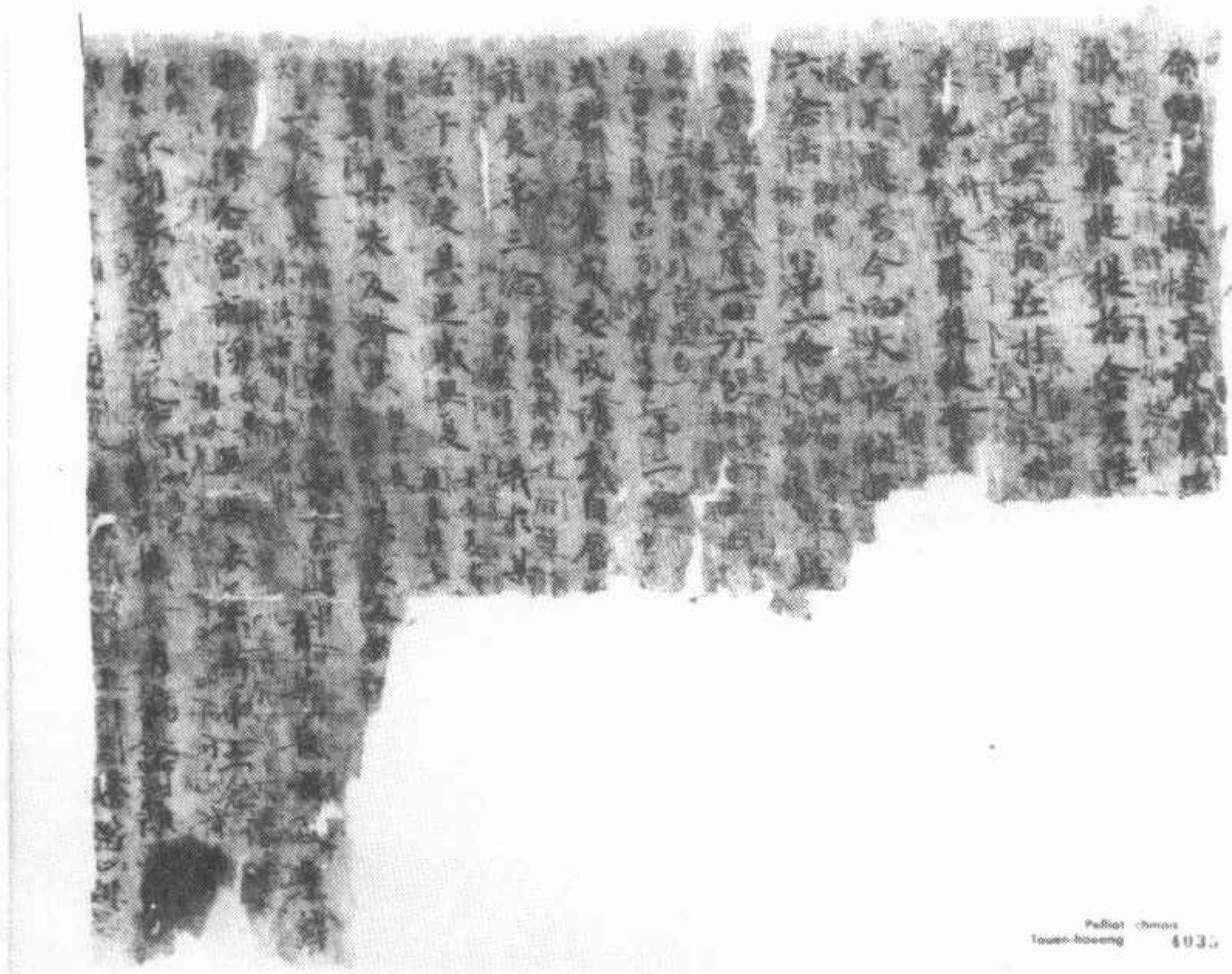
上品大真[illegible]
施沙門得百倍報
[illegible]云內教經云或復有
沙門道士說法勸善男
智惠奉戒犬戒上品經云
已上皆二万四千偈報功多如
皆得入无量仙國
行是功德願為沙門道士
摩仏經為說法師
讀經乃至一偈四空處
此衆人身道士為意心命之
寿妻五番仙者相相上經之
純非各懷道德意心玄守
起万派分析新巧手改變
止制作教化唯令臣稽事
依
業道構為教其大略善
誠法輪妙經云善應觀
自性男子女人已得无上心
皆受前生惡苦犬道不順
行所致制身制身定意空理思微
業圖書異說云圖昭王卯位廿四年甲寅歲十月八日
江河泉流怒並波濤并火光皆盛並宮殿人舍山北大地
城志震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡
作青江色圖昭王問太史擒曲曰是何祥也擒曲對曰
有大聖人生於西方故隨此瑞至日於天下何如擒
曲曰即時光德一千年外佛教及此土昭王即遣人等
石記之經在西郊天祠前當此之時仏初生王宮也
摩王卯位廿四年見西方數有光氣光明照曲所記
知西方有聖人應出摩王不達其理怒非圖讖所宜
即与相國昭侯西入會議侯於塗山望氣觀光度當
此之時仏久已應出摩王五十二年壬中歲[illegible]十五日
平地暴風怒起發拔人舍折樹木山北大地皆悉
震動干波天陰雲黑西方有紅氣十二道南北通通
連夜不滅摩王問太史尼子曰是何徵也尼子對
西方有聖人滅度嘉相現耳摩王大悅曰默常懼於
徵今指滅度何象也當此之時仏入涅槃也
石記經在昭位卯位文如前
[illegible]曰書云見吉知其後動悪知禍將至太上貴德其
次立言德欲使人聞言欲使人行德其德元身出言
預化教海大聖尊為人天江孔老聖人西方為師何以
賛今道士等徵讓僧尼士既棄來孔老為師何以
遠皆師教誰教聖尊為子曰老氏之師五稱無天
子書年子二卷盛論仏法
西典人地經曰仏道三聖化被東土迦葉菩薩彼等
子清淨法行經云仏道三番平旅且教化流量菩

542

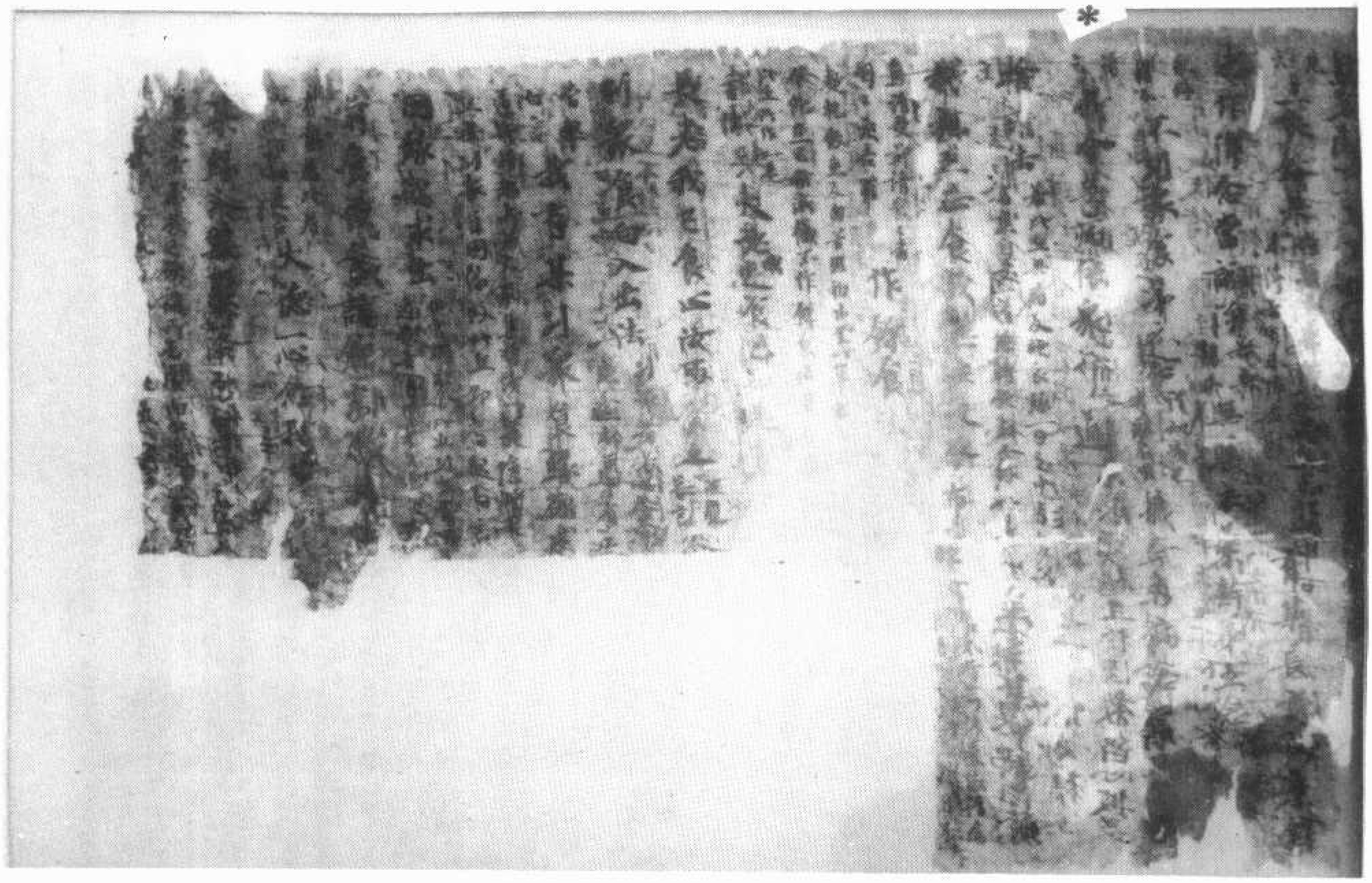


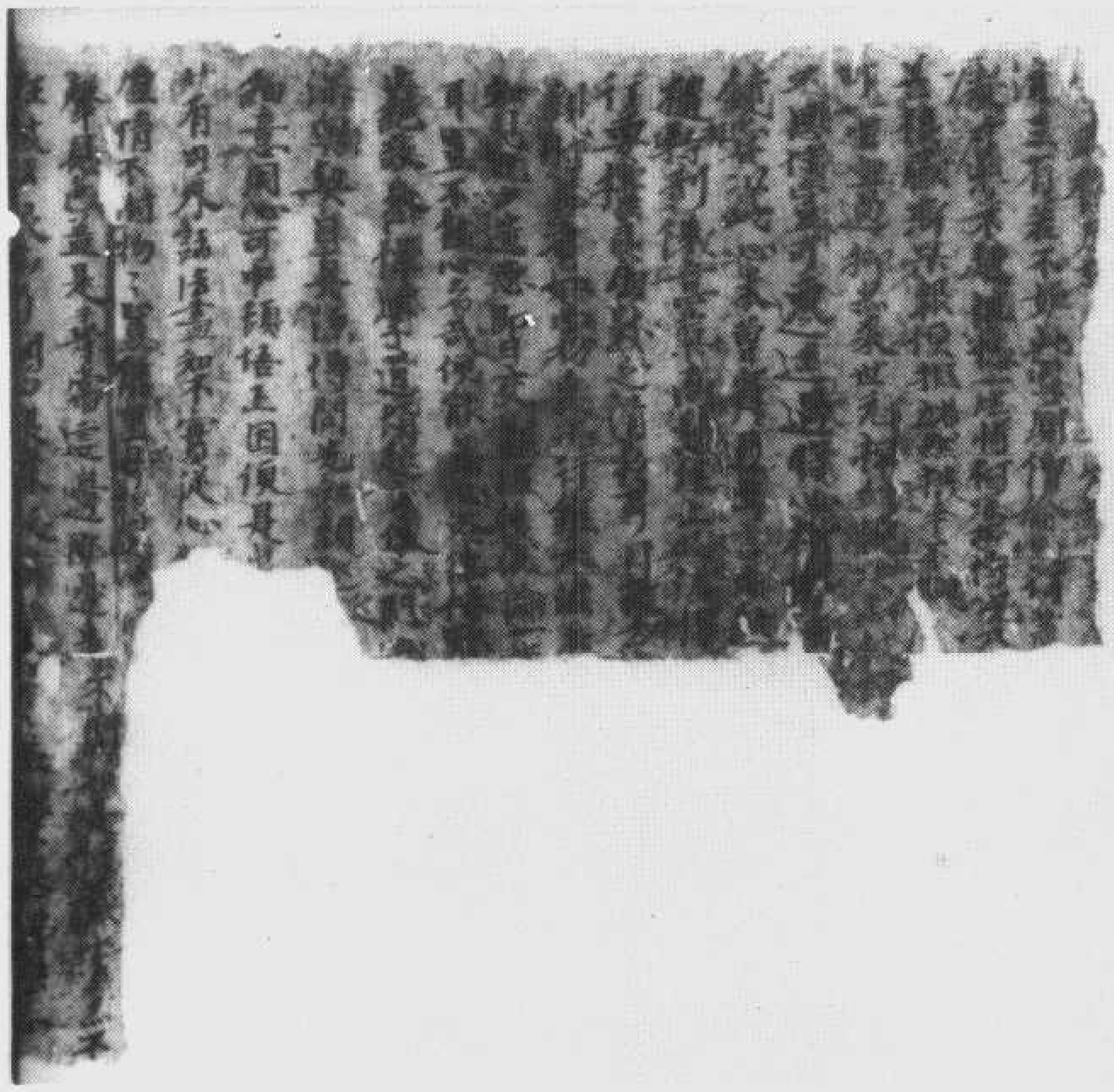


古文尚書禹貢殘篇　號三三〇四伯

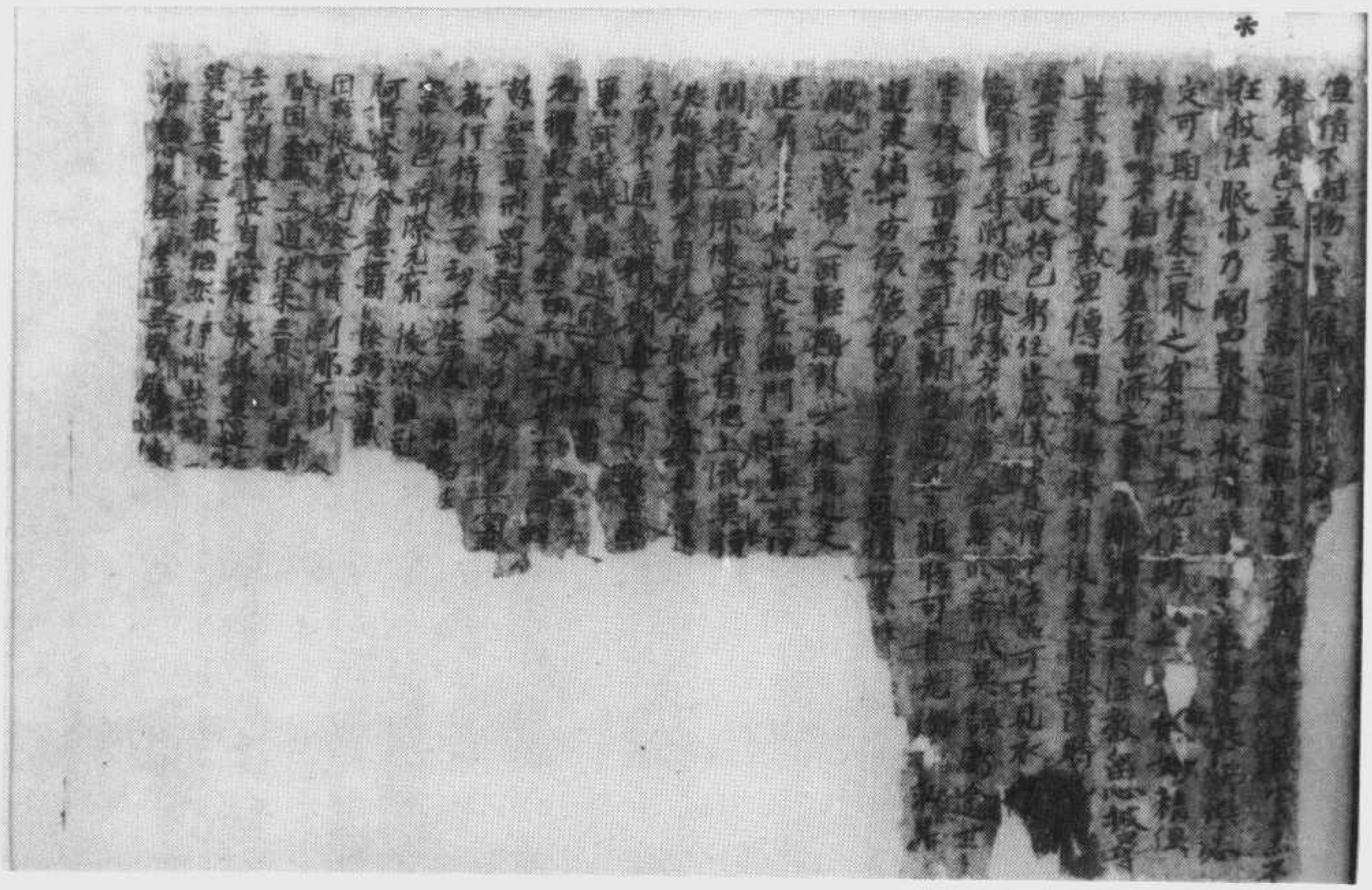


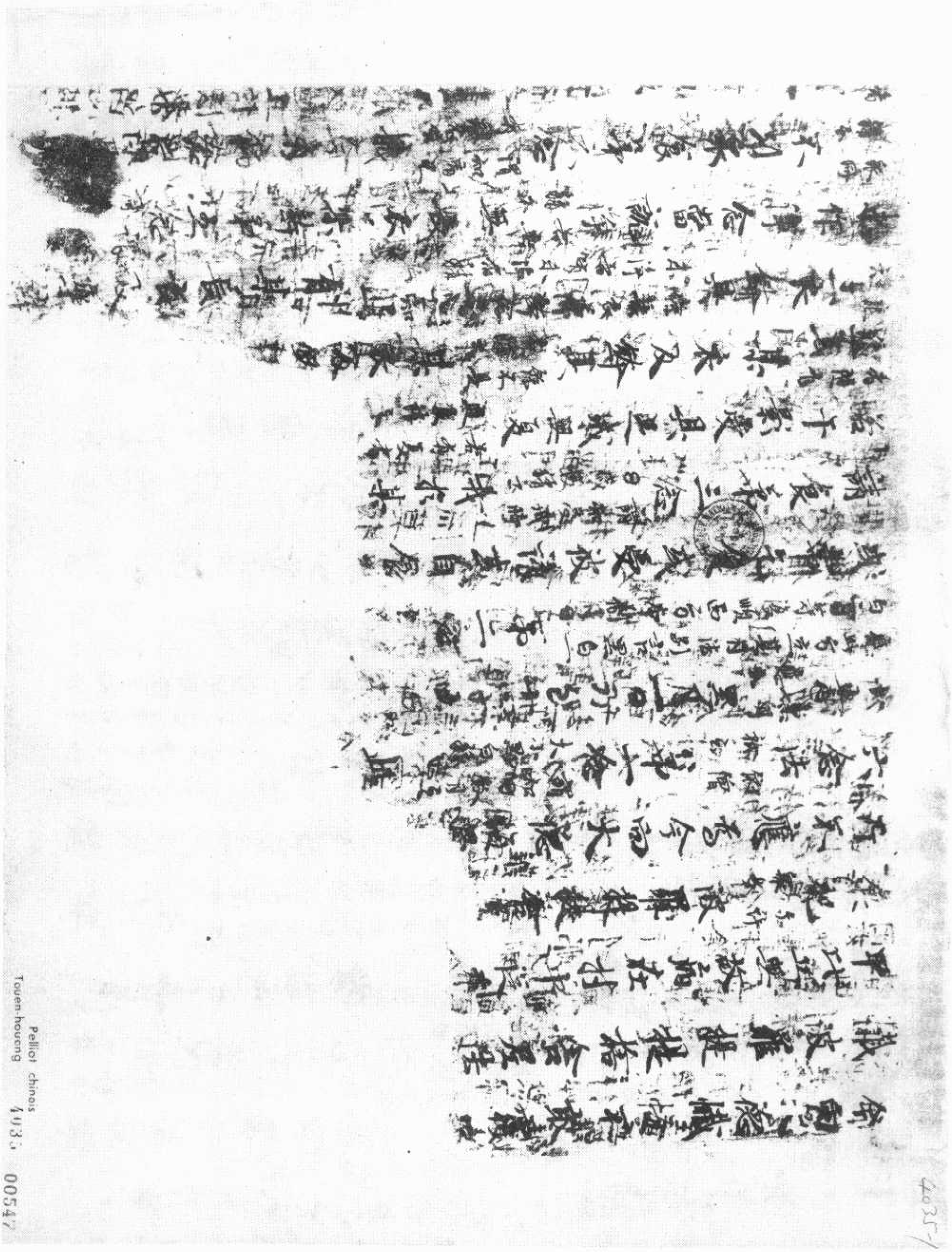
法出入白食衆別、法請捨、法念六　號五三〇四伯



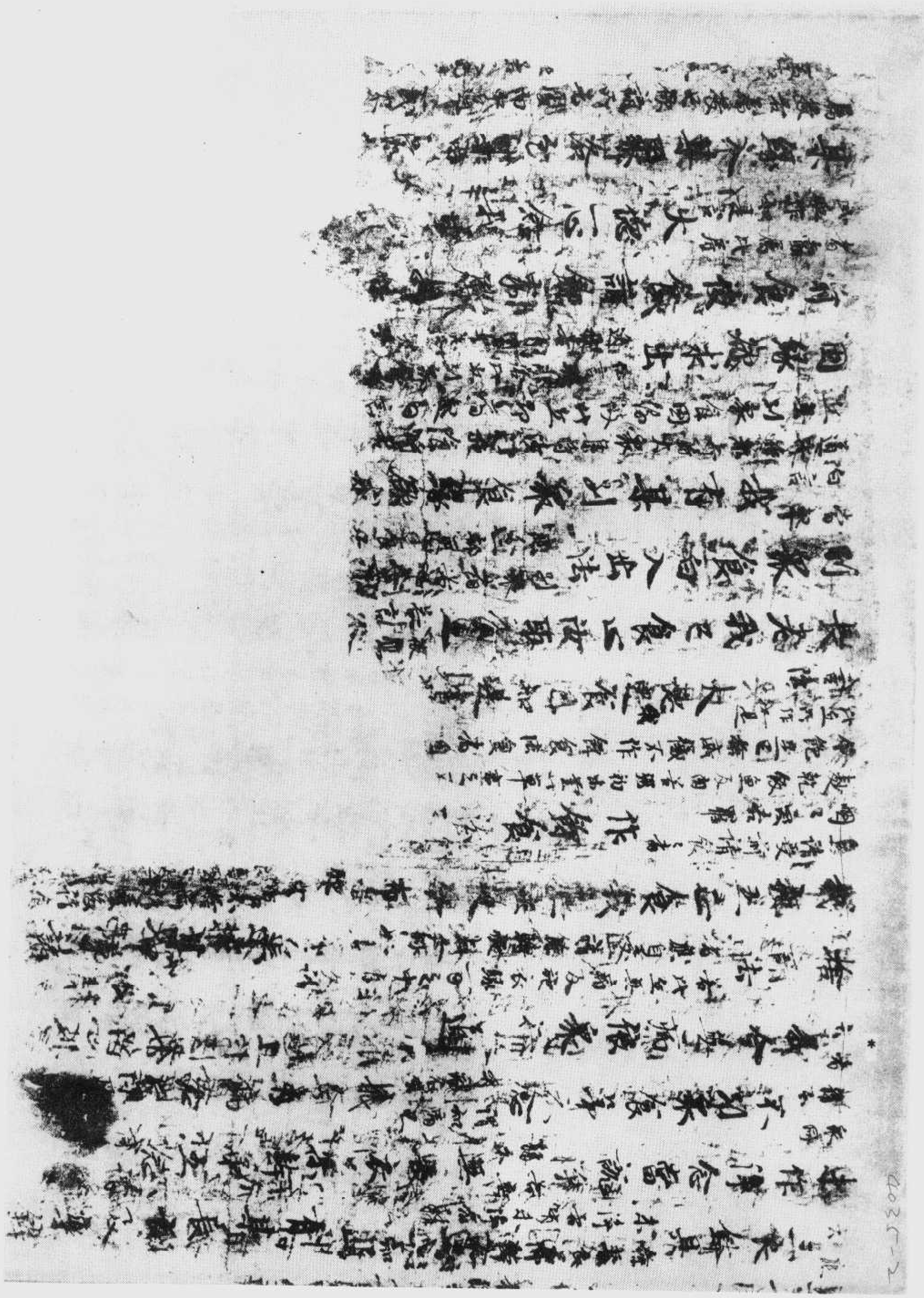


（大放淺深附）文道學禪參心發　面　　背　號五三〇四伯





Pelliot chinois 4035 00547
Touen-houang

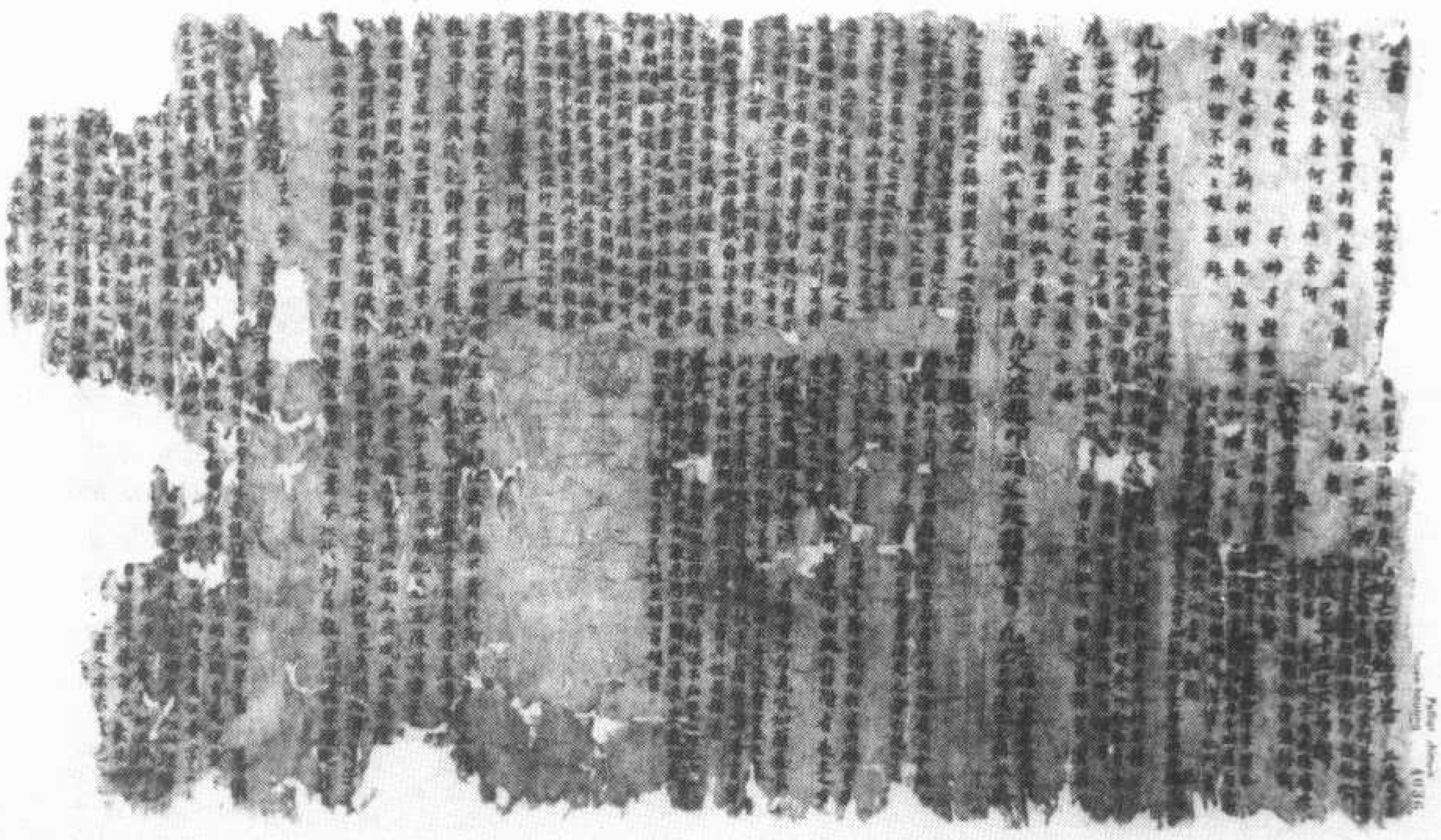


[illegible]
濟三有若不如此虛則會倫[illegible]
處方[illegible]不趣[illegible]一生將何[illegible]
善根藏斷果報便[illegible]然[illegible]不[illegible]
[illegible]空過御然來世[illegible]
恩信[illegible]可愛違遇時[illegible]
鏡[illegible]此心未曾[illegible]
隨[illegible]利[illegible]
行要[illegible]
親[illegible]如[illegible]
智[illegible]造惡即日交[illegible]
耳豈不[illegible]心[illegible]
難發[illegible]禪學道[illegible]之門
深與[illegible]自古真源傳問先知親[illegible]
細意用心可中頓悟正因便是
若有內外諸法盡知不實從心
豈情不付物[illegible]豈能[illegible]
聲見色[illegible]蓋是尋常這邊那邊[illegible]
狂[illegible]

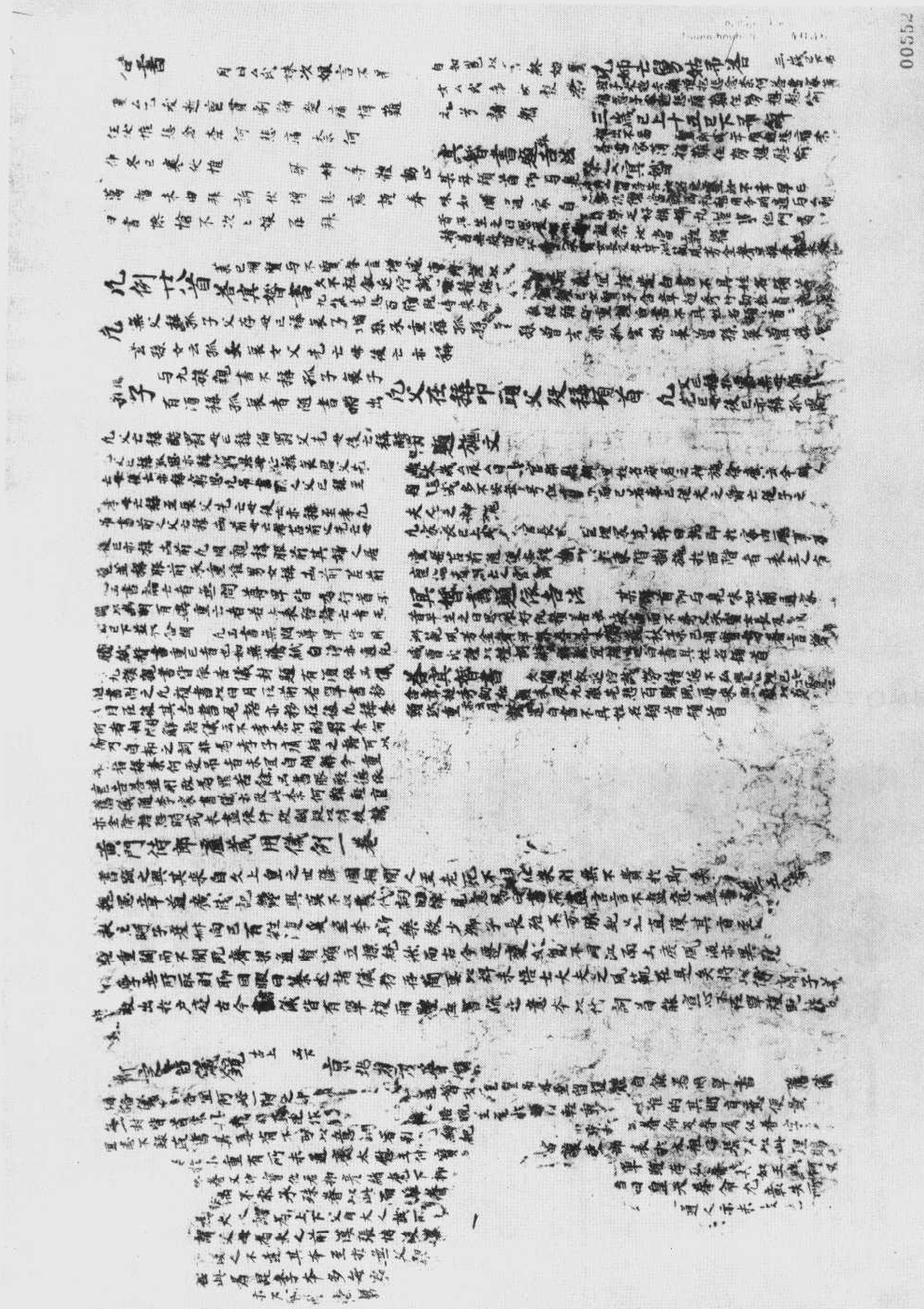
4035-1V

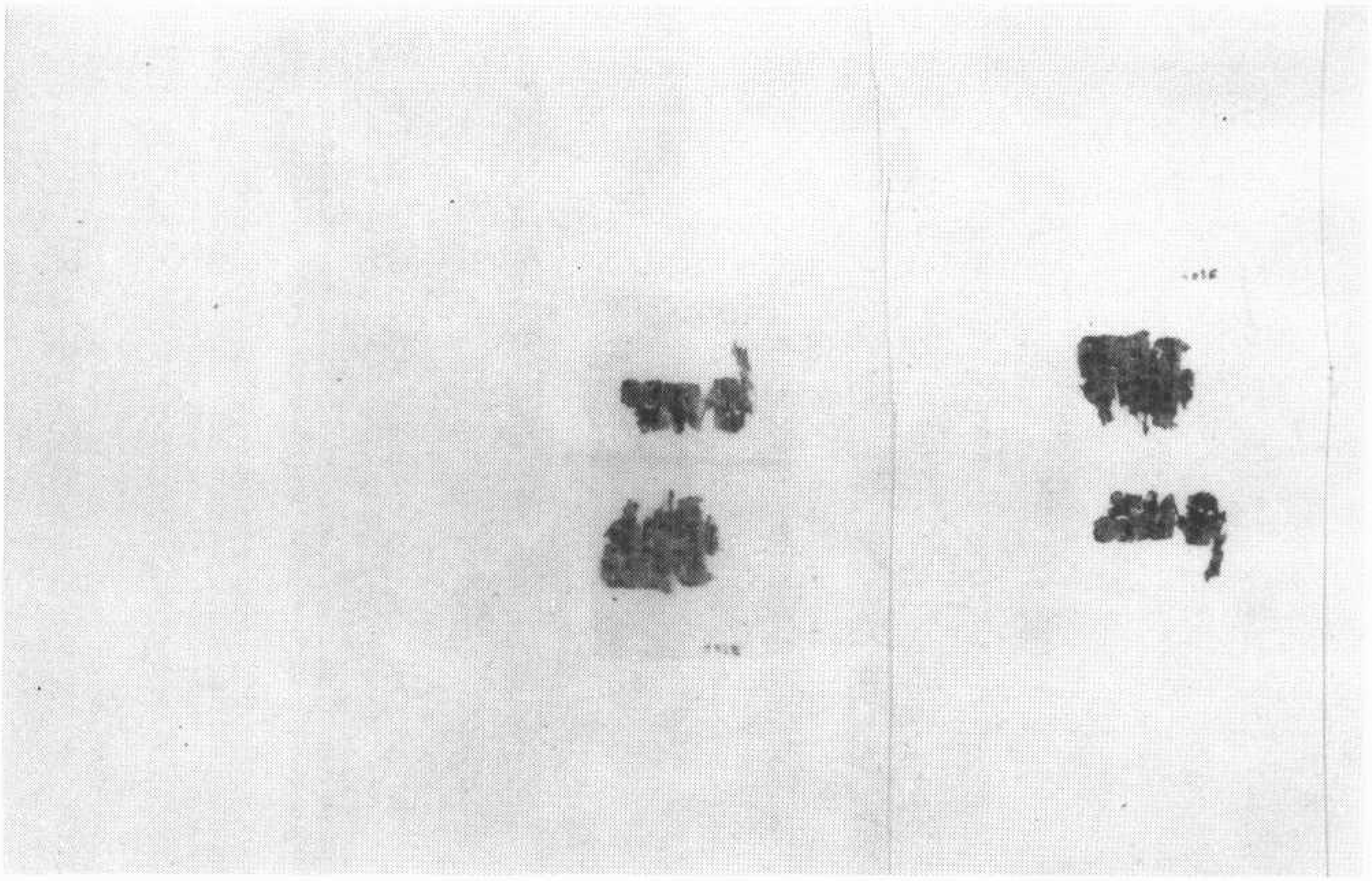
豈情不忖物々豈莫能里[illegible]
聲懸色蓋是尋常這邊那邊[illegible]
*狂披法服，亦乃酬四報恩[illegible]
定可期，往來三界之賓，出沒為他作則，此之[illegible]如精但
辯肯不相聯，若有中流之[illegible]於法教留心披尋
異業，積模義里傳習數揚接引後來，報恩[illegible]時
靈齊已，此扶持己躬，住止威儀，是僧中法器，可不見衣
[illegible]千尋附托勝緣，方能廣益[illegible]從齋戒，莫謗[illegible]途[illegible]
生殊妙因果，不可得閑[illegible]隨時可者光[illegible]求果
[illegible]徒消十方信施，御為[illegible]積[illegible]
[illegible]途或滯，所輕趣致，亦被[illegible]
退[illegible]如此徒在緇門，[illegible]生
聞持違律，懷[illegible]猶看他上流莫[illegible]
[illegible]相料，不由[illegible]己，息[illegible]
[illegible]不通，執[illegible]文時[illegible]
[illegible]難逃避[illegible]
[illegible]劫[illegible]業不忘因緣
[illegible]界刑罰殺人，努力殷勤，莫[illegible]
勸行持願，百劫千生，處處[illegible]為
空中物色，前際無窮，後際難赴。
阿[illegible]貪愛世間，險緣成就。
因茲被惑，貪食可惜，剎那不測人
皆因[illegible]五道，往來三界[illegible]
去其[illegible]世自[illegible]根緣[illegible]
莫記莫憶，六根怡然，行坐默然[illegible]
[illegible]心[illegible]道[illegible]

00550

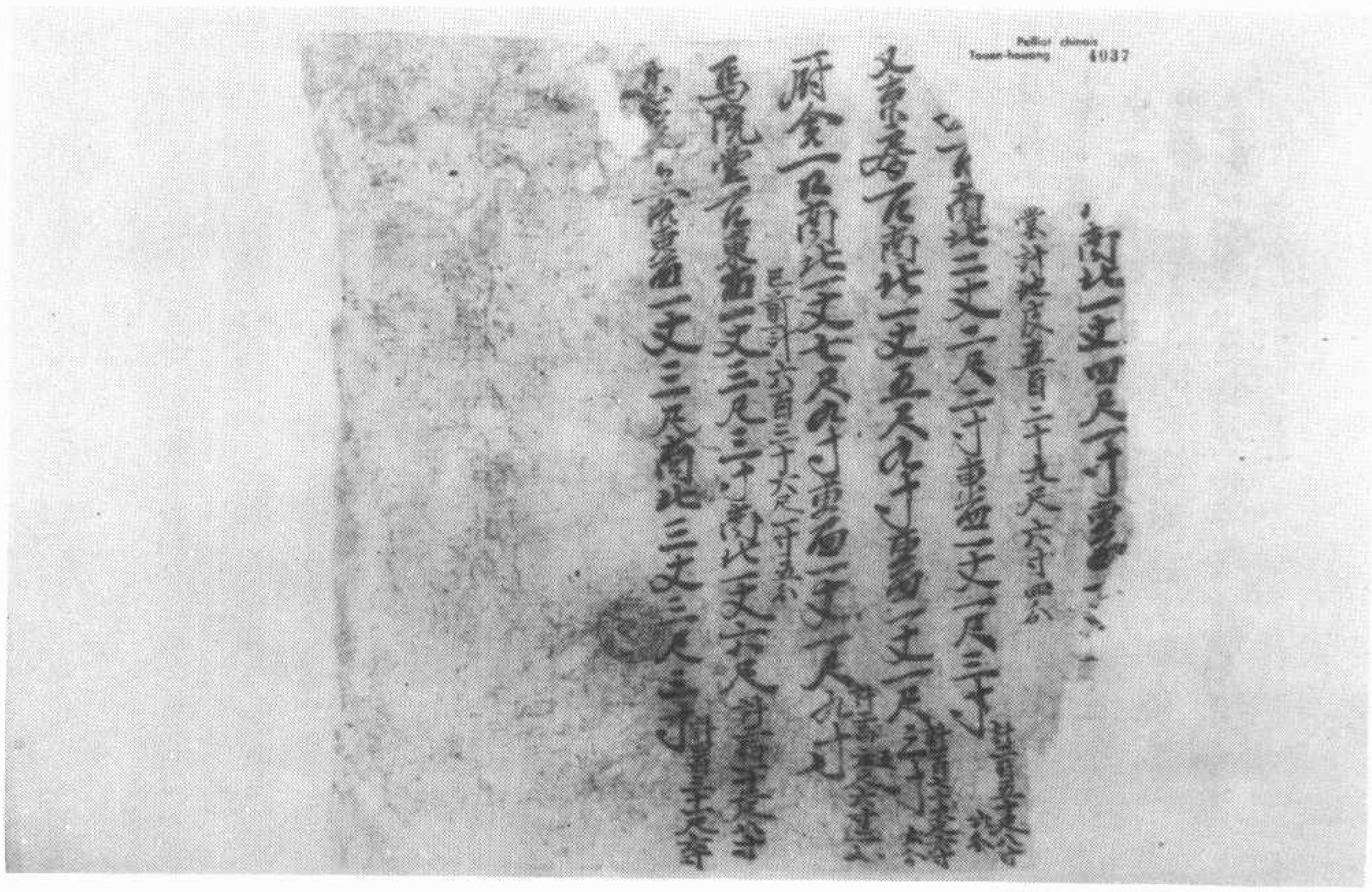


（大放淺深附）卷殘儀書　號六三〇四伯

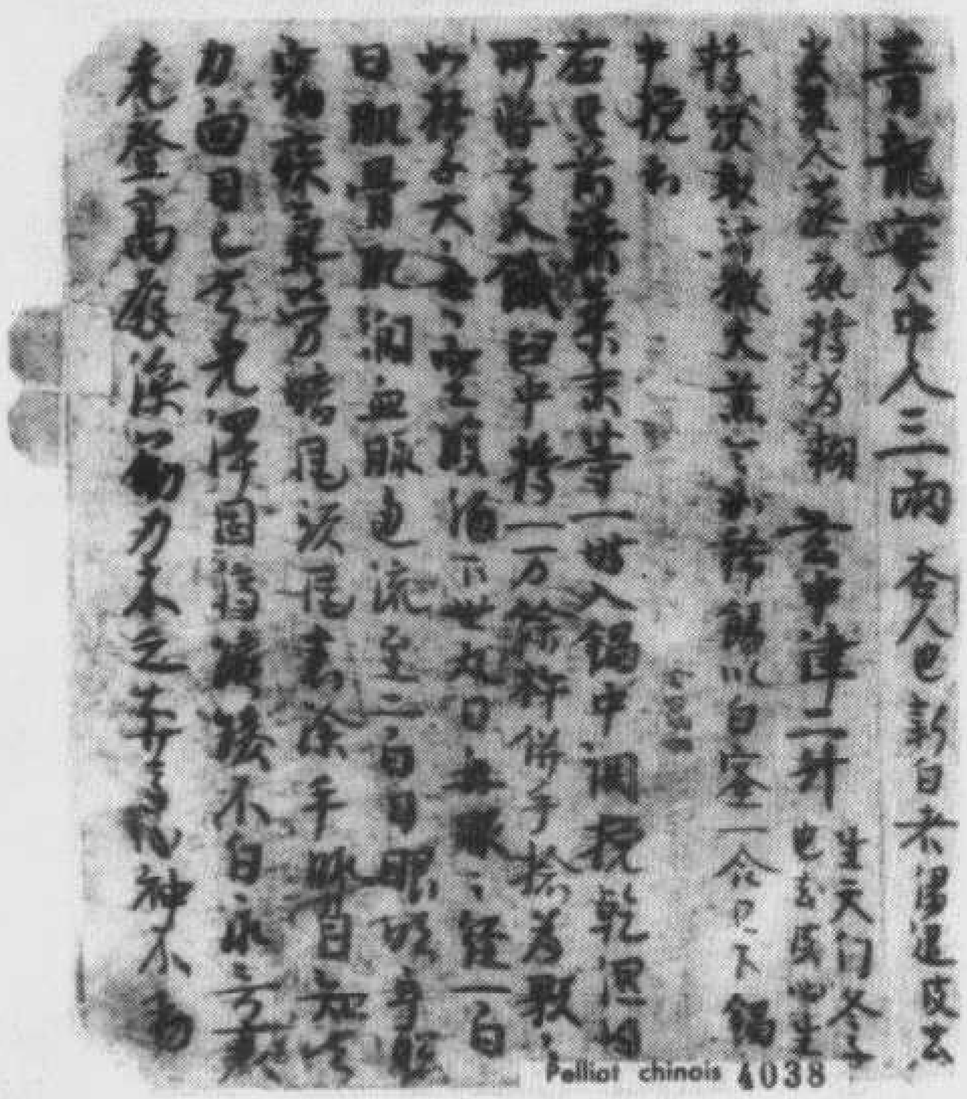

凡例廿首
黃門侍郎盧藏用儀例一卷
00552

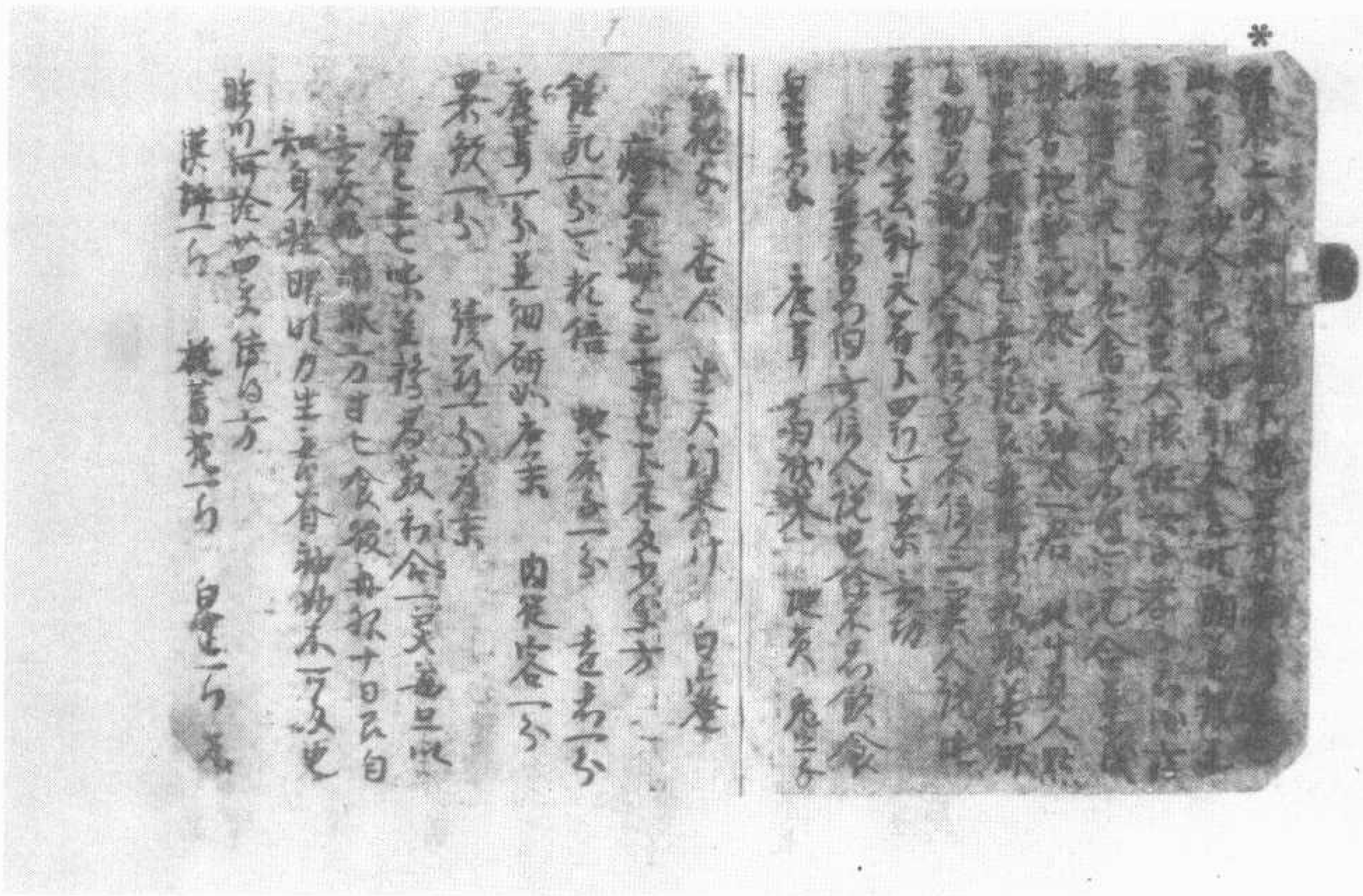


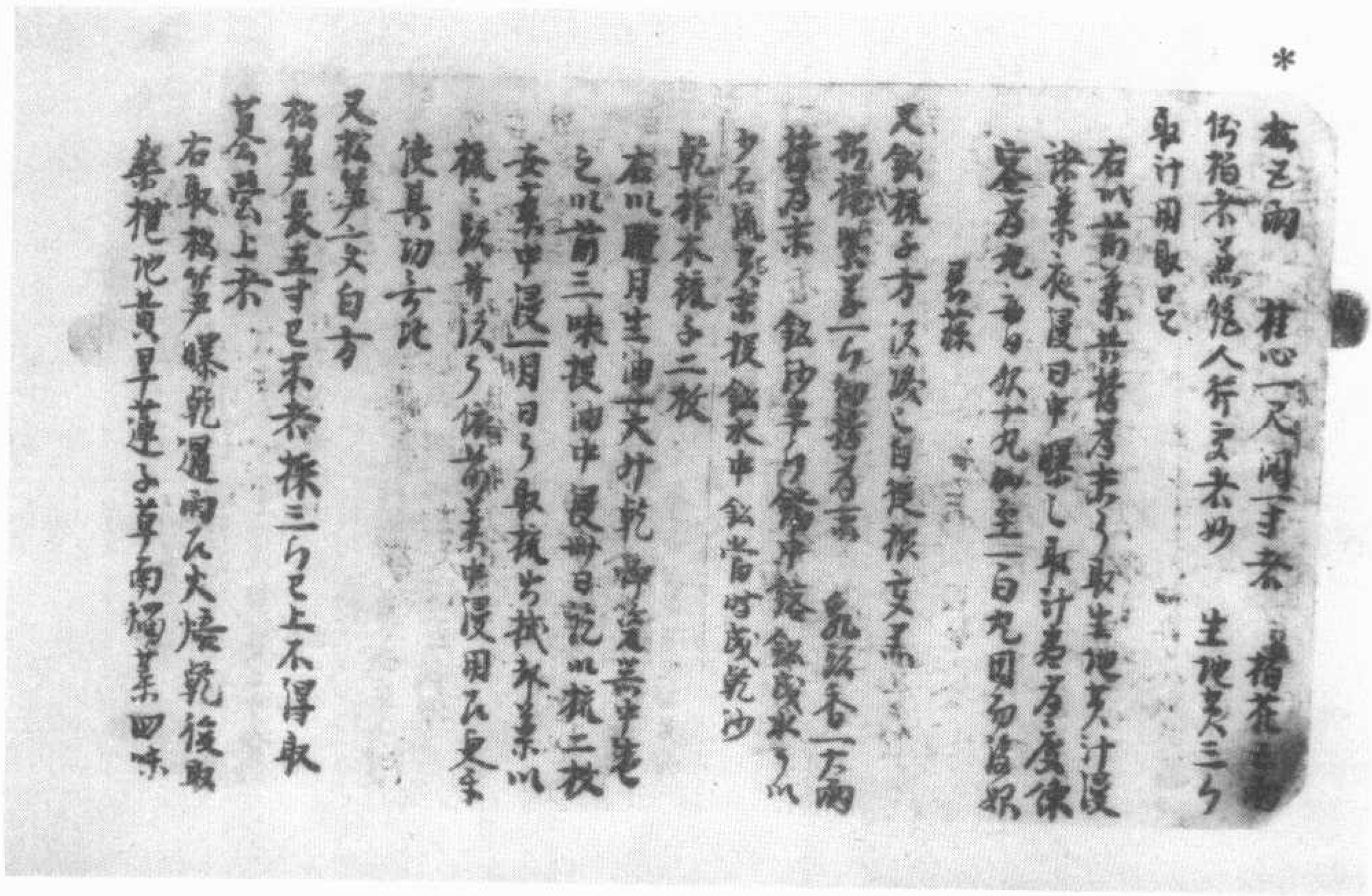
丈尺面地佔所舍房家某　號七三〇四伯

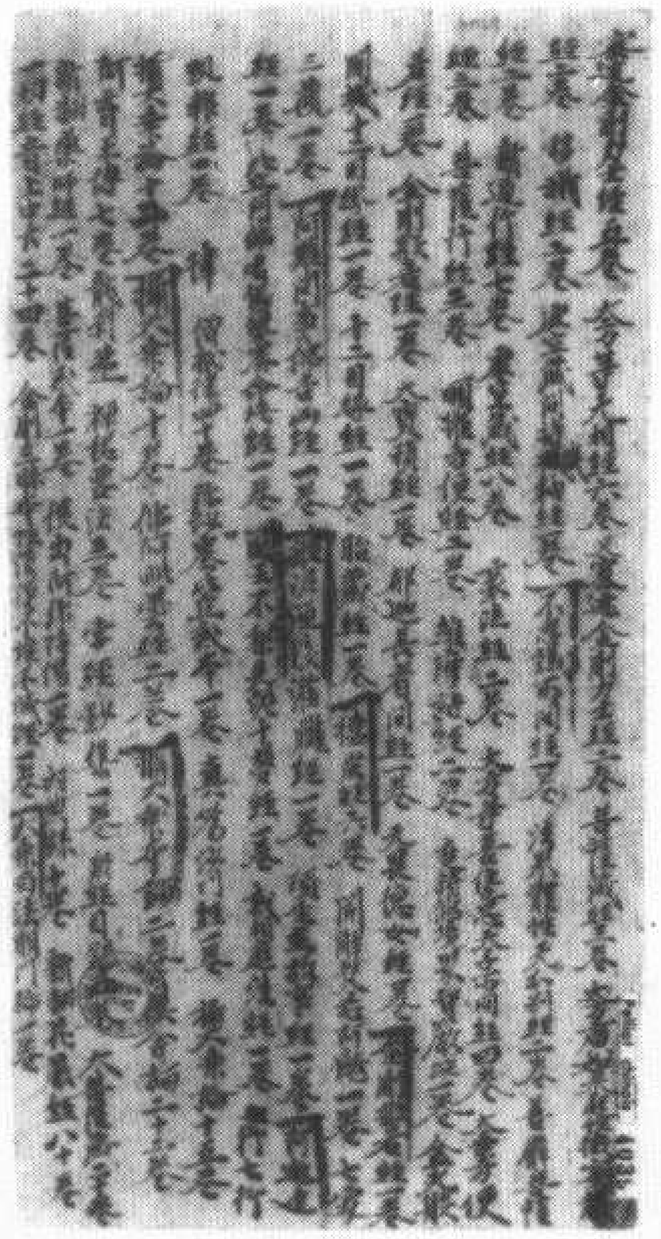


▼伯四〇三八號　醫方書

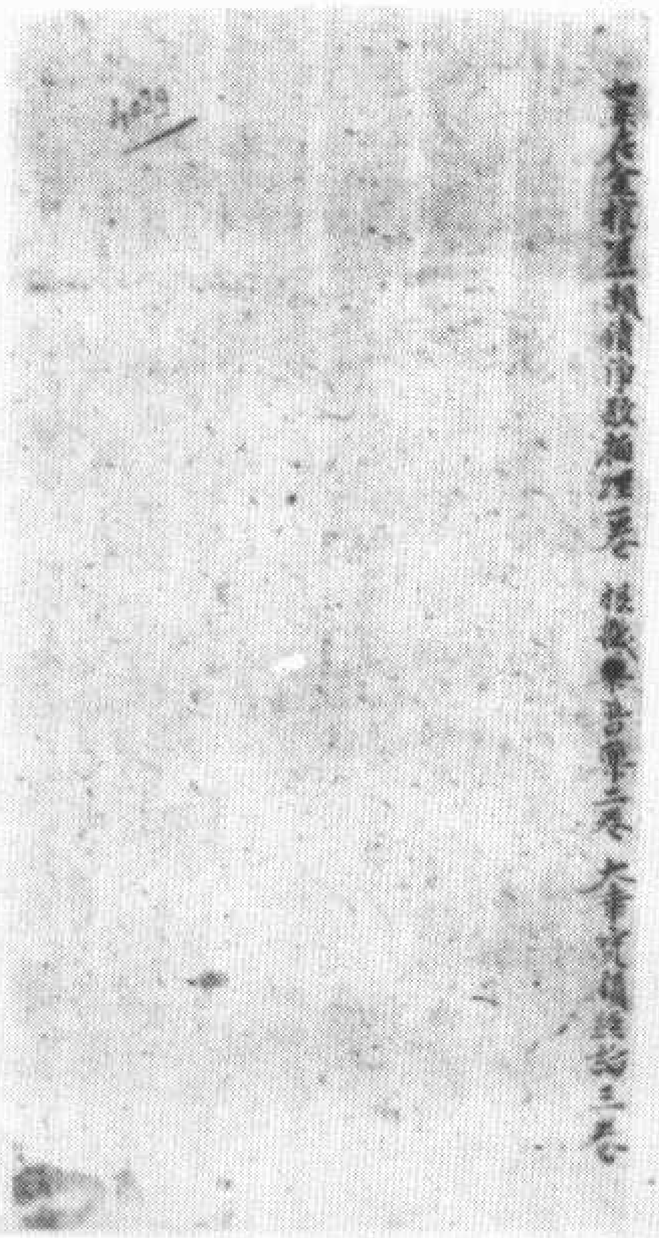


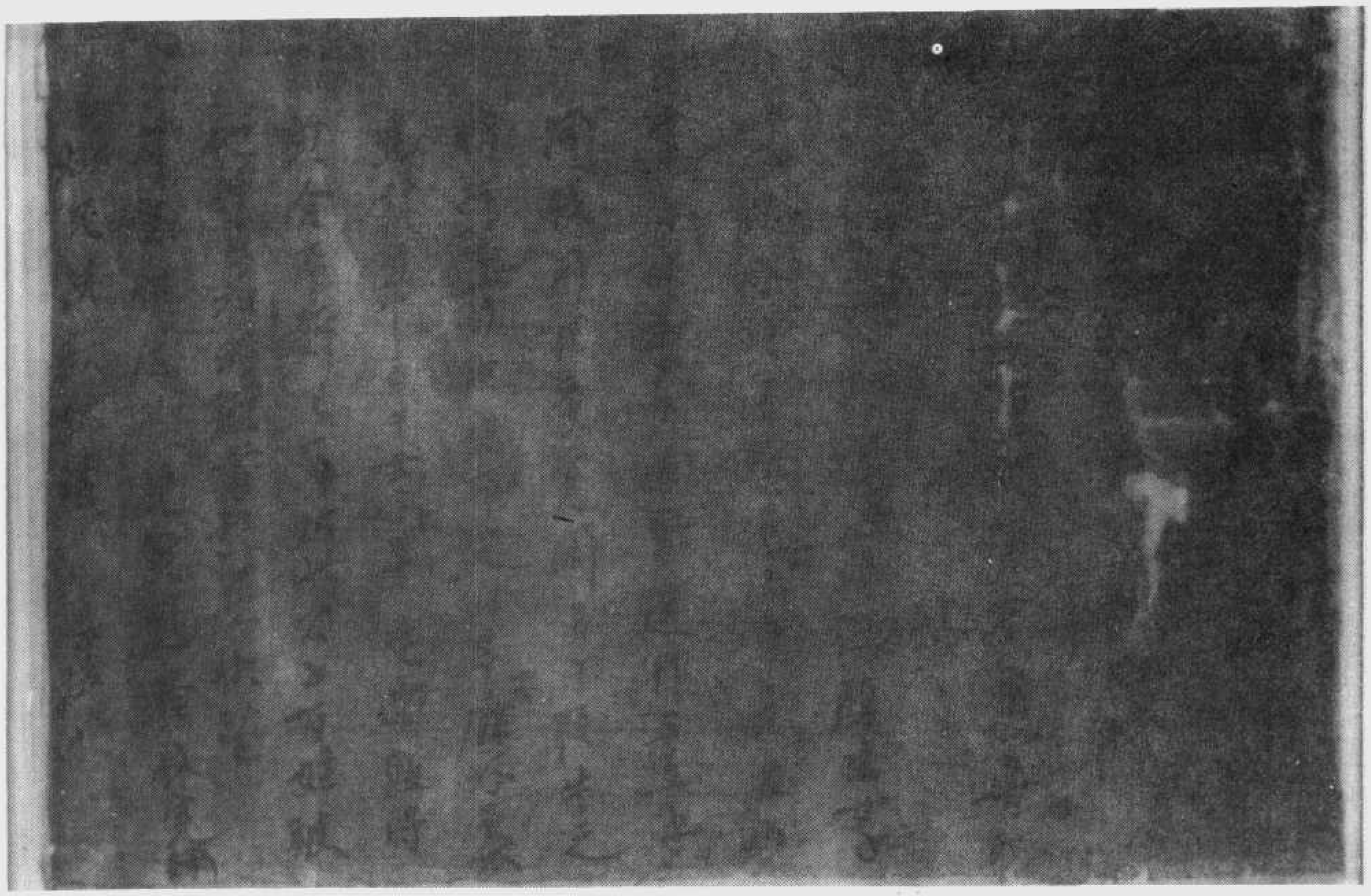






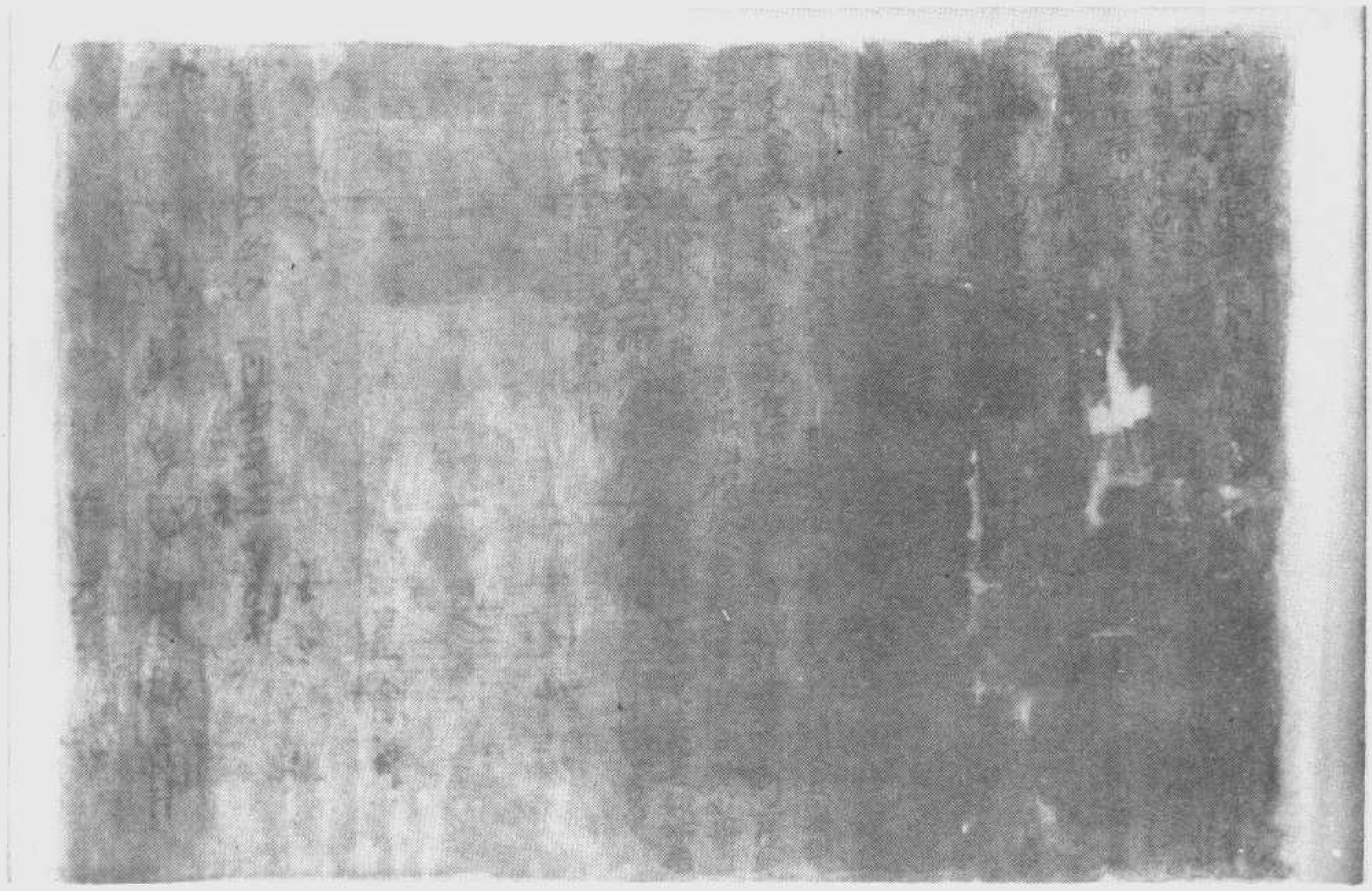
伯四〇三九號　佛經目

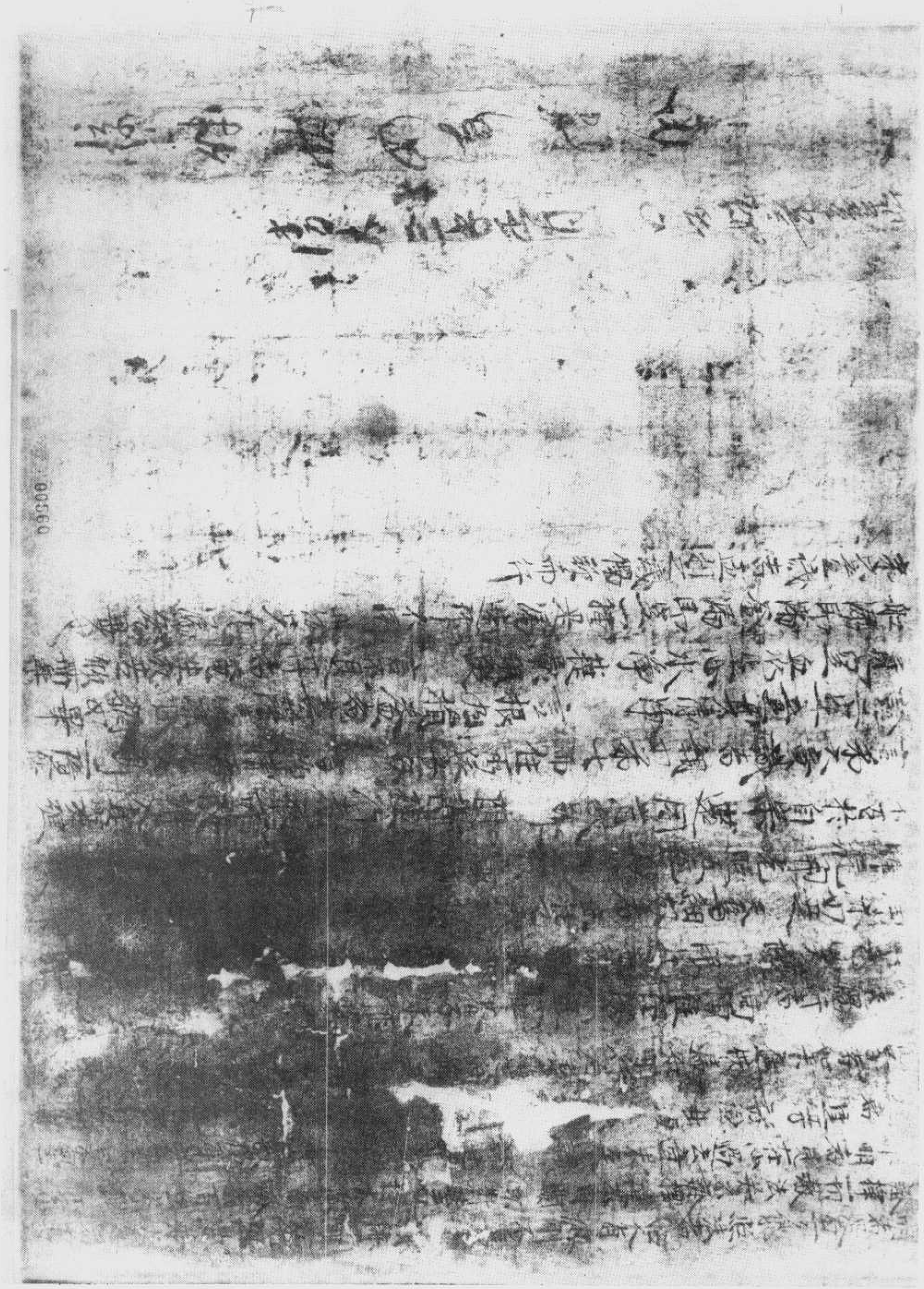




（大放淺深附）牒午章辛姓百鄉潤洪　號〇四〇四伯

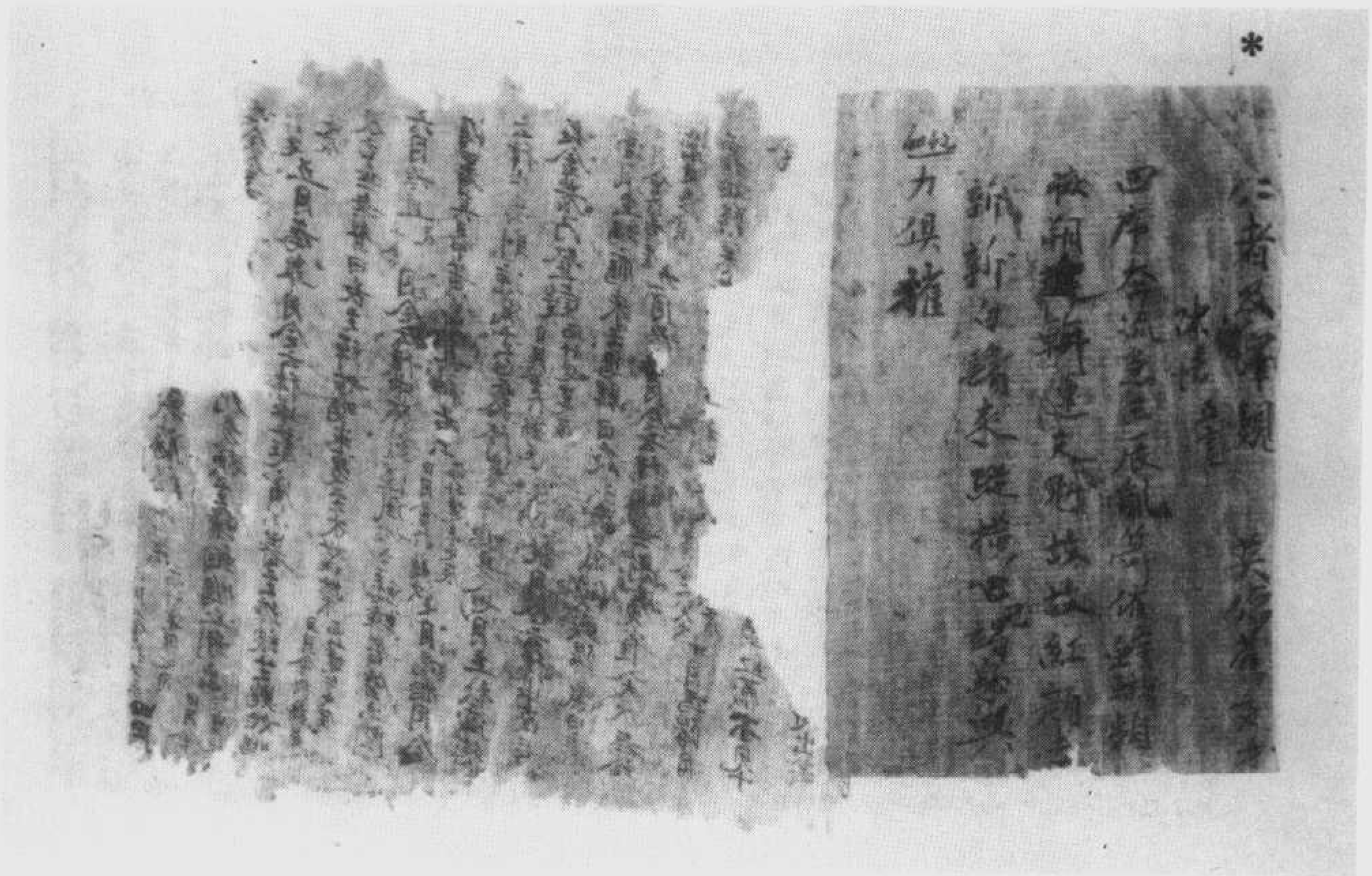
▼（大放淺深附）釋疏經佛　面　　背　號〇四〇四伯





伯四〇四一號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十四

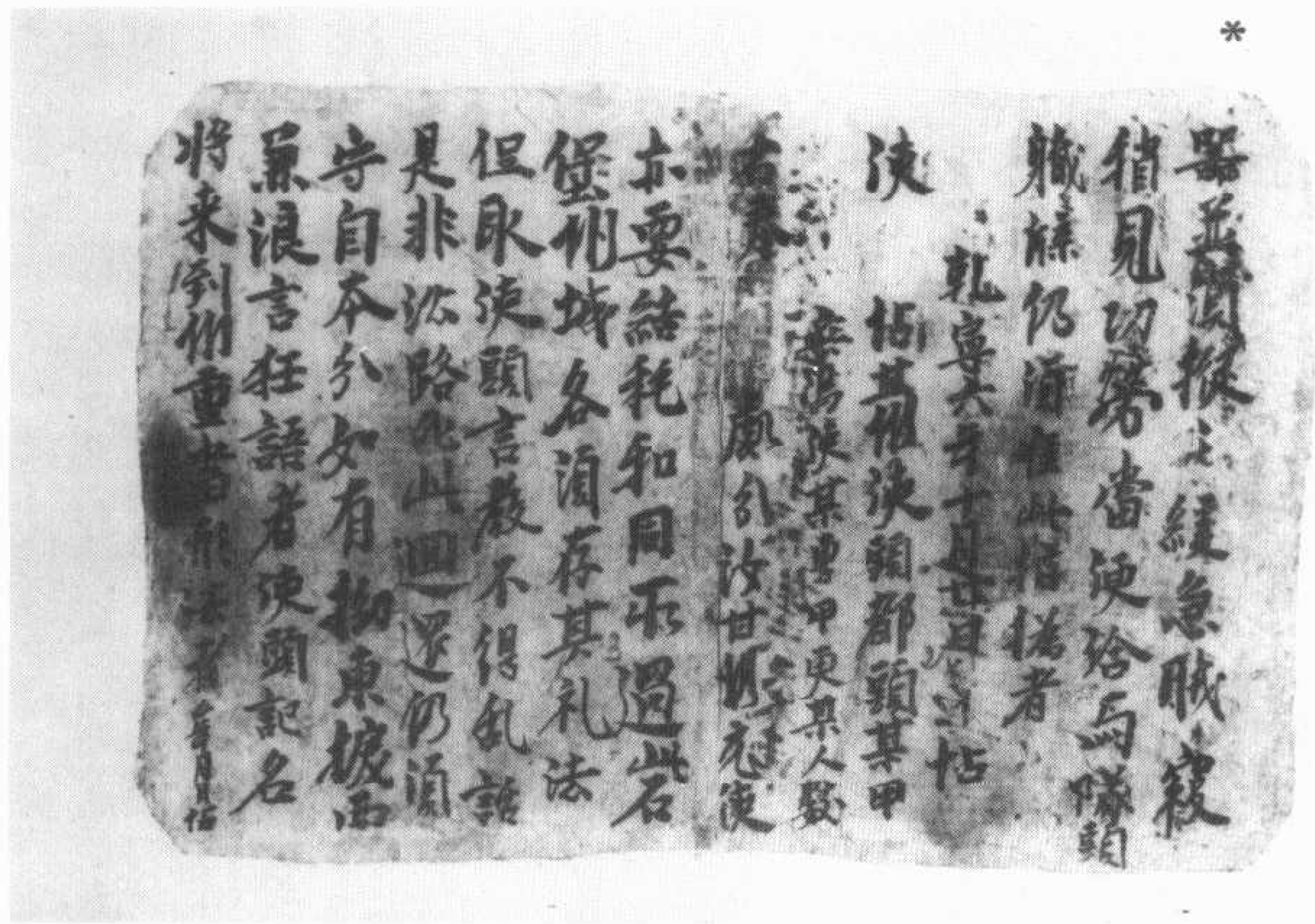
▼伯四〇四二號　月令注釋

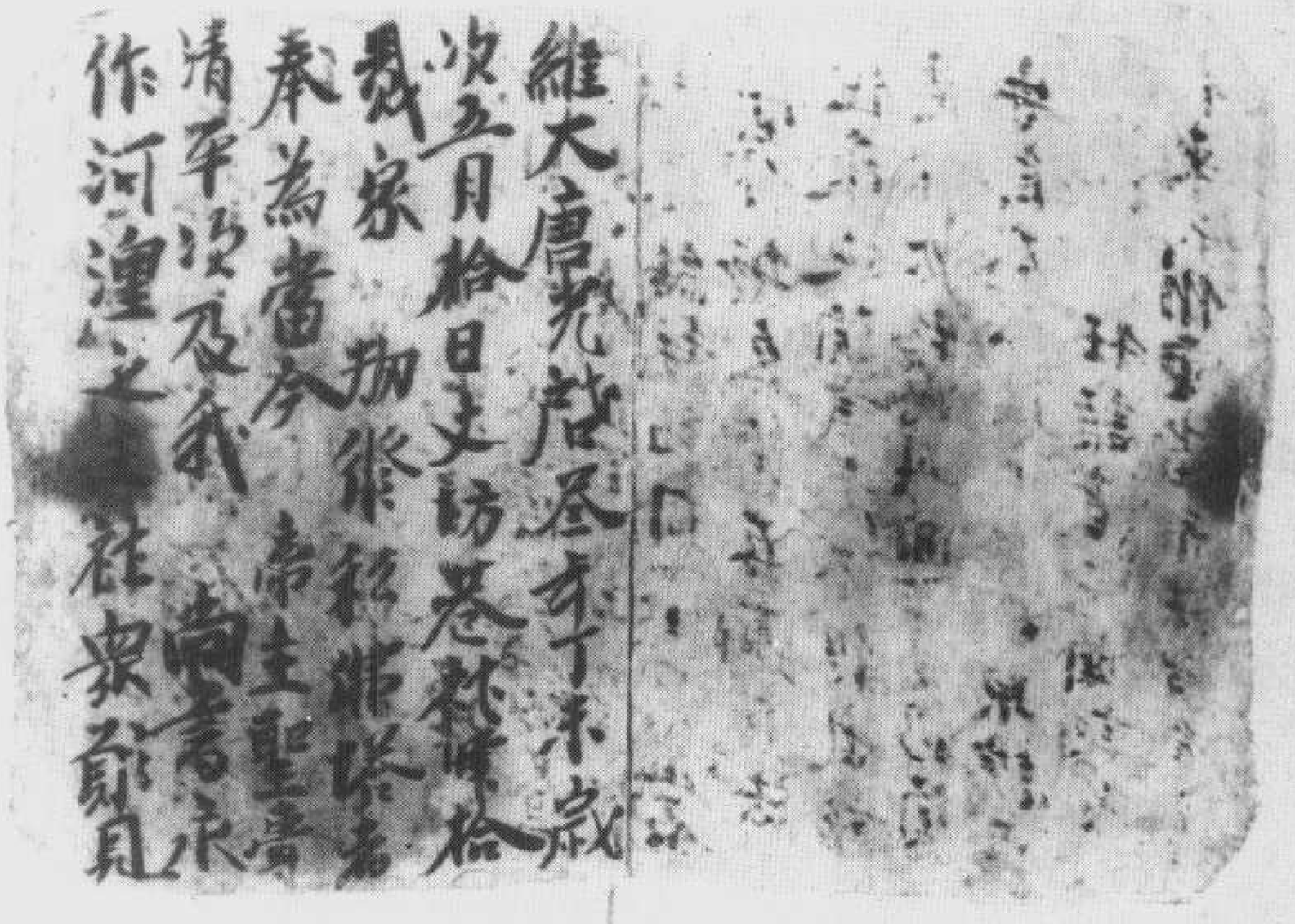


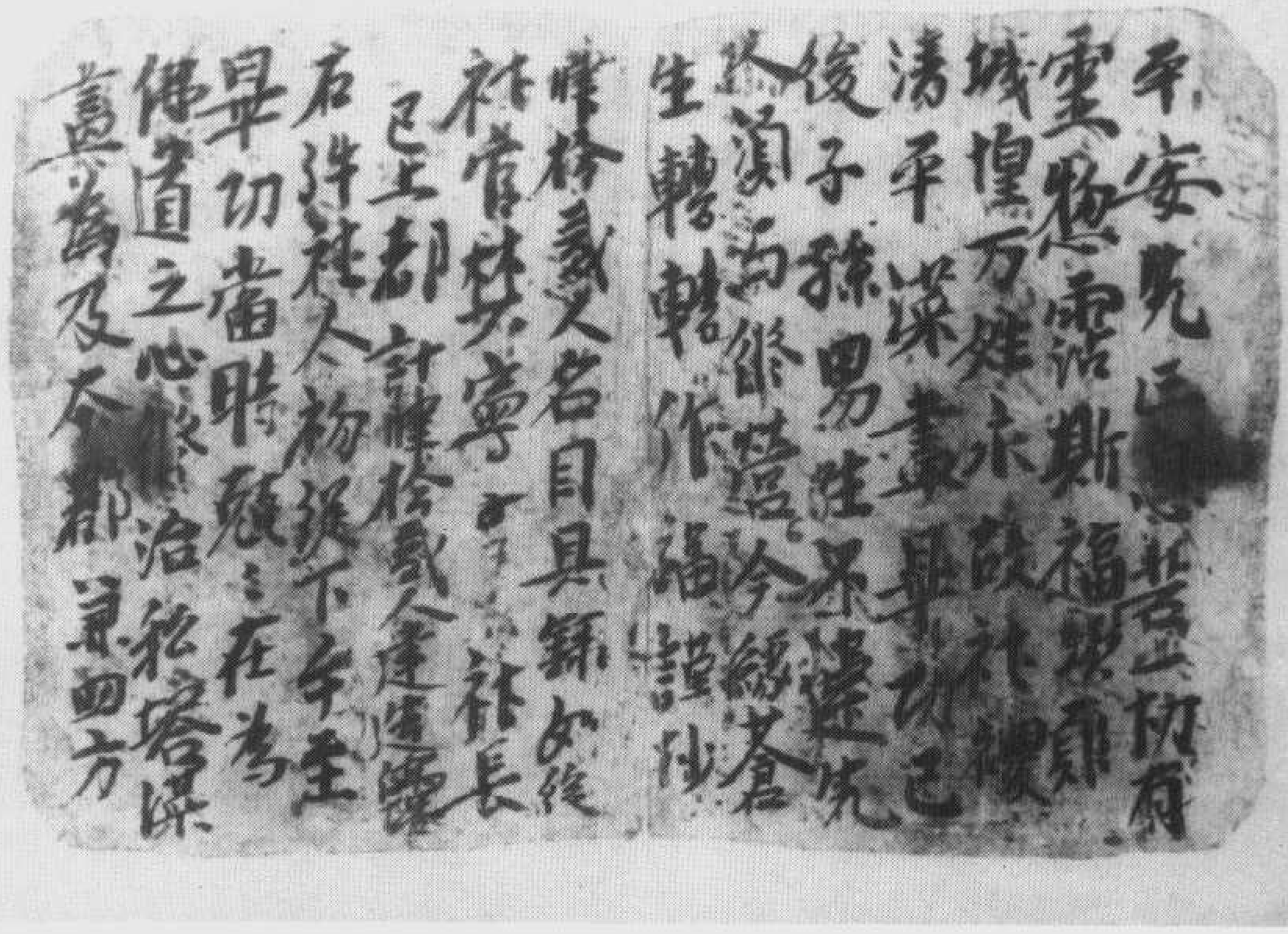
伯四〇四二號　背　　面　陳情詩一首

▼伯四〇四三號　祭文三篇

文塔佛修、帖公曹夫大吏御兼書尚部吏　號四四〇四伯







*

[illegible]鎖求[illegible]
目連至刀山地獄見罪人
[illegible]啓問[illegible]
刀山自骨亂縱橫劍樹
人頭為[illegible]鬼[illegible]
刀山石無過高[illegible]項好
手樹葉不入[illegible]

南旅種子隨業作[illegible]
留罪人不[illegible]歌[illegible]
受罪度恒沙[illegible]沮
[illegible]仍未[illegible]此獄東西數
百里罪人[illegible]亂走[illegible]
經業及吹大叫[illegible]

*

獄卒把叉從神
身手[illegible]
手足[illegible]
[illegible]鐵[illegible]
著者左[illegible]
銅[illegible]
知輪直下[illegible]

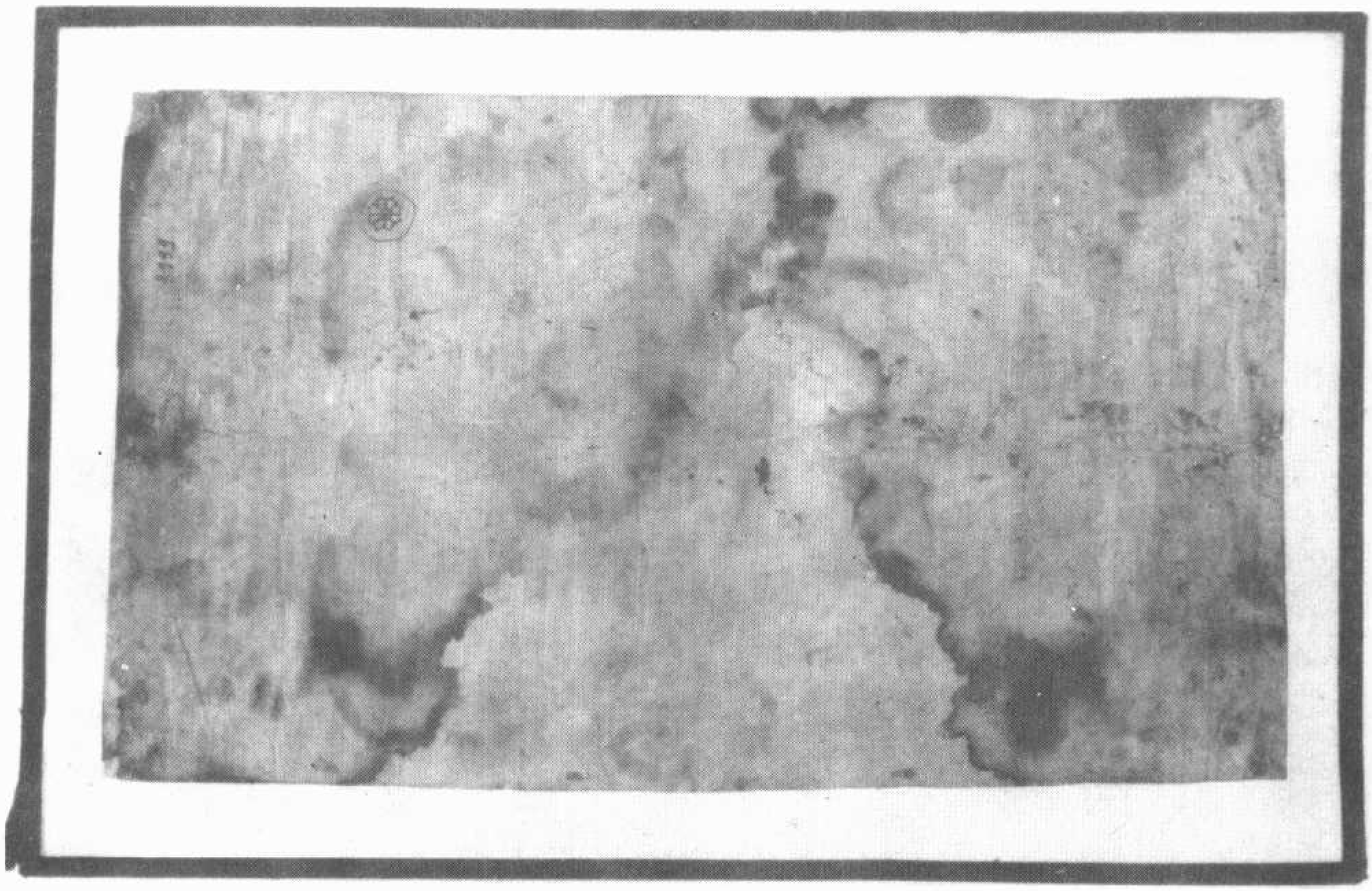
謂言不[illegible]
鐵把[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]
標書[illegible]
蓋聞波生[illegible]
[illegible]

*

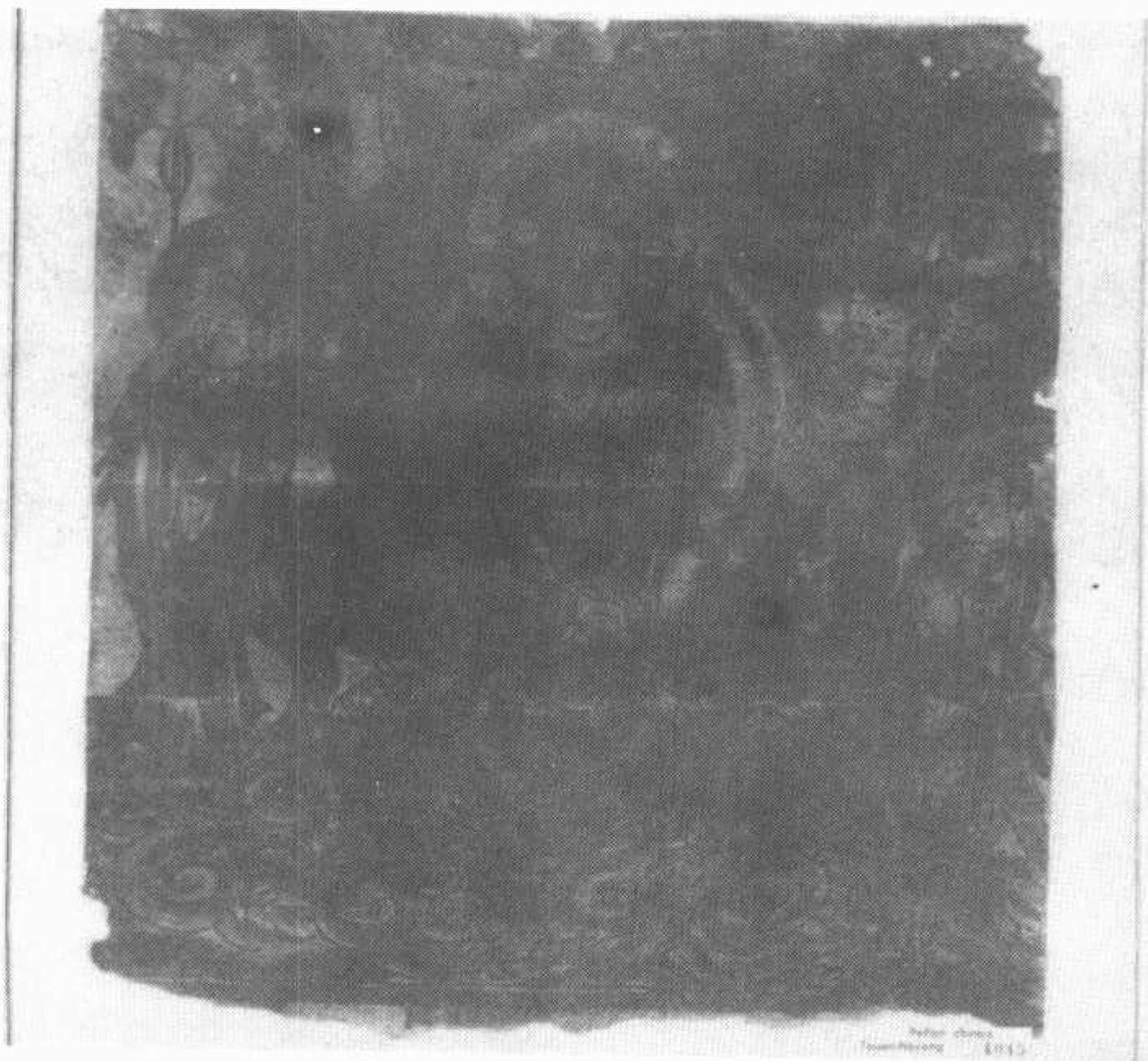
大不過於陽者僅免之
精靈不過於仙長尊
修士者之名未絕五濁
惡界其廣幼乃所生於
彼方魏魏光相三十二
隆八十種好化成
發地據品類生樹葉
樓臺閣鐘應現廣有
修美坊巷社稷煌煌壽
王恩隆都勾當使術院
李部李尊道紙衆等
計費拨人抽減各已之財
遵斯功德專心念著

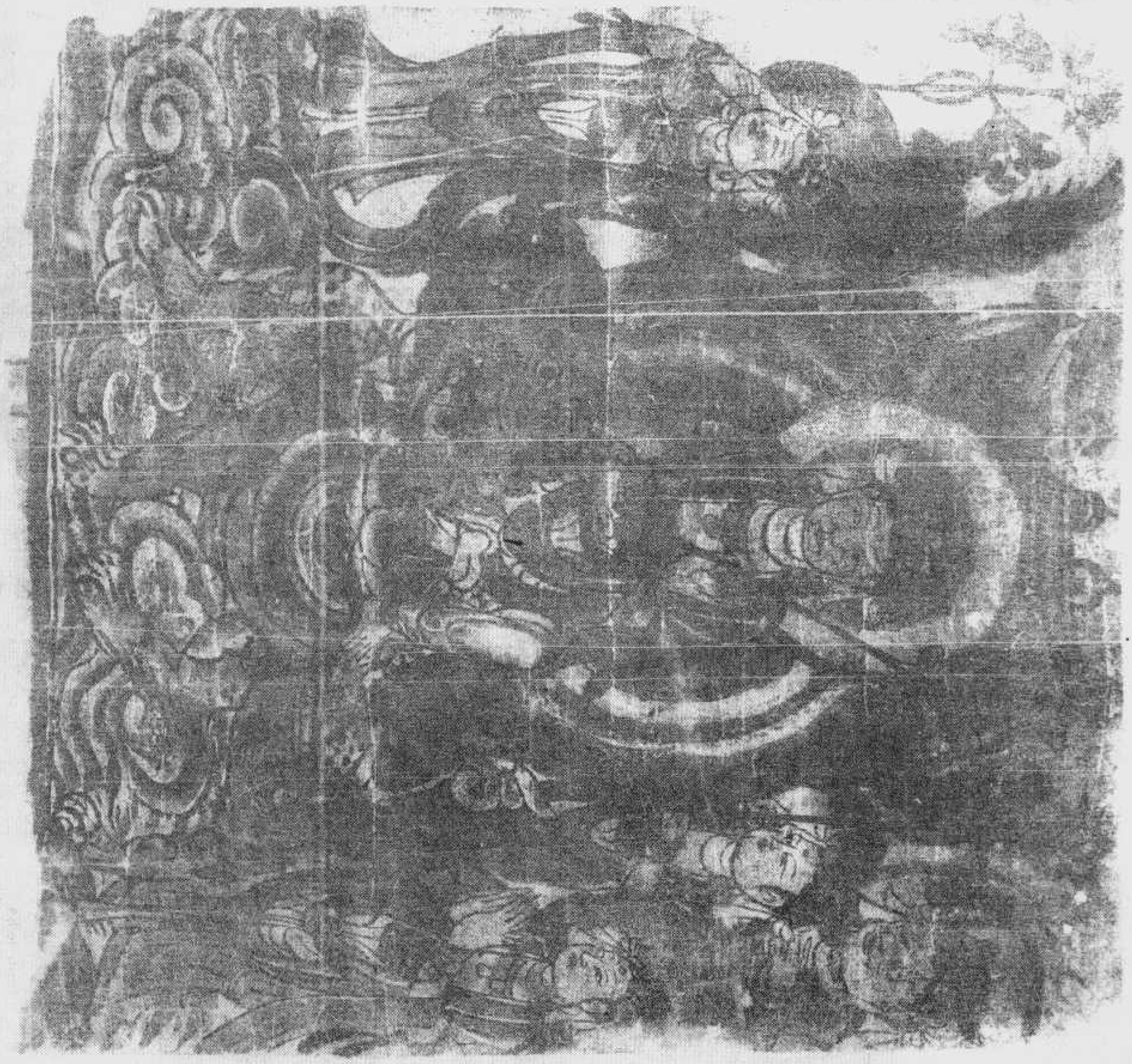
*

表稱穆以祖祥長
日不昧上聞皇王沿
社由先三姓然
崇隆往生安樂
次為見存合宮
家眷共諸神祇
增高



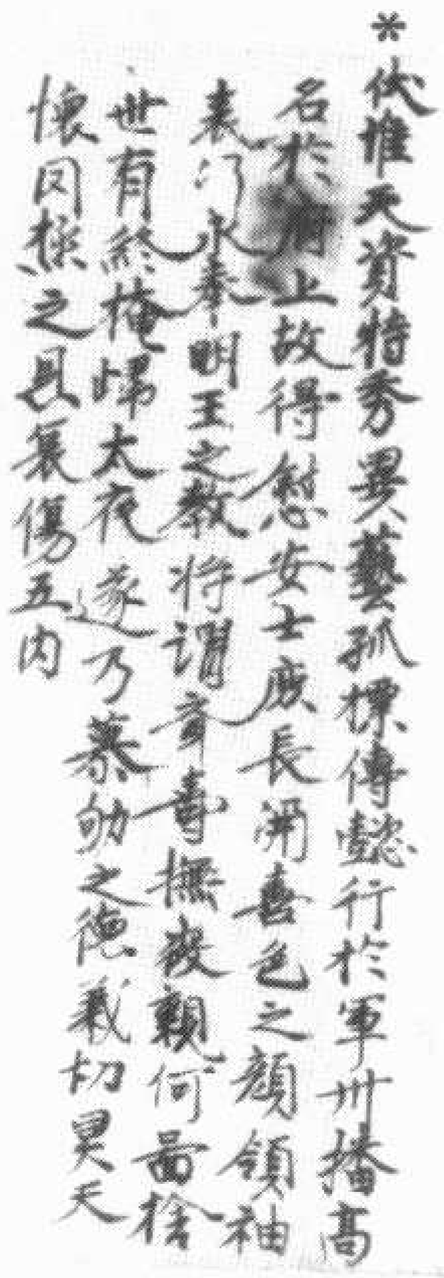
▼伯四〇四五號　文殊師利像（附淺深放大）

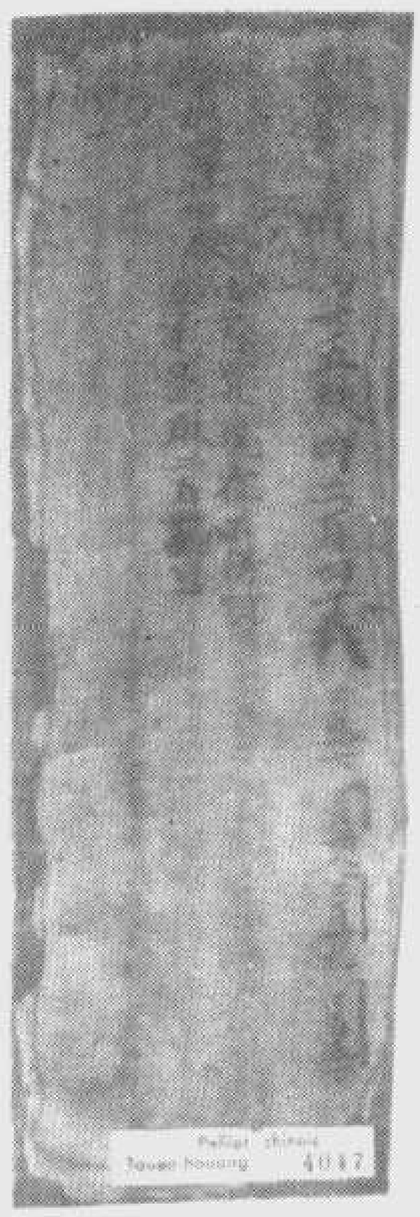




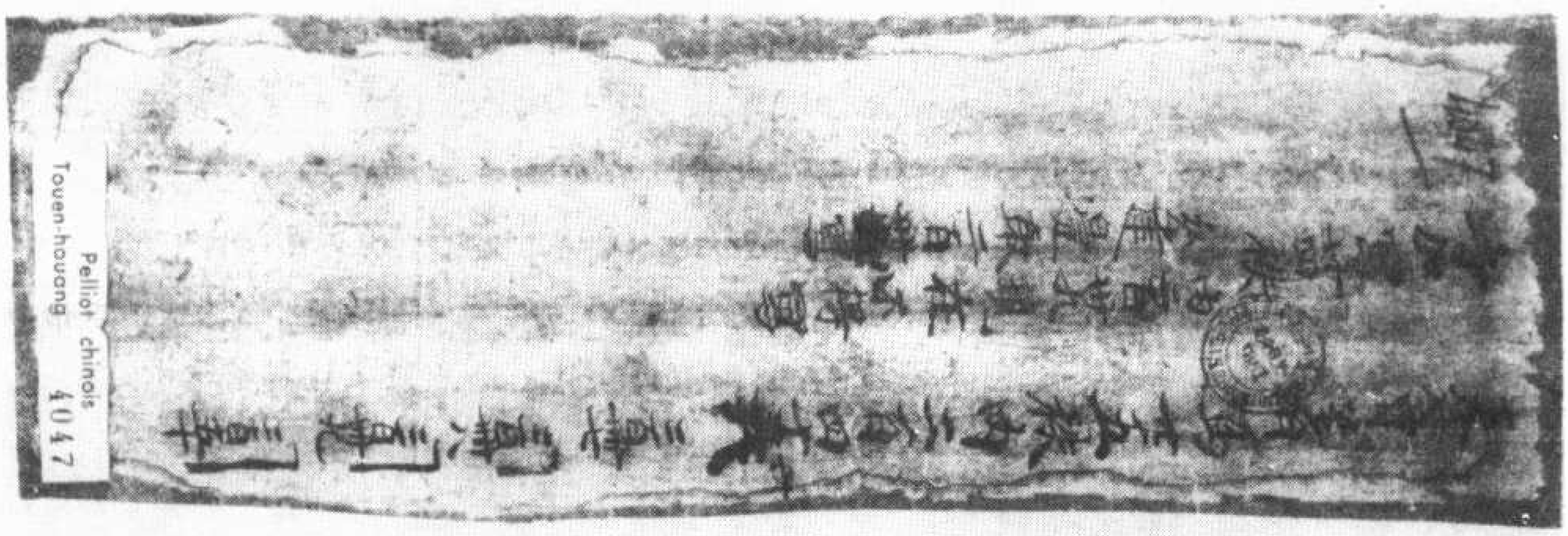
伯四〇四六號　天福七年曹元深捨施迴向疏

▼伯四〇四六號　背　面　祭文

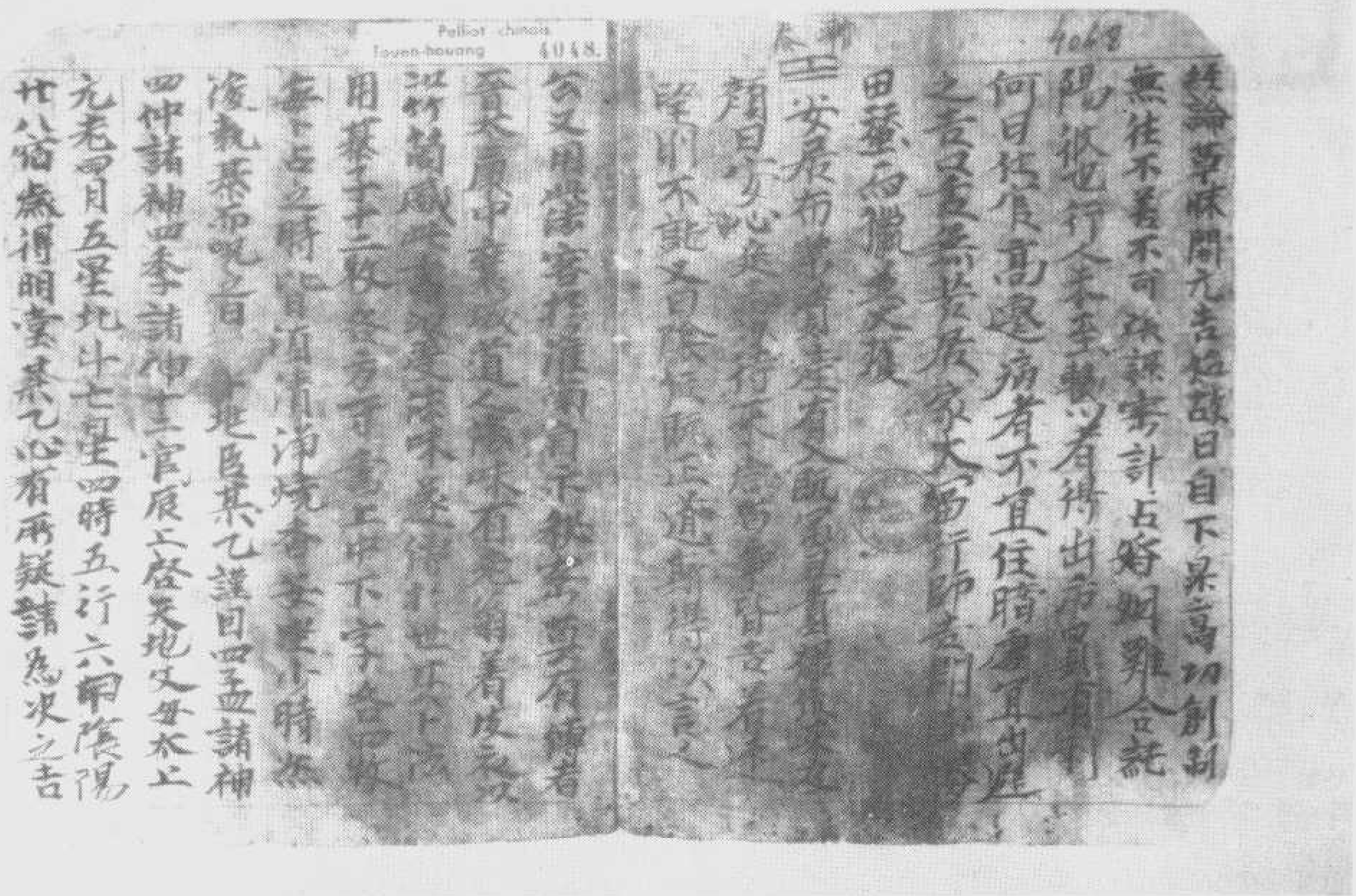




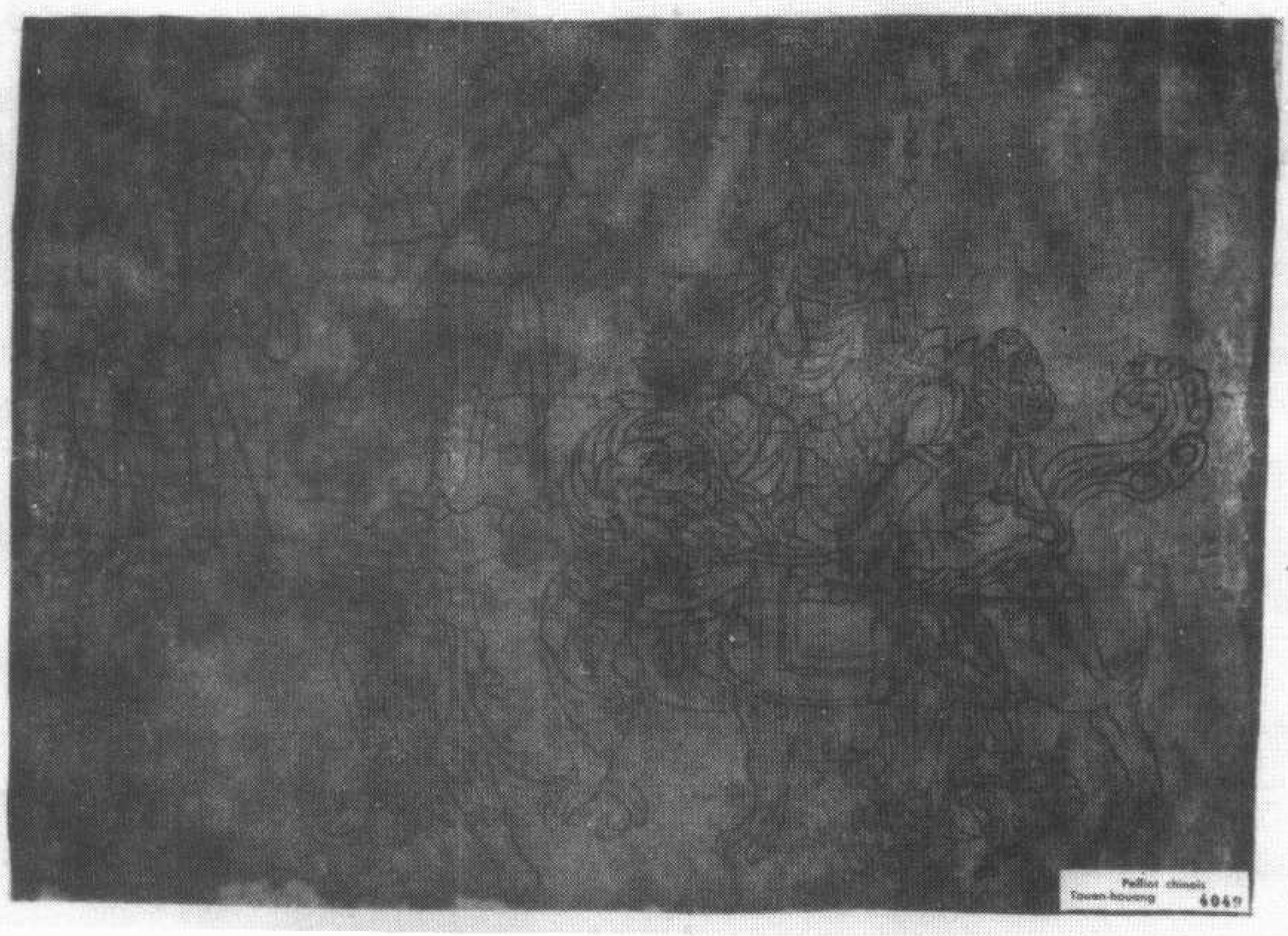
（大放淺深附）目經寫　號七四〇四伯

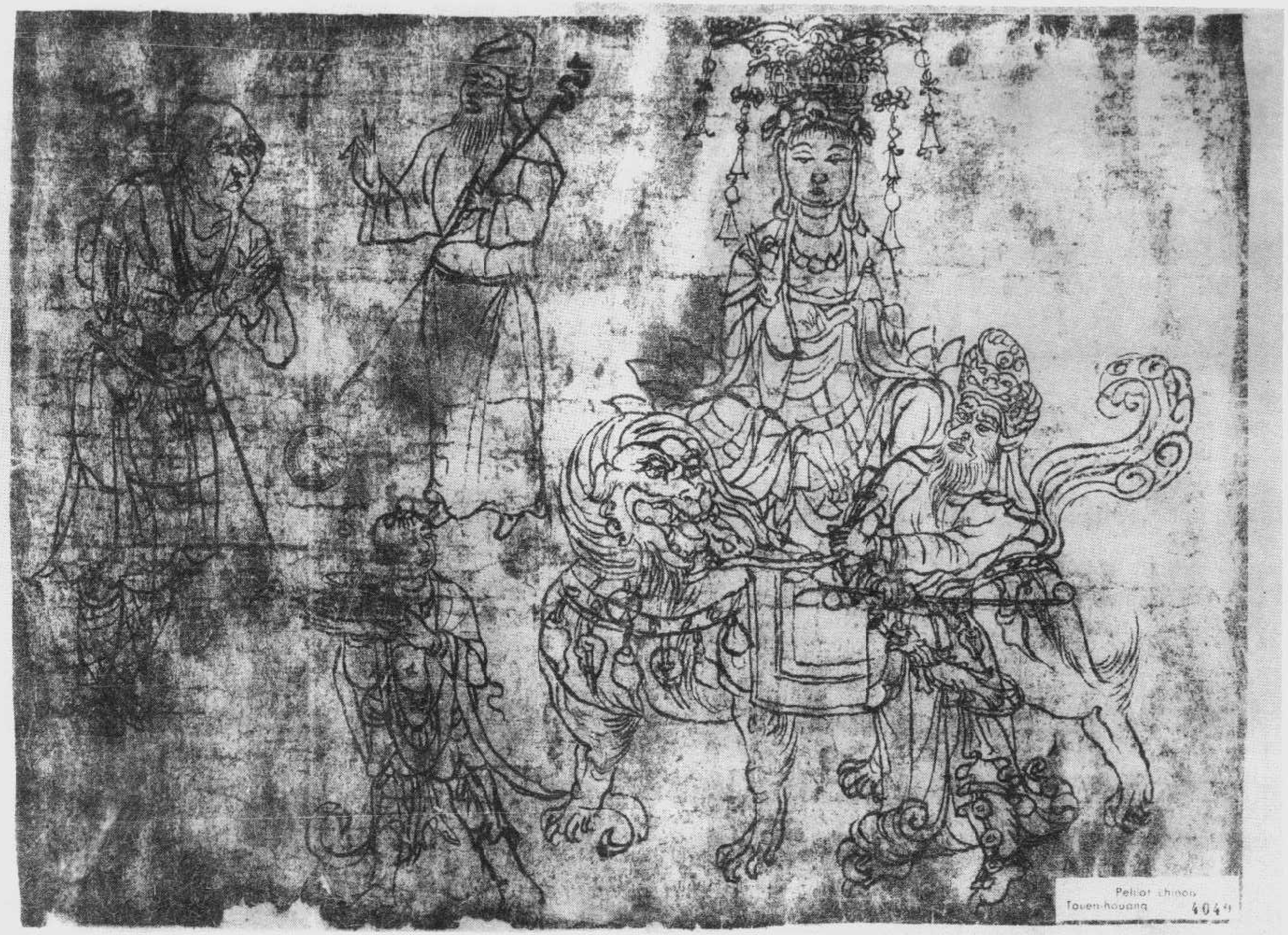

Pelliot chinois
4047
Touen-houang

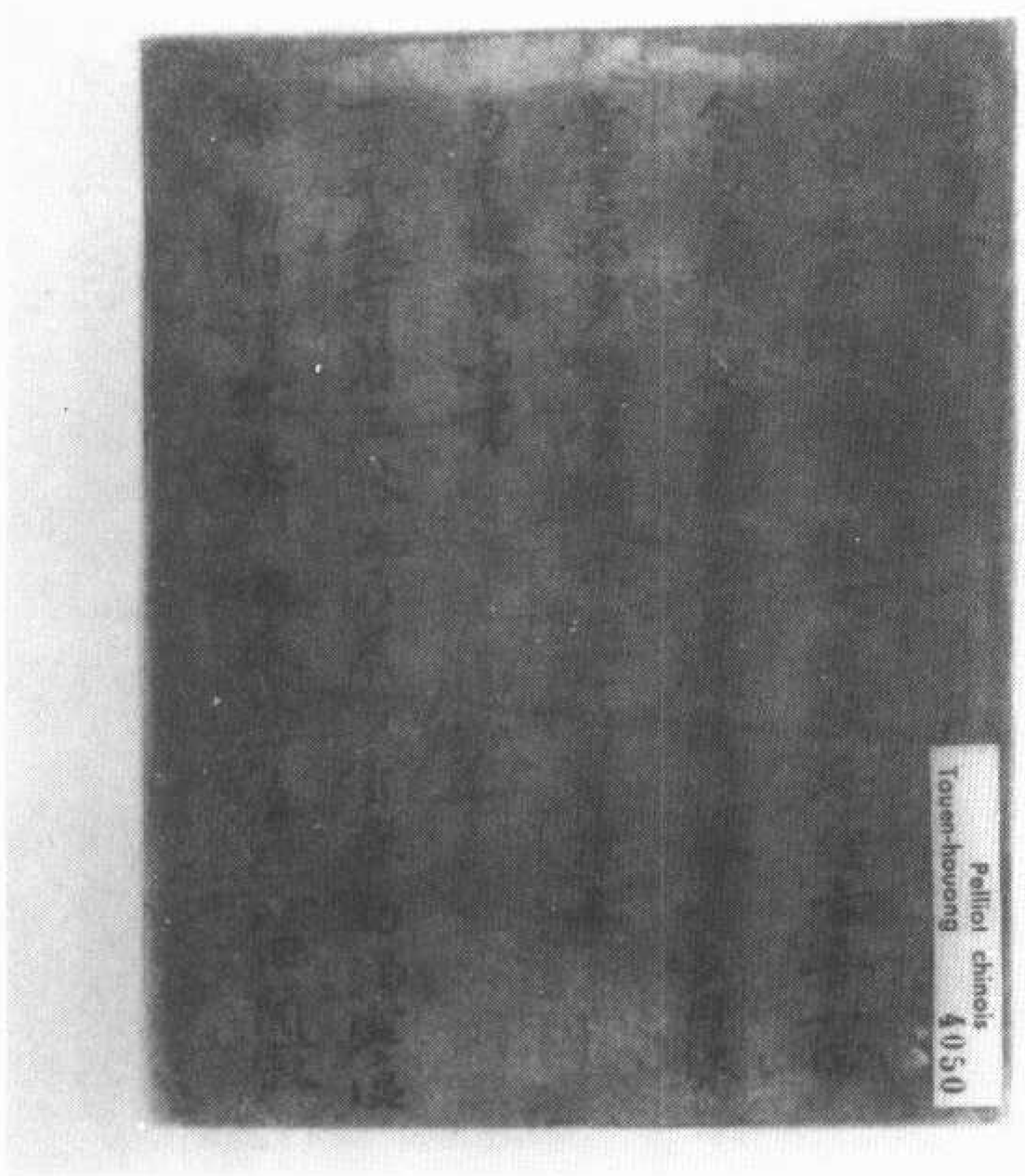
▼伯四〇四八號　擇棋布卦書



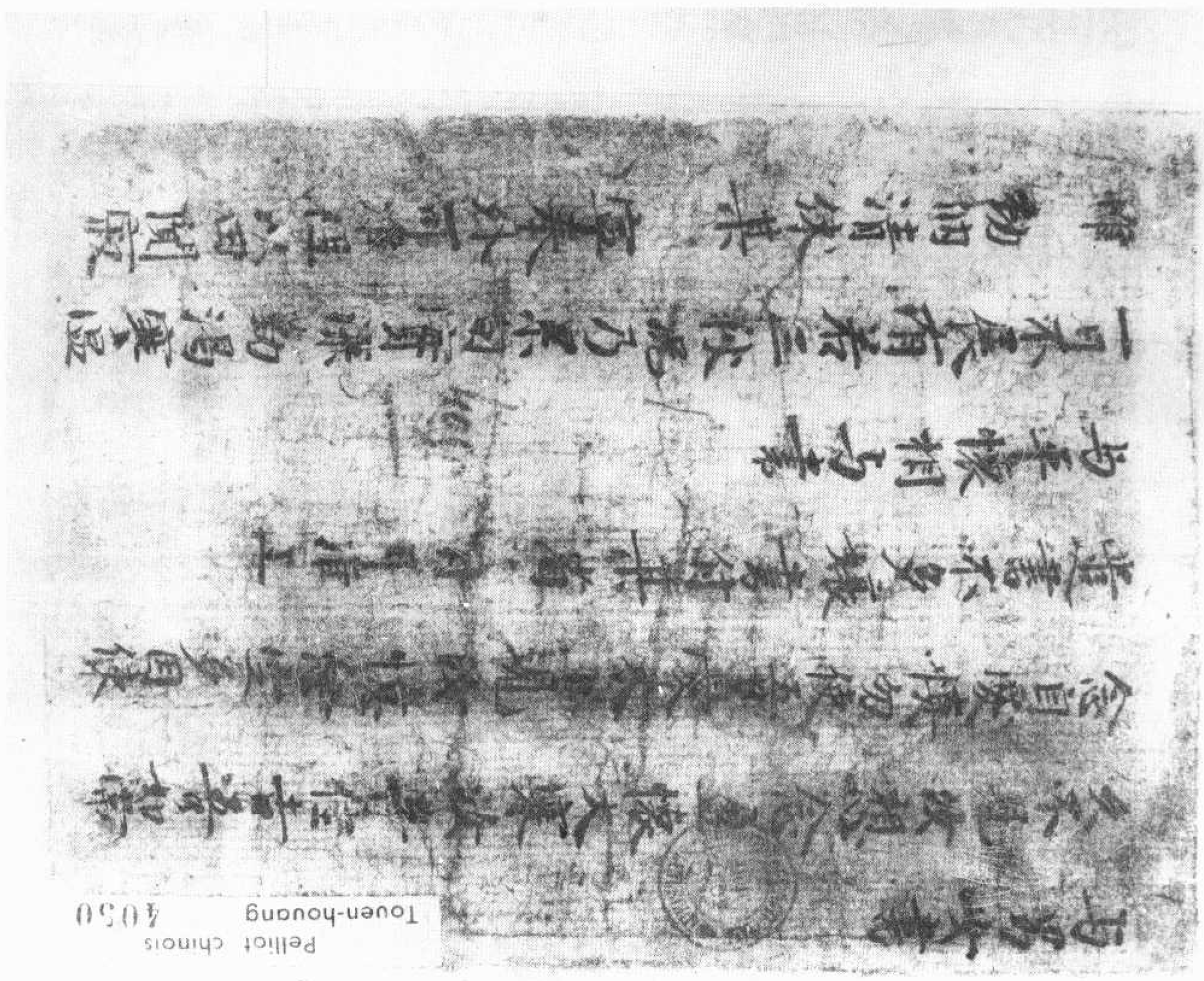
▼伯四〇四九號　文殊師利像（附深放淺）




Pelliot chinois
Touen-houang
4049



（大放淺深附）儀書　號〇五〇四伯



Pelliot chinois 4050
Touen-houang

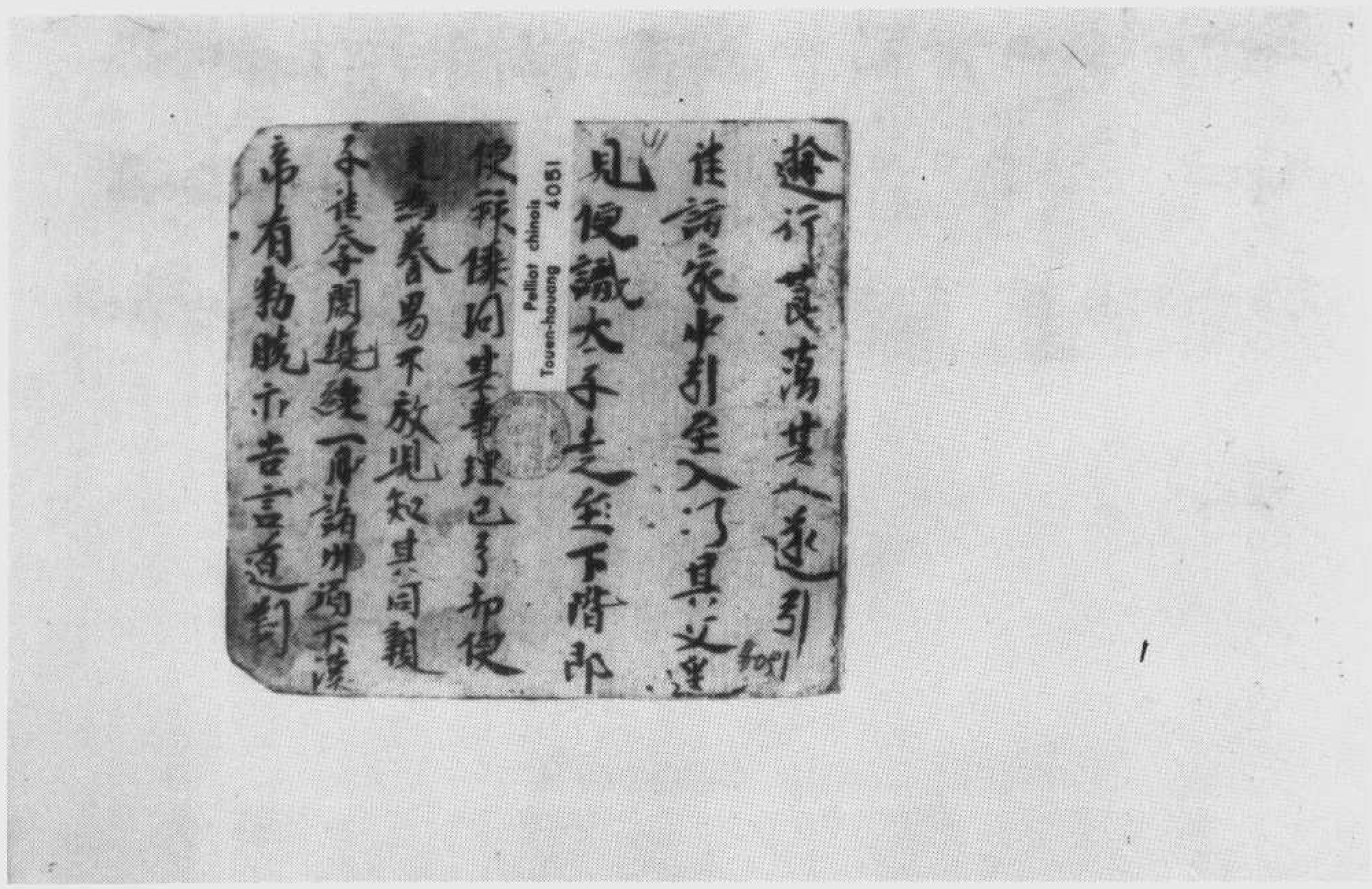
城市相遠[illegible]贈之間[illegible]海[illegible]計優
[illegible]自新[illegible]
贈是周厚也未由板睛北望銷魂注因使附
數字申心曲謹狀　月日狀上

答書　忽奉芳問殊慰惻勤寒溫惟
侍奉外清泰某伏審　君右家務牽且不具
叨情人所諒者乎敢情謹奉五章聲一數
惟檢領不責麁惡是所望謹因累人不代意
謹狀　月日狀上

自秋已來絕不奉問寸心傾竹豈檢須臾宦溫惟
履清勝某推免昨見莊客誕明珠雖未親
覩遠知是寶黍黍顏色慰賀殊深未有一物
充聽禮實多心深一兩日勞奉長賀未間間
增之深謹奉狀不一謹狀　月日狀上

*
道不奉聞恭慰勤祝寒温之情謹集
極情謹遣[illegible]奉呈[illegible]
謹案謹說乖宿恙馳渴奉渴未[illegible]偶注尤謂
注因某宿疾注滯狀不宣注狀[illegible]
使[illegible]尊閤深慰馳情寒温惟 侍奉歡
慶某遣兄使[illegible]主伏承 天恩加拜御史中
丞常告[illegible]位之慶慰各限職守展賀未由

▼伯四〇五一號　前漢劉家太子變



*

家太子也遂他州雜人授得
封邑万户其時南陽郡太守諸
方諸由州縣曉示并及諸
所各城市鼓都無音聲動
之音聲決辯已望諸所各有
監官等鼓不建打鼓
都無音響遂有一童子過於
街被不顧打鼓即教過去
是後一日過街示又不顧打
鼓生到三件監官遂喚童
子問曰何故不肯打鼓童子
答曰已此鼓如不得打若打者
必有不祥之事問曰有何是樣
答曰若打一下諸有鼓自
鳴若打兩下江河騰沸

*

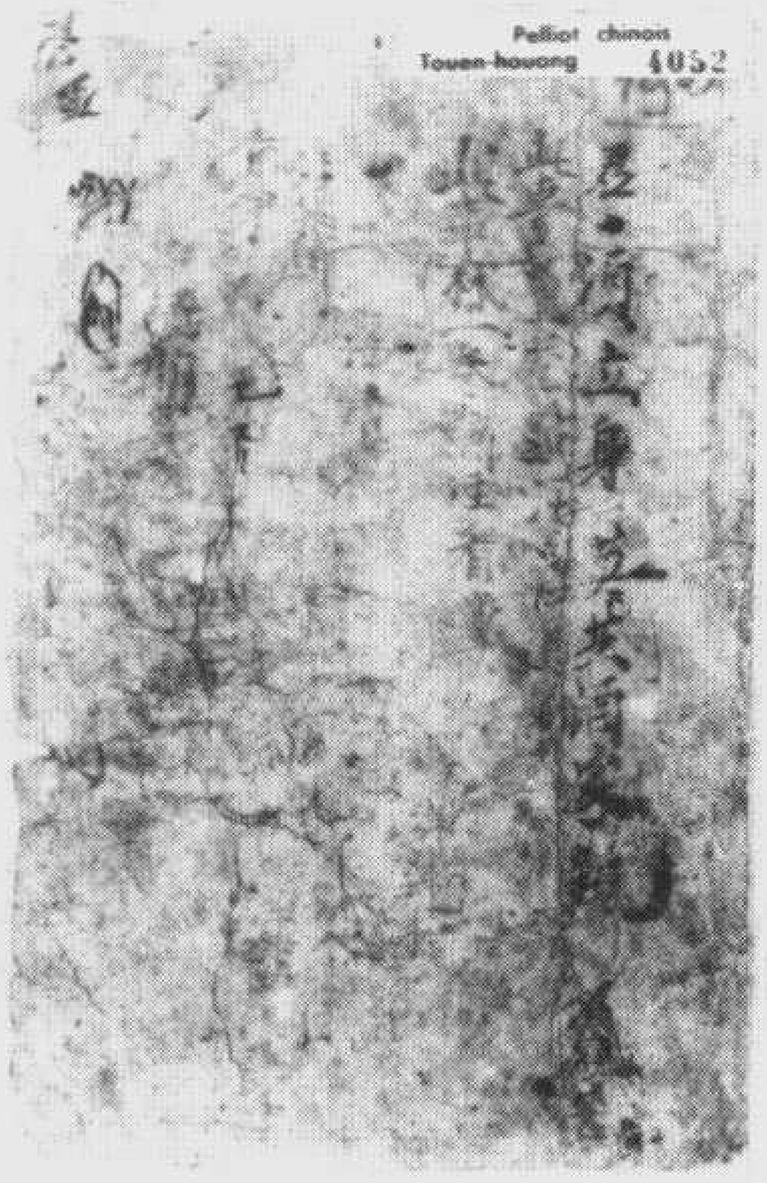
若打三下天地昏暗於是打
其三聲天地昏暗都無所見
遂乃太子潛身之出城及
遂見耕夫遂語耕夫說
是根本劉家太子被之密
仗遣捉之事諸州須下出其
兵馬并乃擒捉其耕夫遂
到攏土下捉都尽中成七段
殺未日食一殺以淹殘合埋
街竹篙出於土外而出氣息
其時捉獲不得遂遣太史丘
之奏曰劉家太子今乃身死
在三尺土底尽中興出服裏件
主因此諸州却取舊馬其

太子却乃出土河其耕夫令
授其虞興得軍兵却得文業
耕夫令日光崑崙山上有天
[illegible]星若見此星得甚言教
(6)
是乃却得文業令日如義
意御足而行雖勞一生終不
得到設若有其願得至
心誓請是令得見其後得見
遂乃得見河者河其言教
遂興兵却得文業故語云河
揭自水張見王不下床此之
事也 史記日溪戎帝遣
大夫張騫賫衣糧尋覓漢
河上源西王母國生莫歎

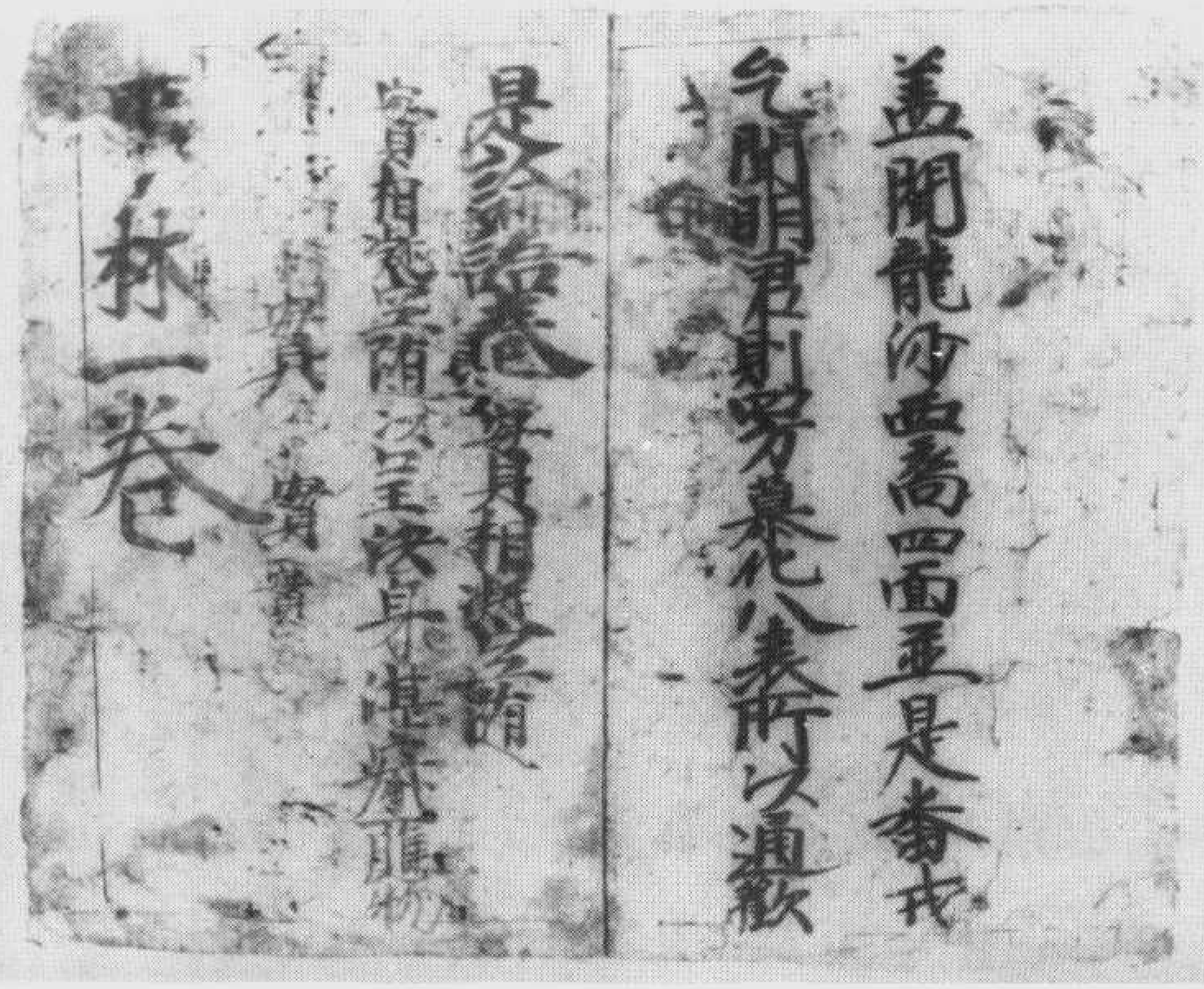
笑日興謙河夜宮崑崙山
瞭歷出其山裏高三千三百
六十万里狀雖似上主如去獨
不能至彼可還國而御支
幾之石報彼君命張騫用
其言得石還國見西王母
奏帝得此石夜於殿前燒
及國內雖餘識之象方明
識之此是西王母支幾玉石
因何年此帝乃太慌龍顏對
張騫為之遠儀至十月方
西王母頭戴七望花駕雲母
之車來在殿上立中乘遠帝
見之心動遂不得仙西王母得
拋五枚棗夜殿上奉帝之命
拋手把棗擬如不得之王母

謂帝曰陛下何不開其旋帝
曰朕見拋味美欲擲之後園
西王母笑帝應之曰此種拋之
(91) 一千年始主二千年始長三千年
始結花四千年始結子五千年
始熟陛下度命不過一百年
勿雖此拋而誰人食之當此之
時後宮有東方朔在侍前
過見西王母指東方朔云此
小兒三度到我園下偷拋我
桃得繫者讒佞下放
(101) 之帝去之今已長成帝語東
方朔曰卿大短命東方朔答
帝曰陛下何得之臣短命朕請
許習相書看皋下丞度耳
一百卿年下無一丞是而之也

東方朔得此言伏地大笑
曰朕道卿短命何不然也東
方朔曰臣不敢笑陛下之言笑
壽祖大魄帝曰卿不見壽祖
何以知其魄也臣請面書方



抄雜條學好書類　號二五〇四伯

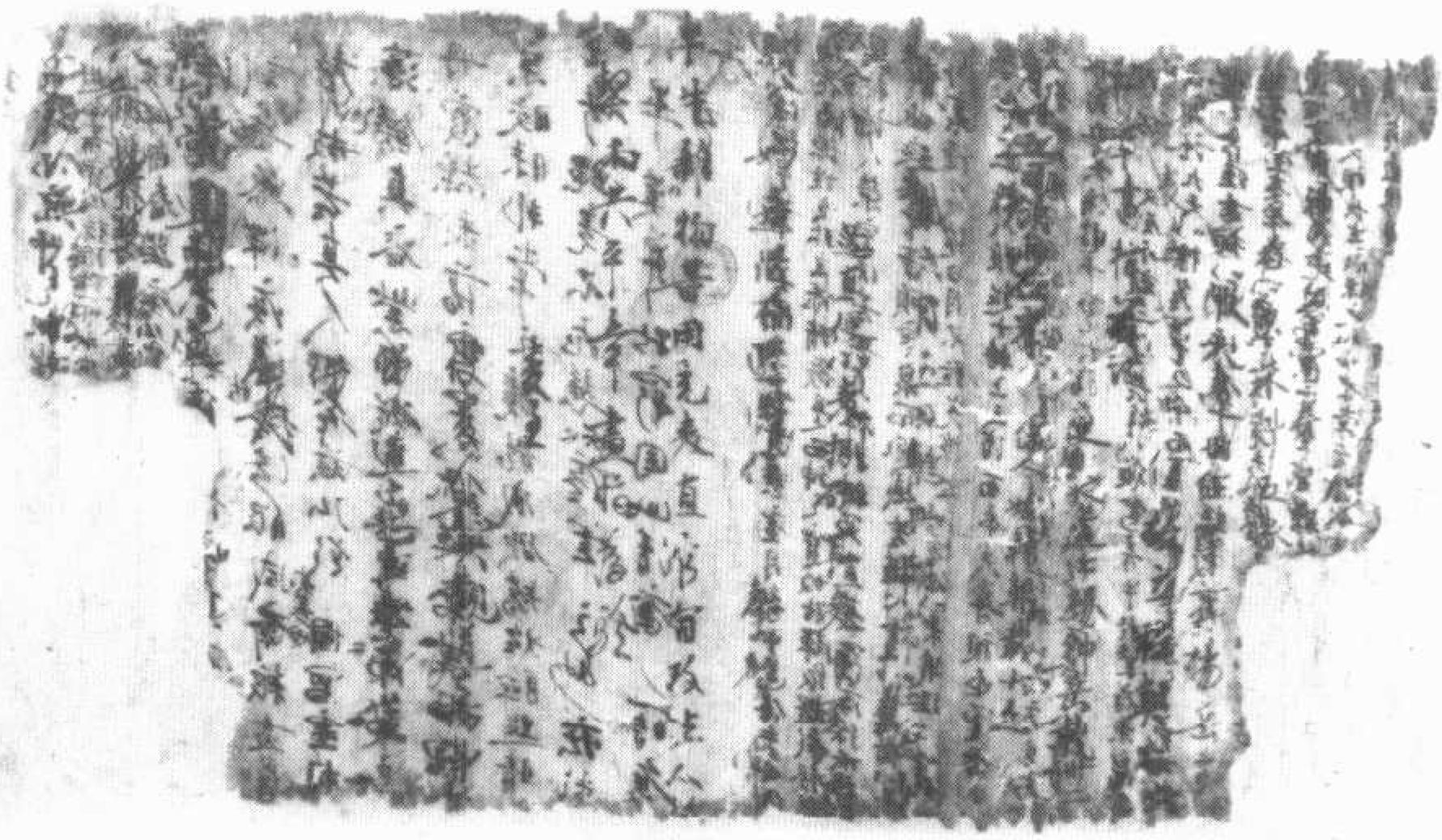


*

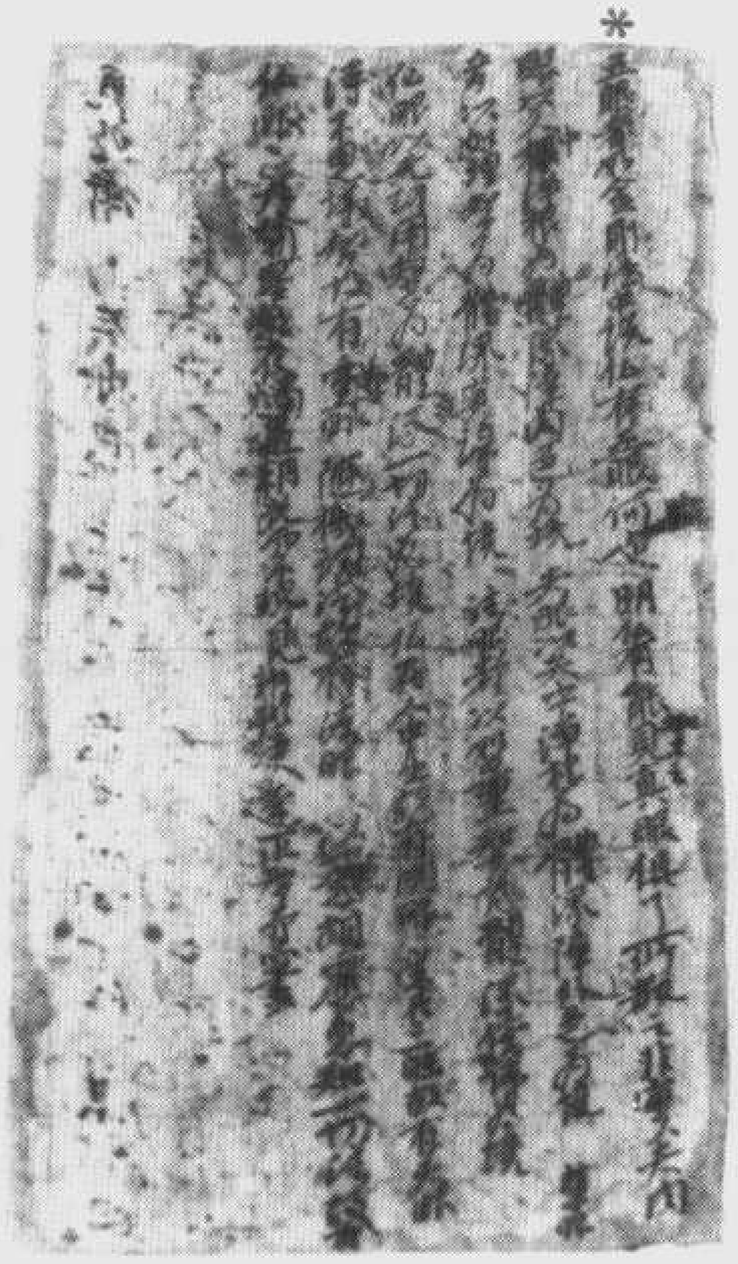
*

例文祭教道　號三五〇四伯▼

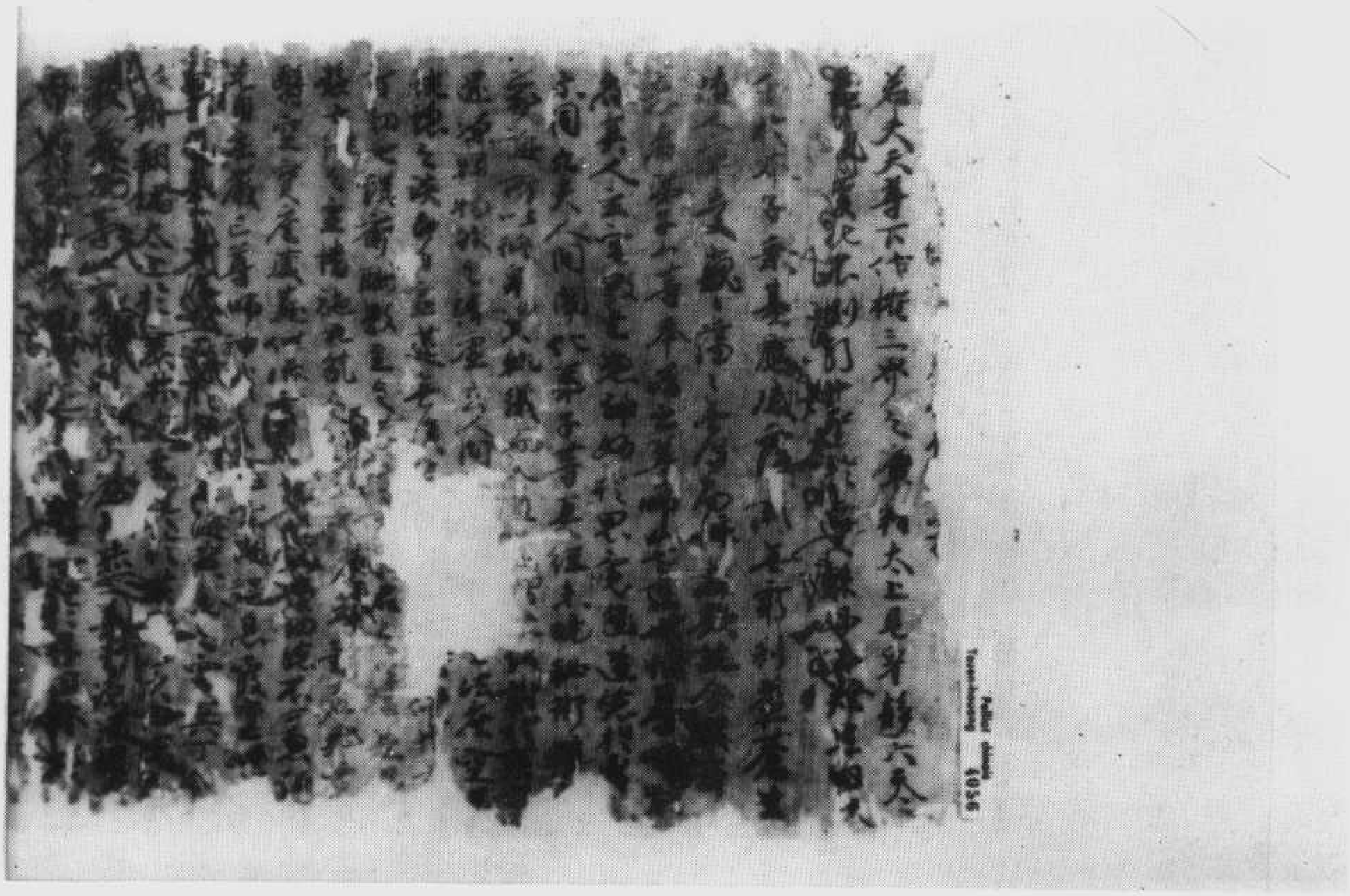
*



▼伯四〇五五號　兒郎偉

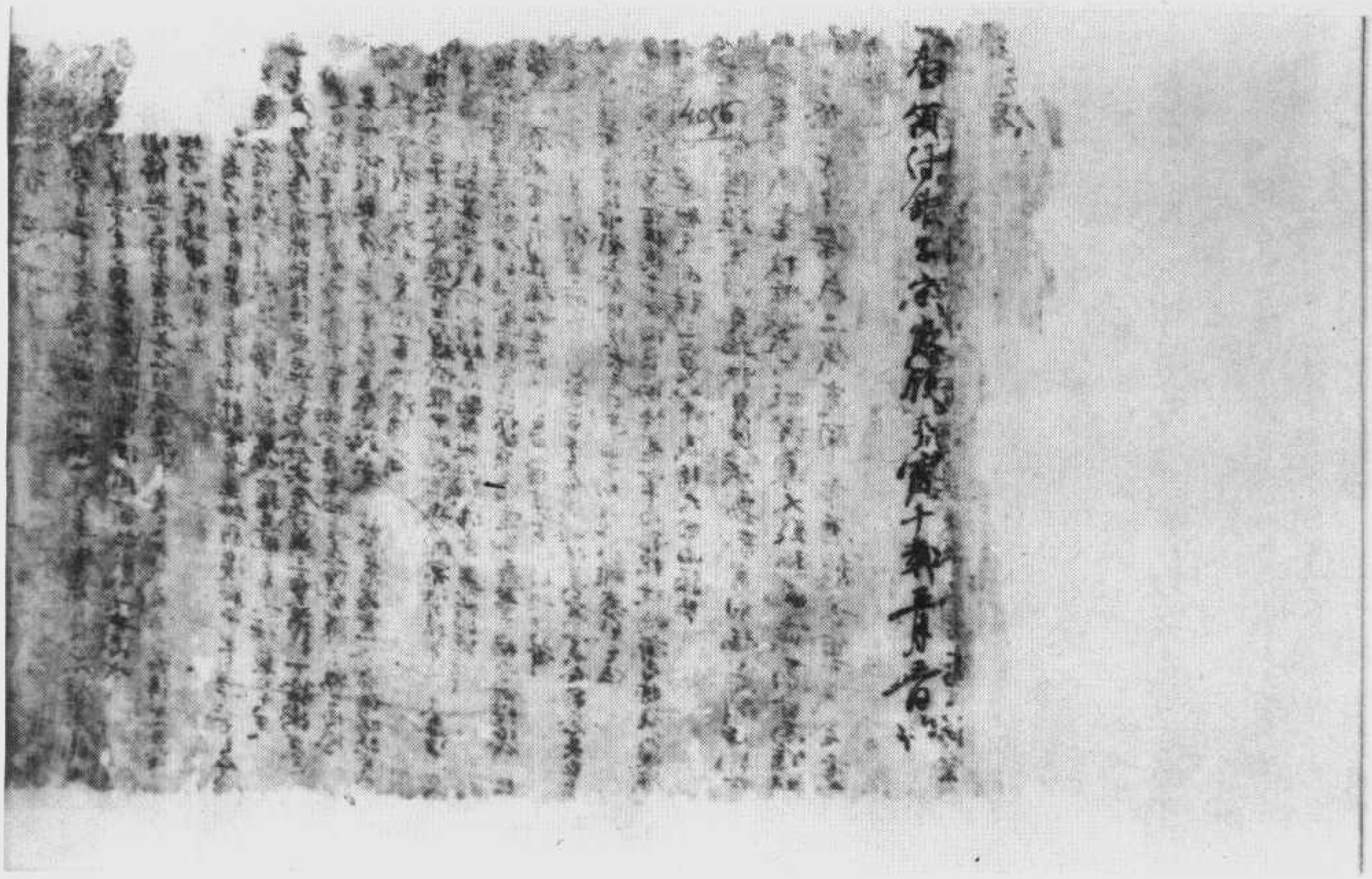


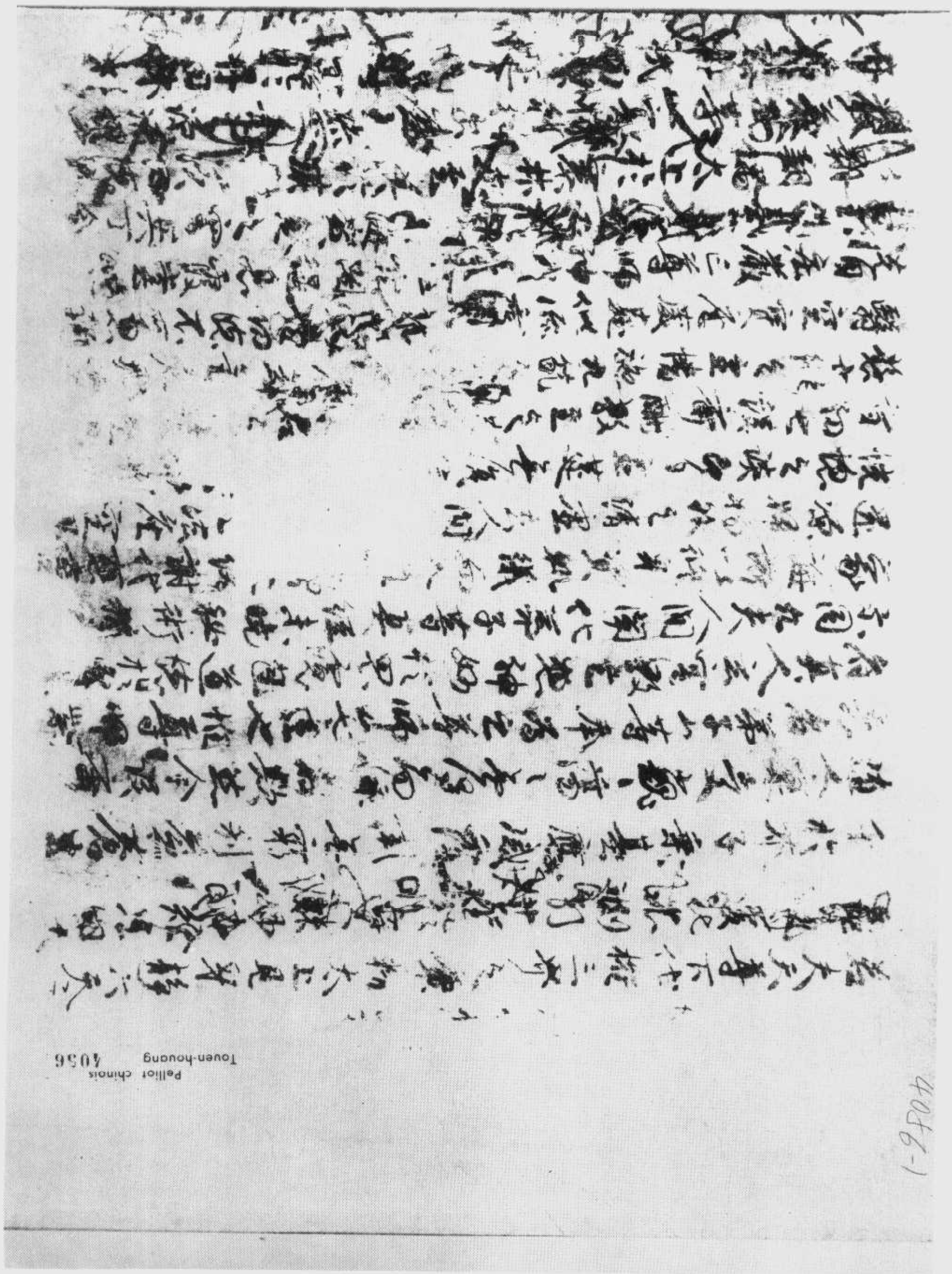
▼伯四〇五六號　祭亡師法律某七文（附深淺大）



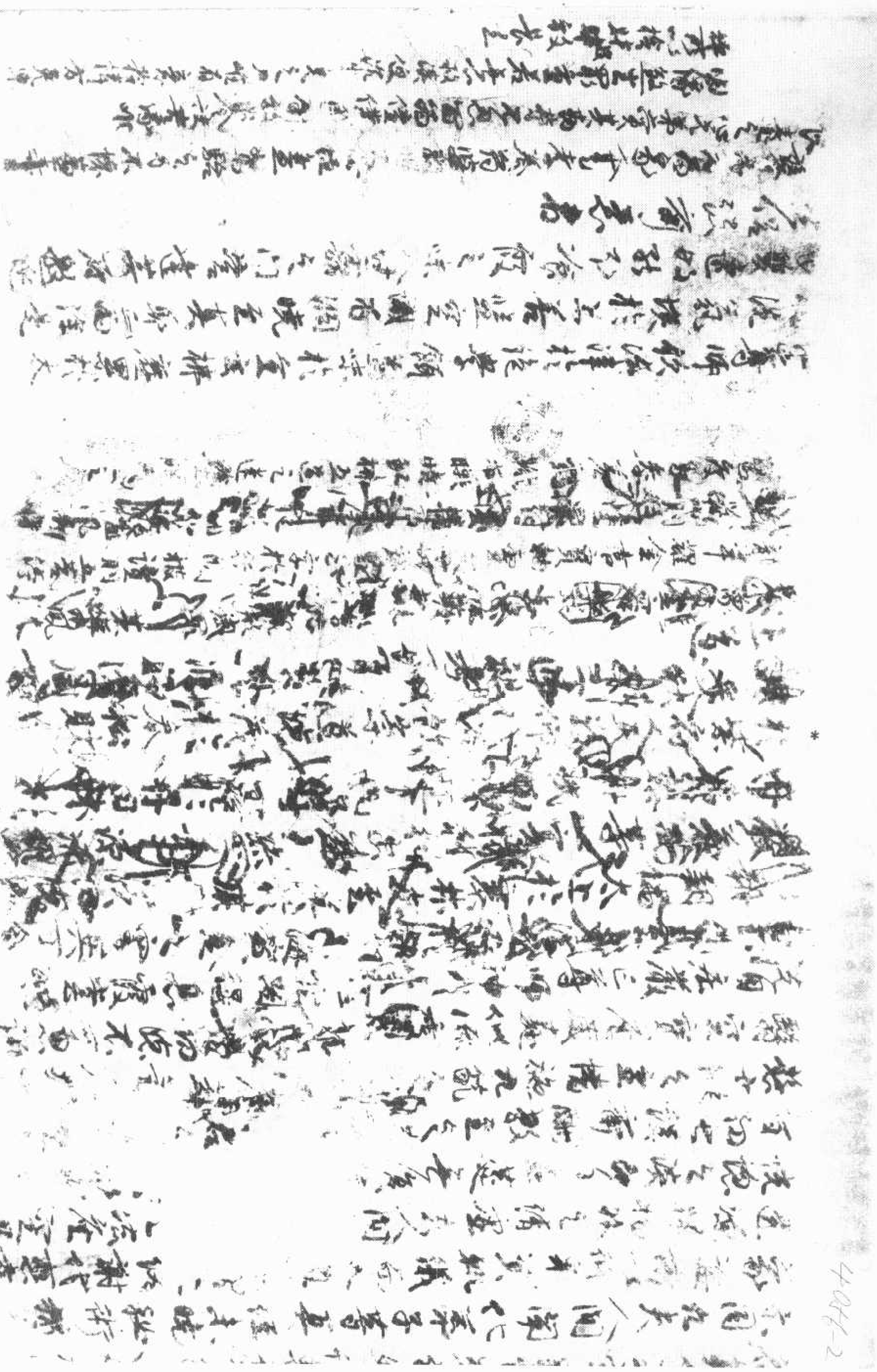
*

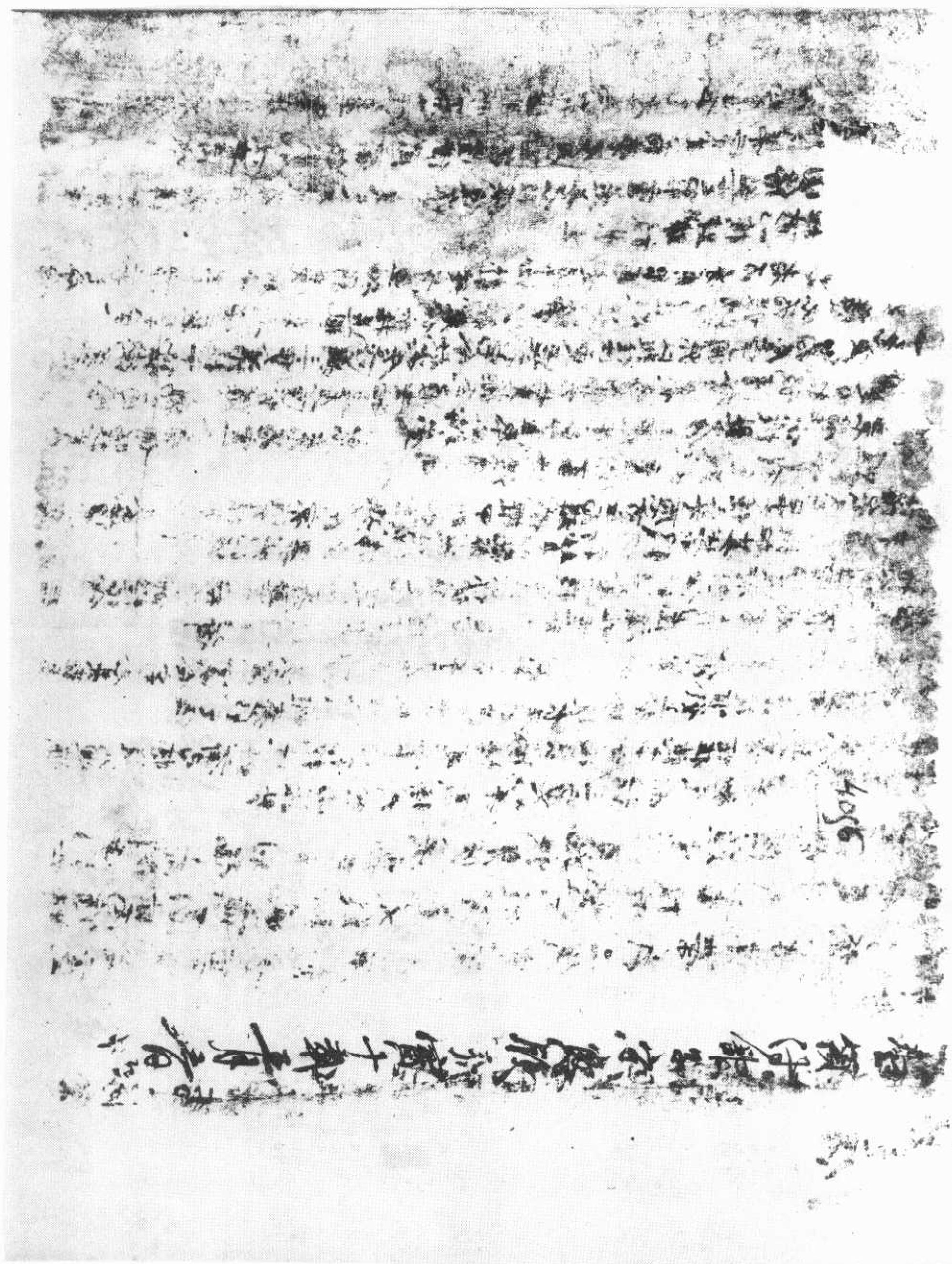
*

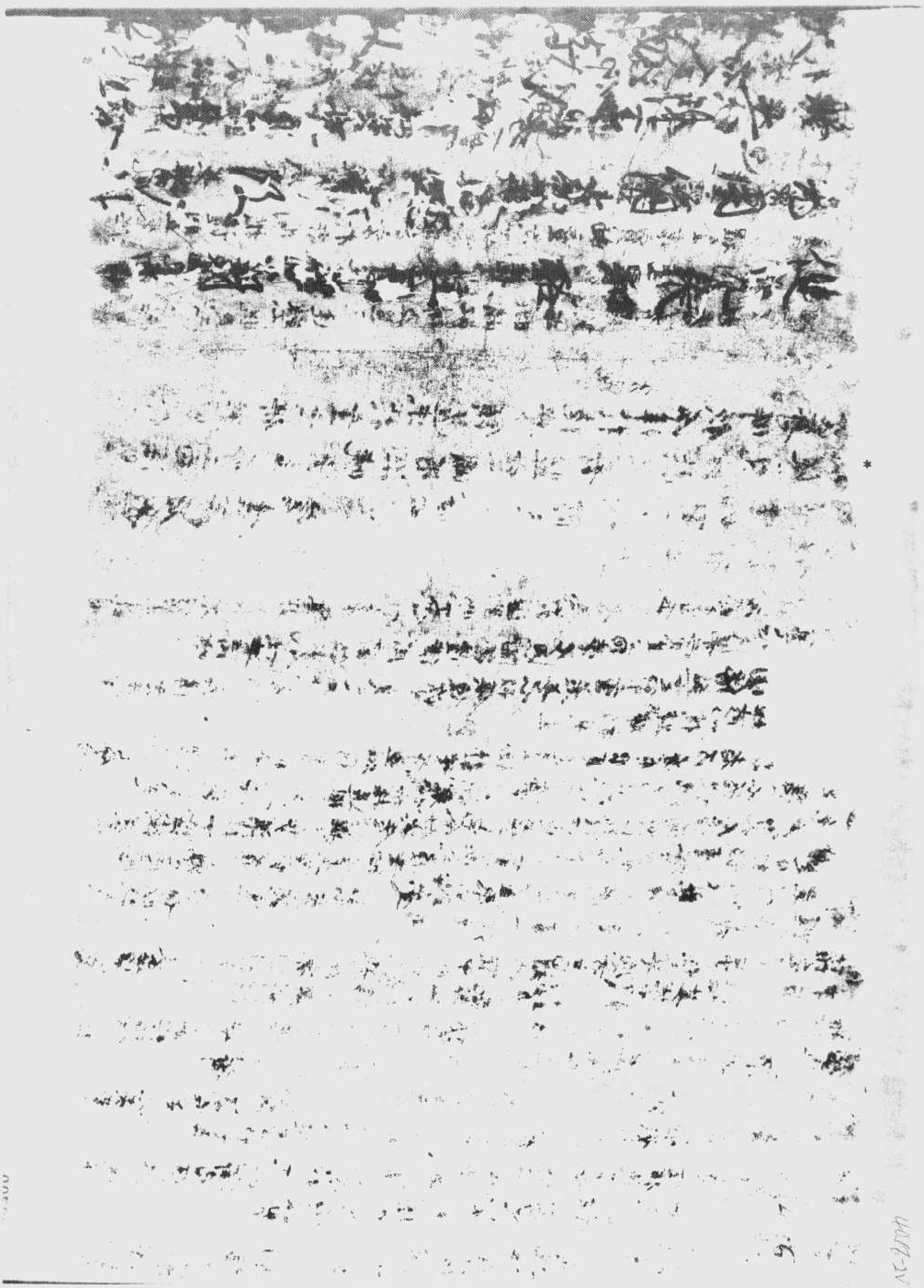




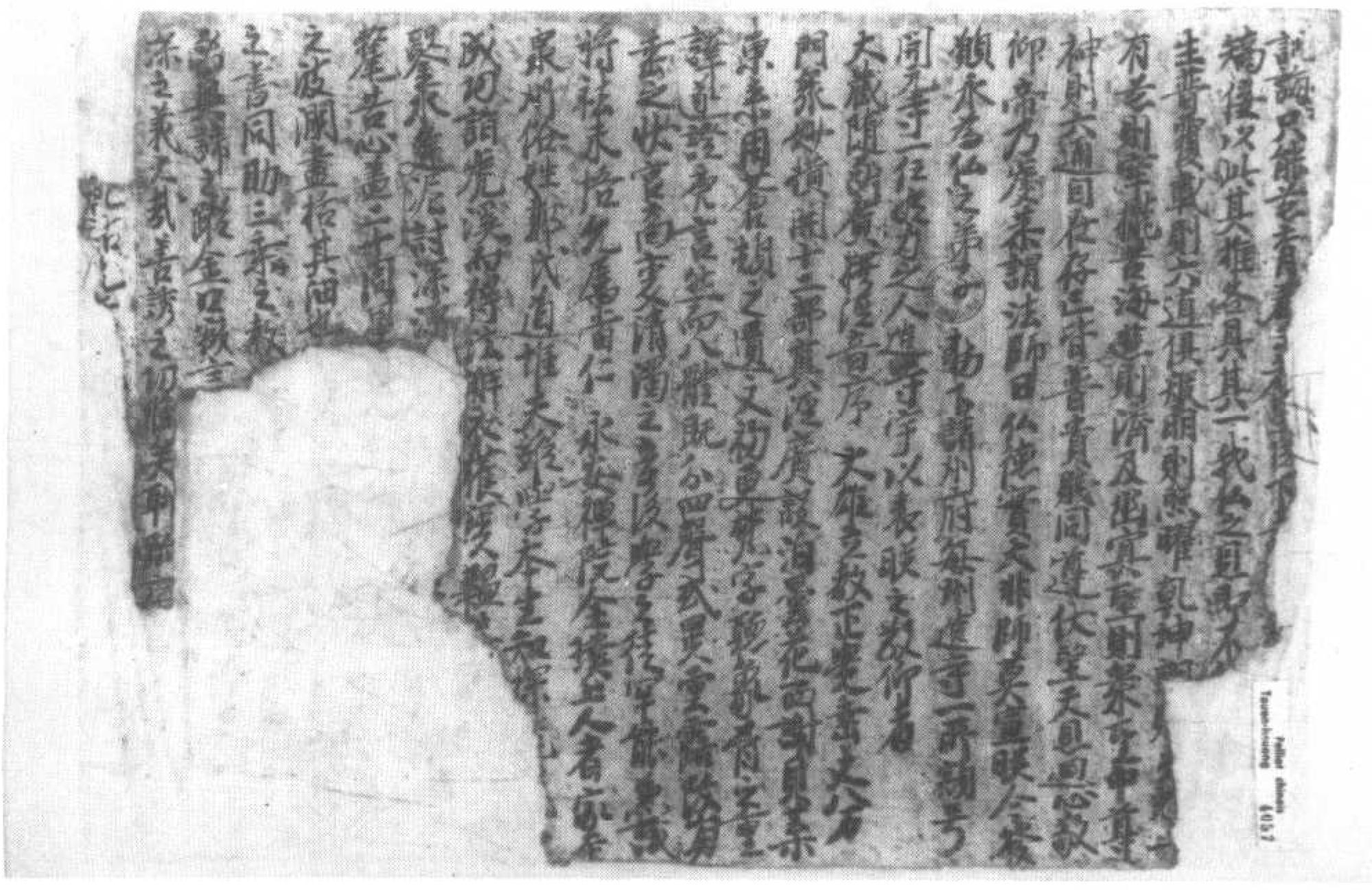
Pelliot chinois 4056
Touen-houang





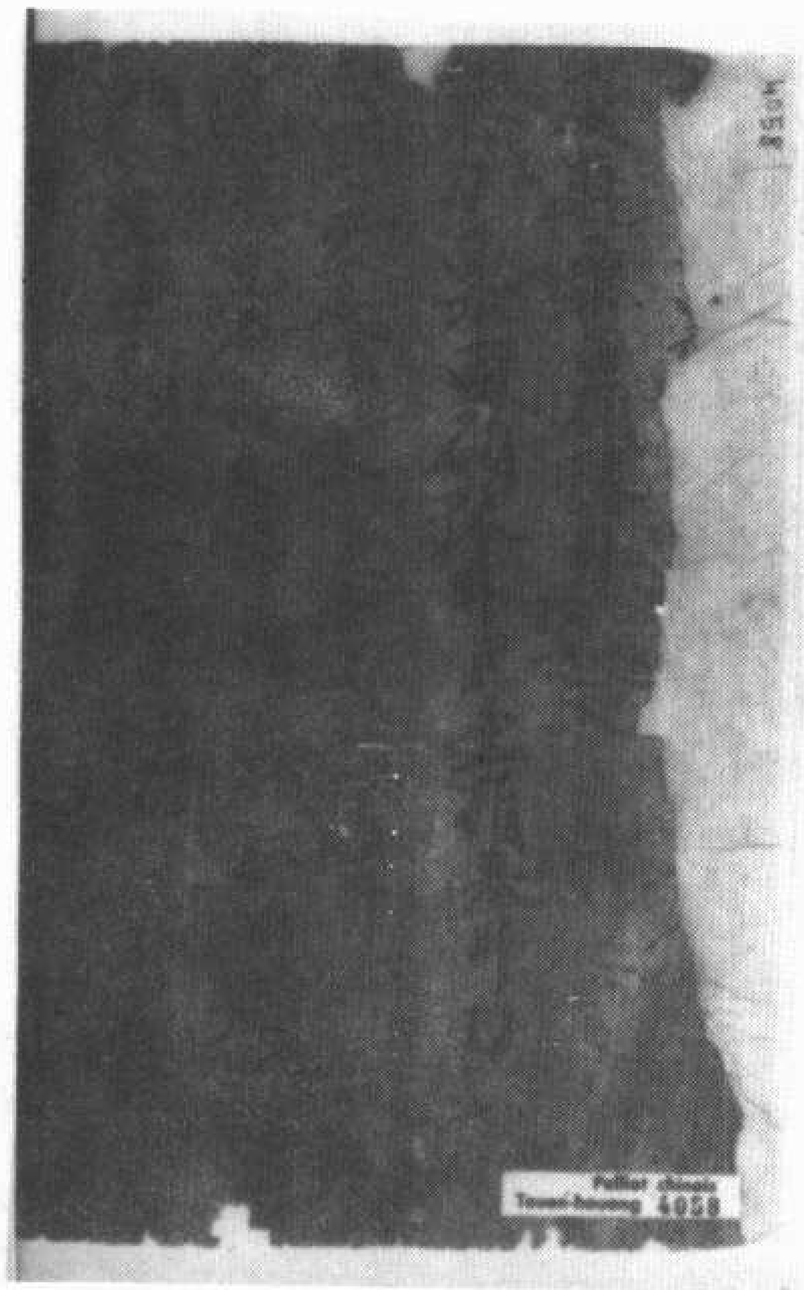


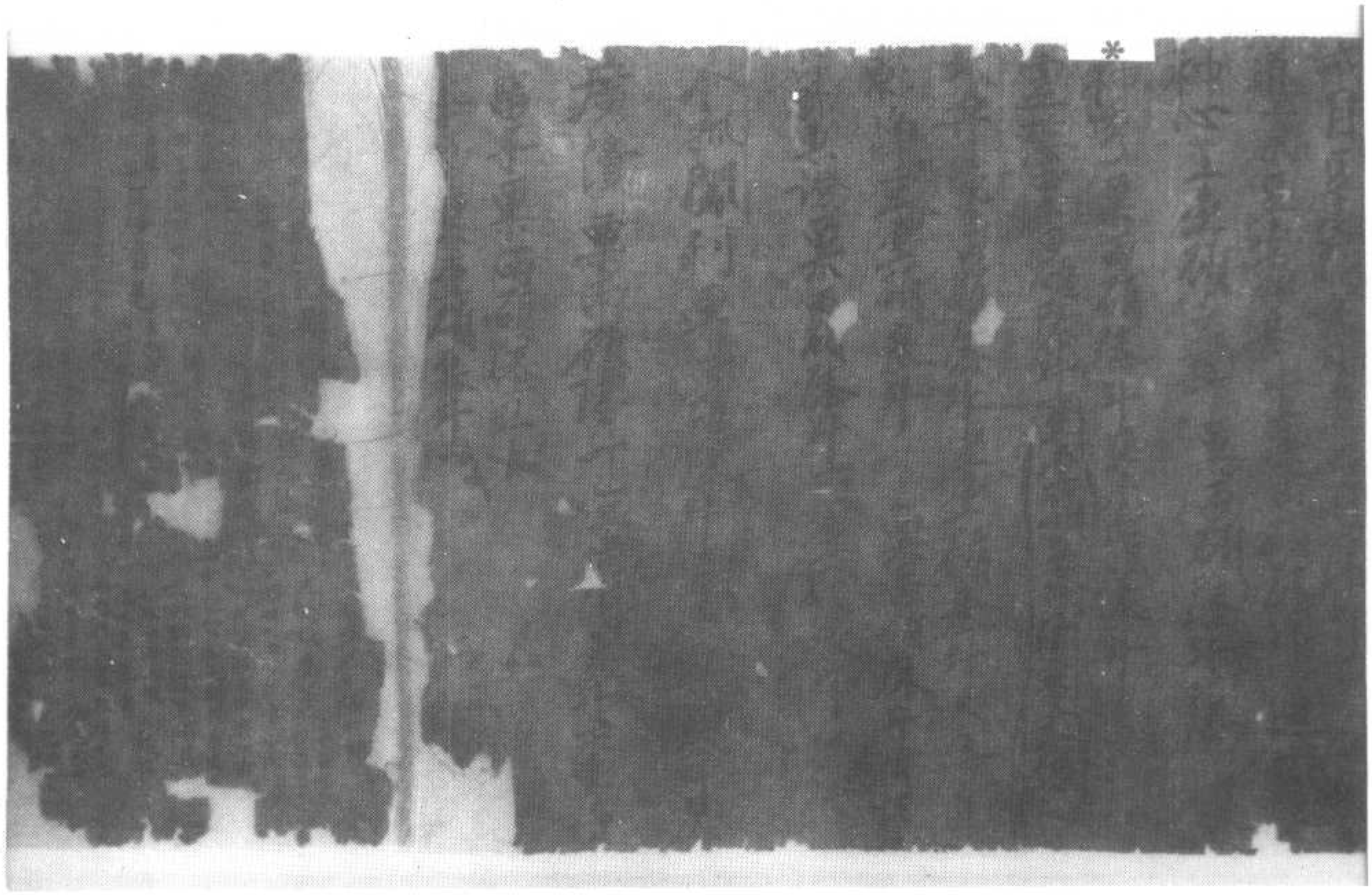
▼伯四〇五七號　殘詔勅文、大藏隨函廣釋經音序

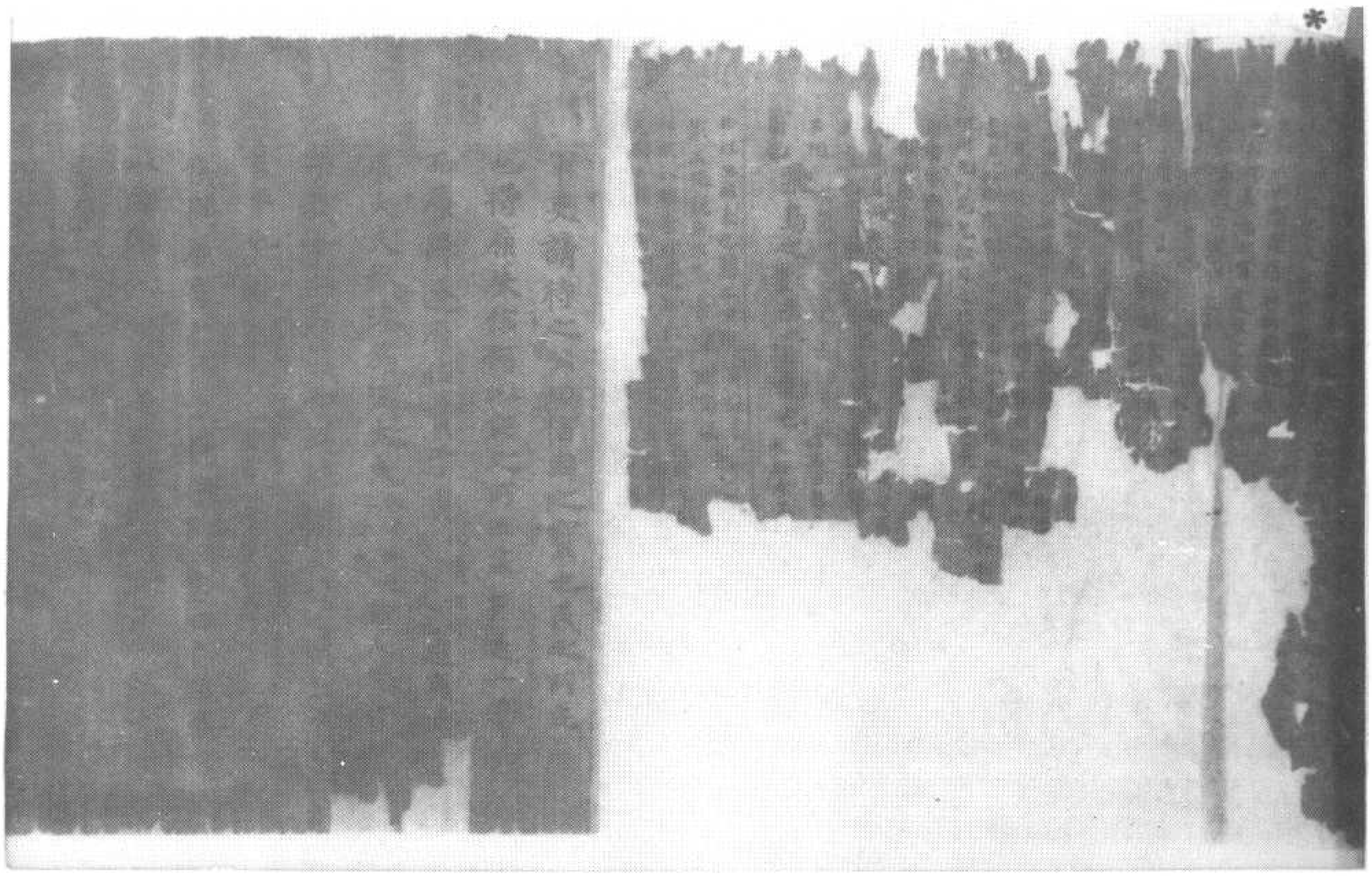


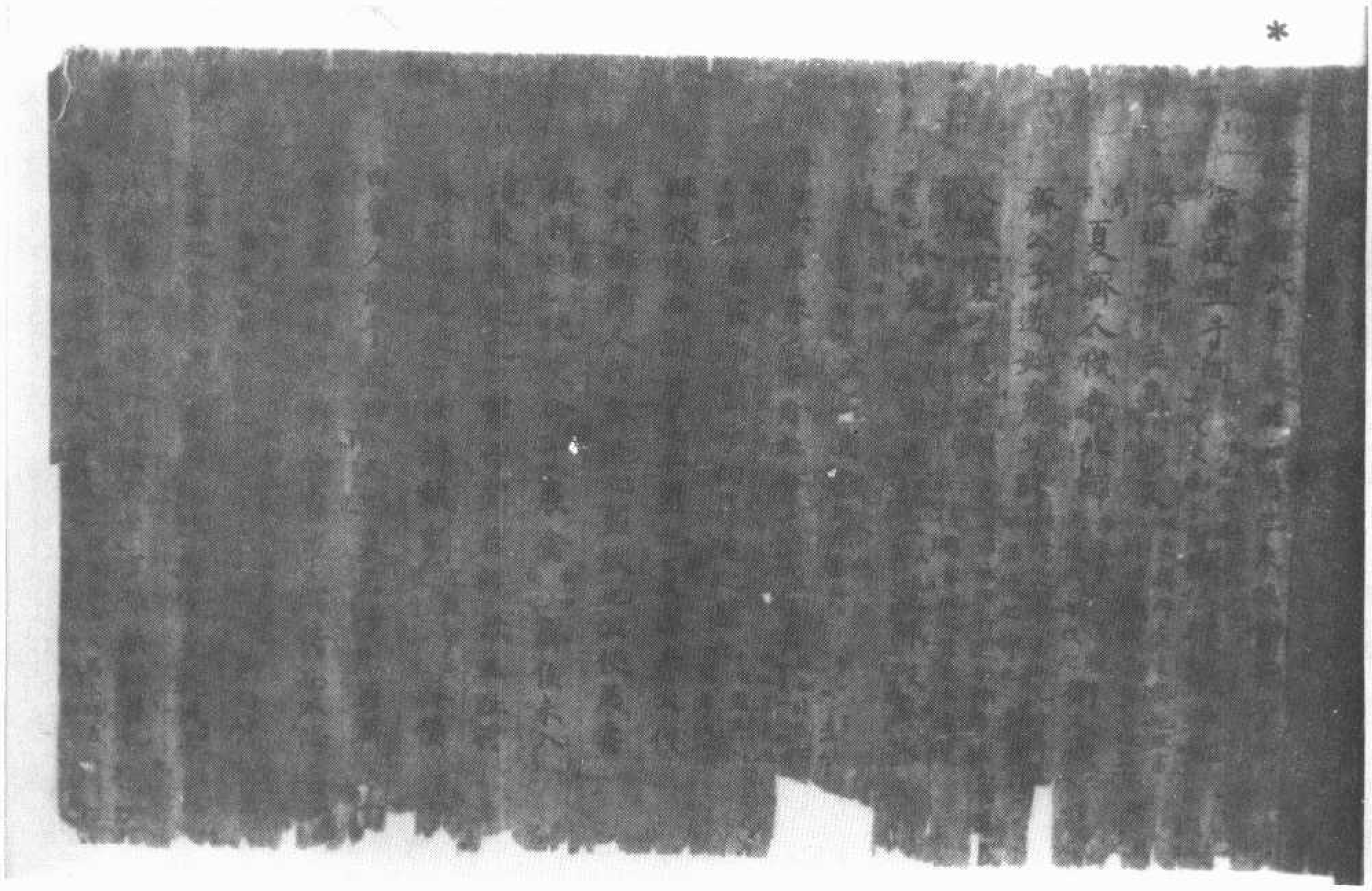
目賬絹綾　號七五〇四伯

▼伯四〇五八號　殘星占書（附深淺大放）

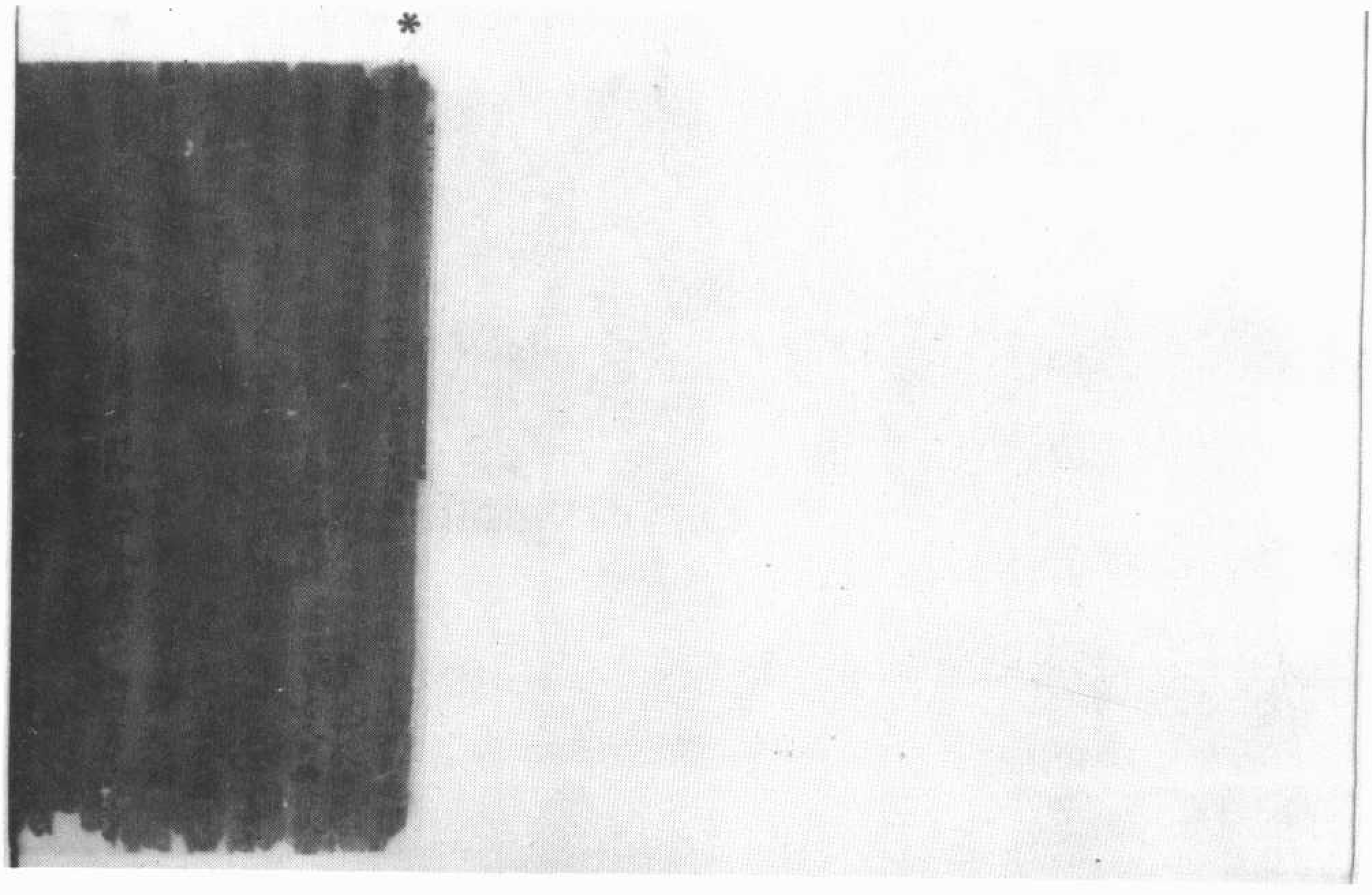




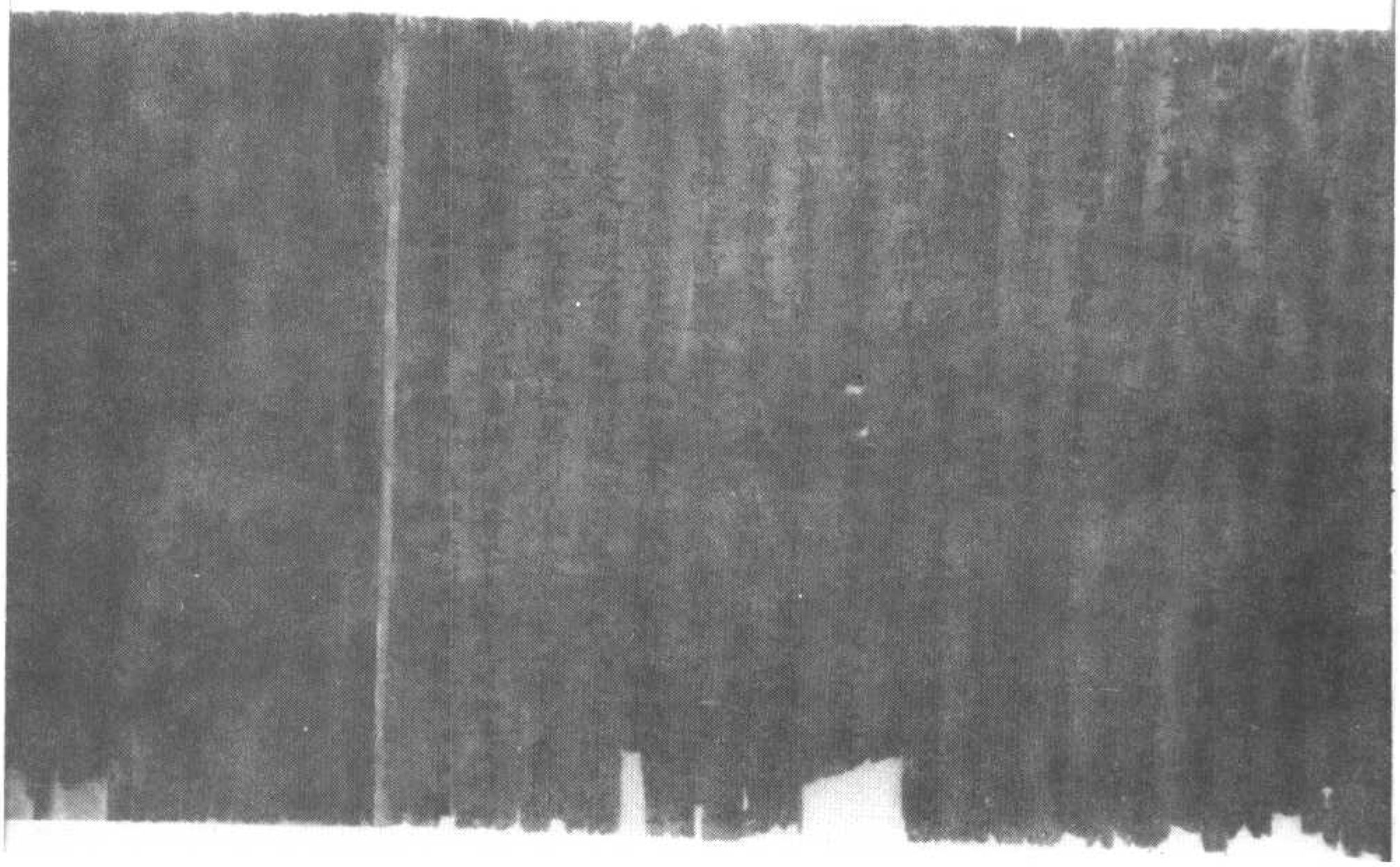




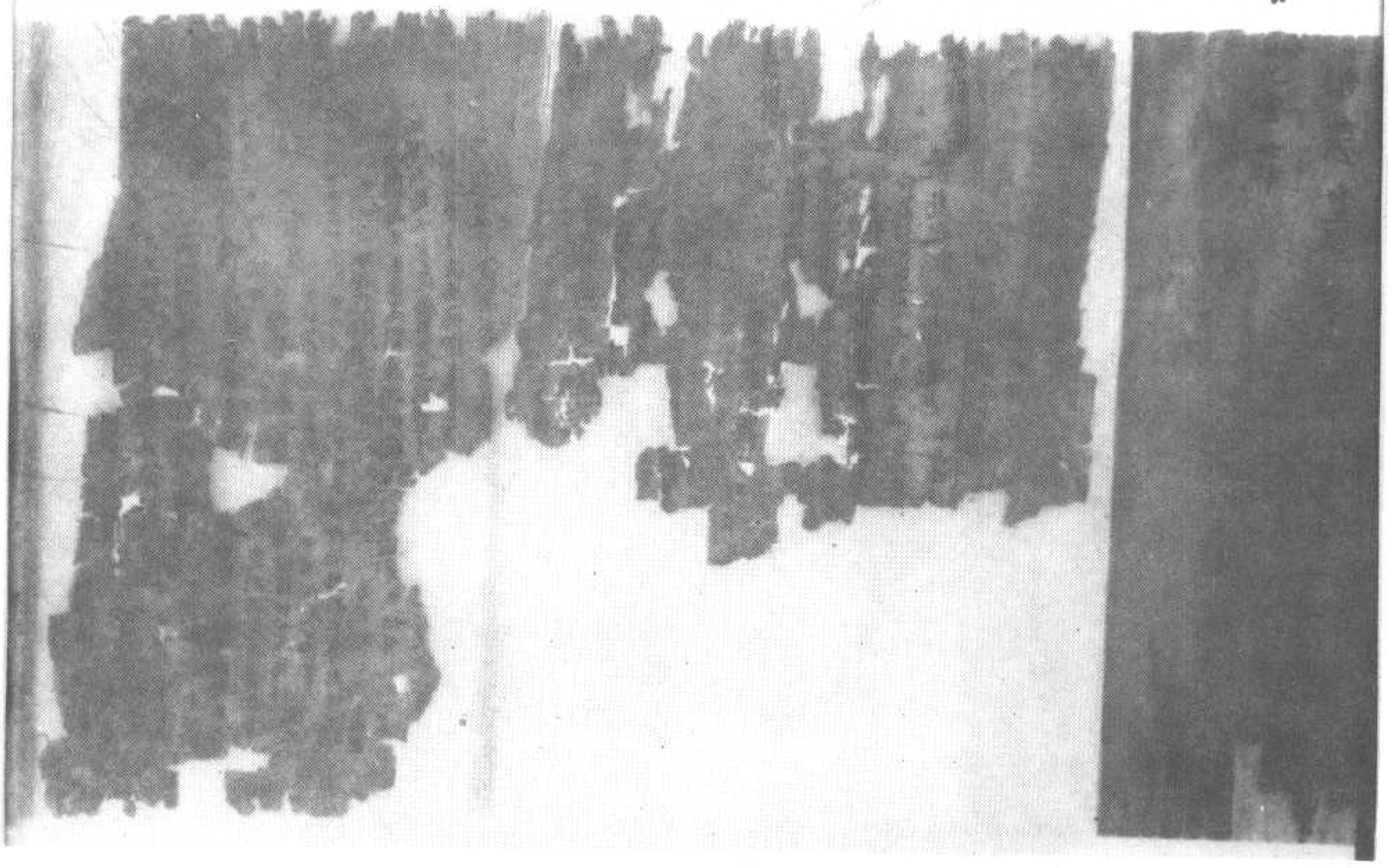
▼伯四〇五八號　背　面　粟賑（附深淺放大）

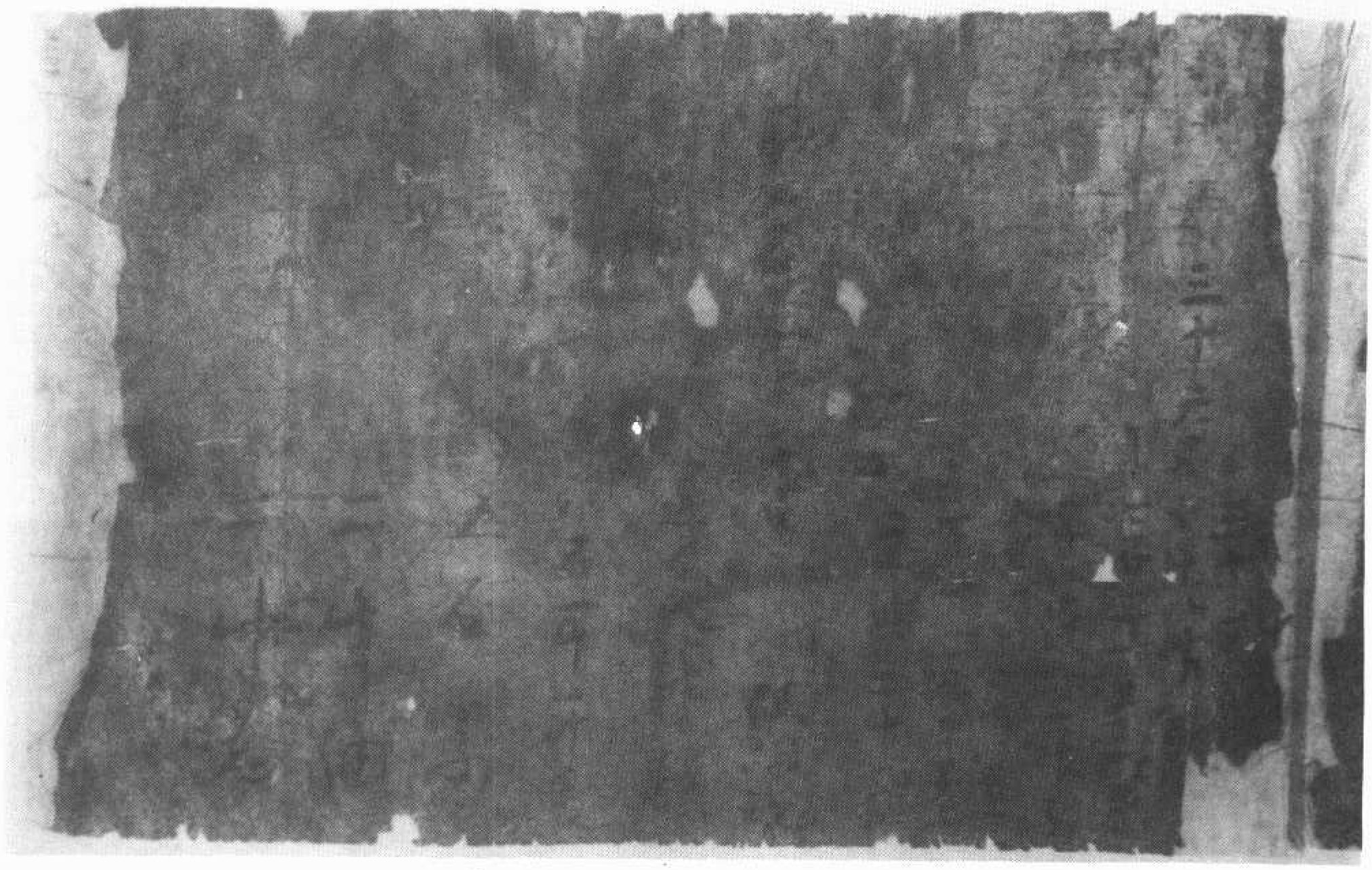


*



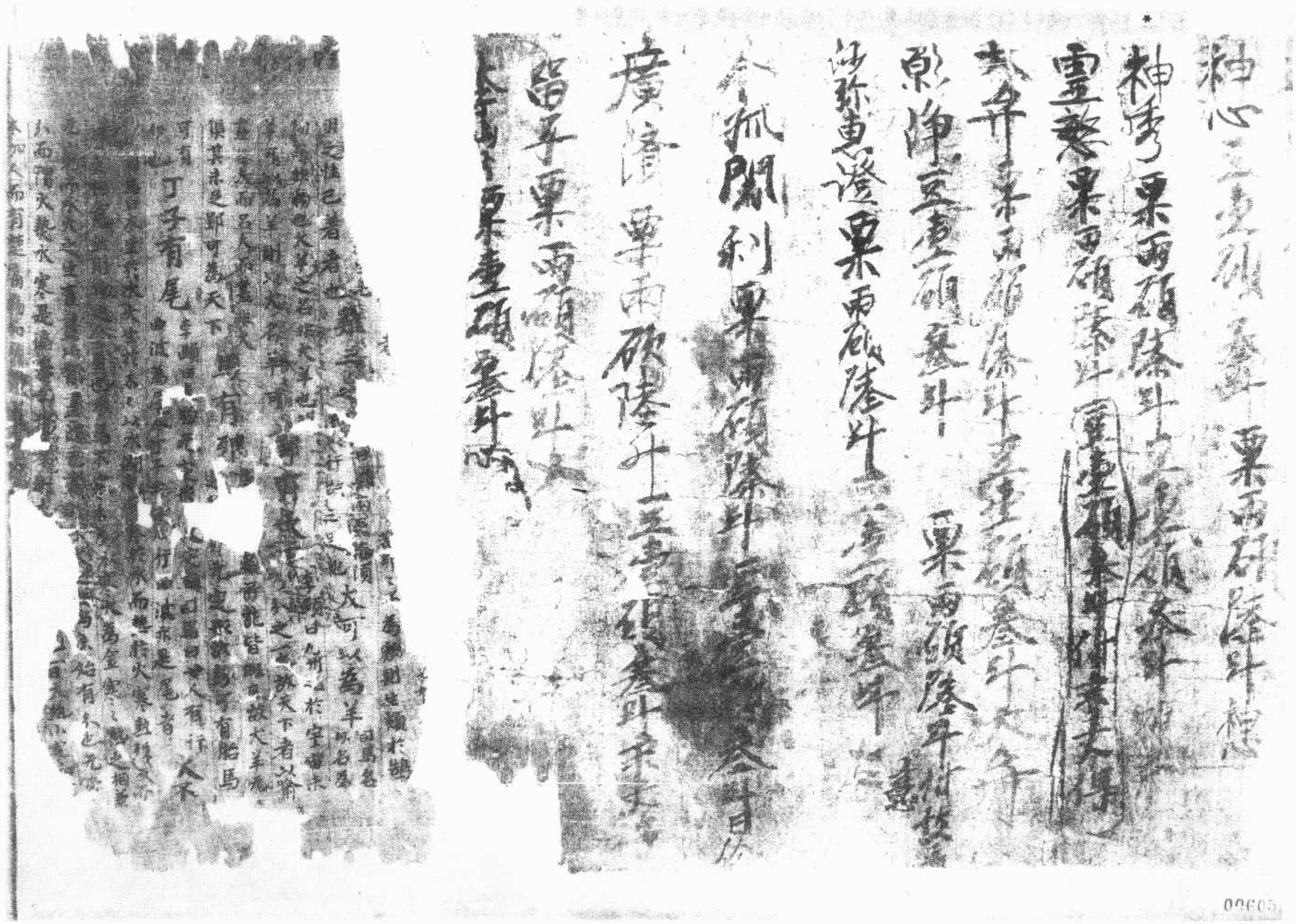
*



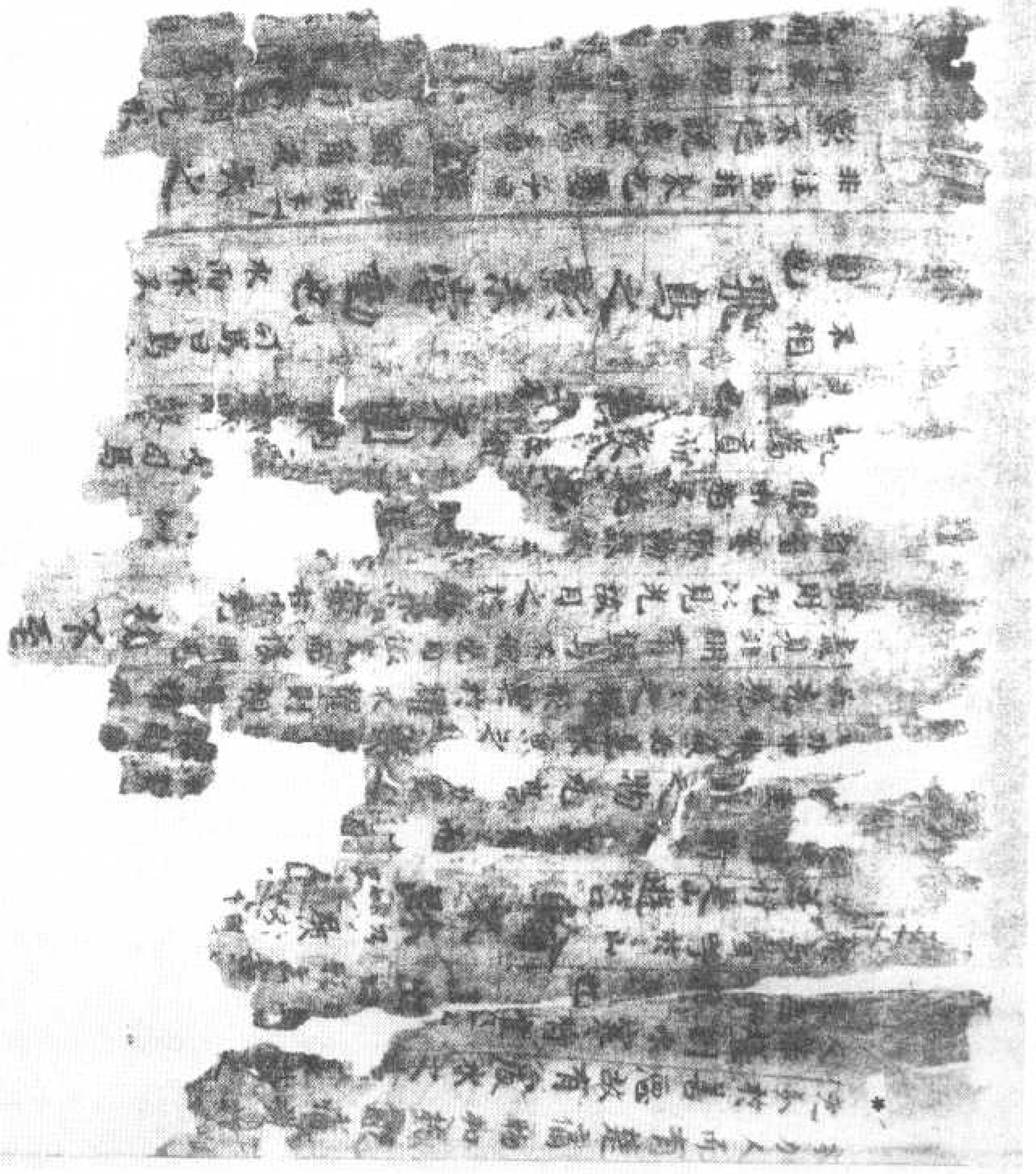


伯四〇五八號　背　　面　春秋左氏傳集解七行（附深淺放大）

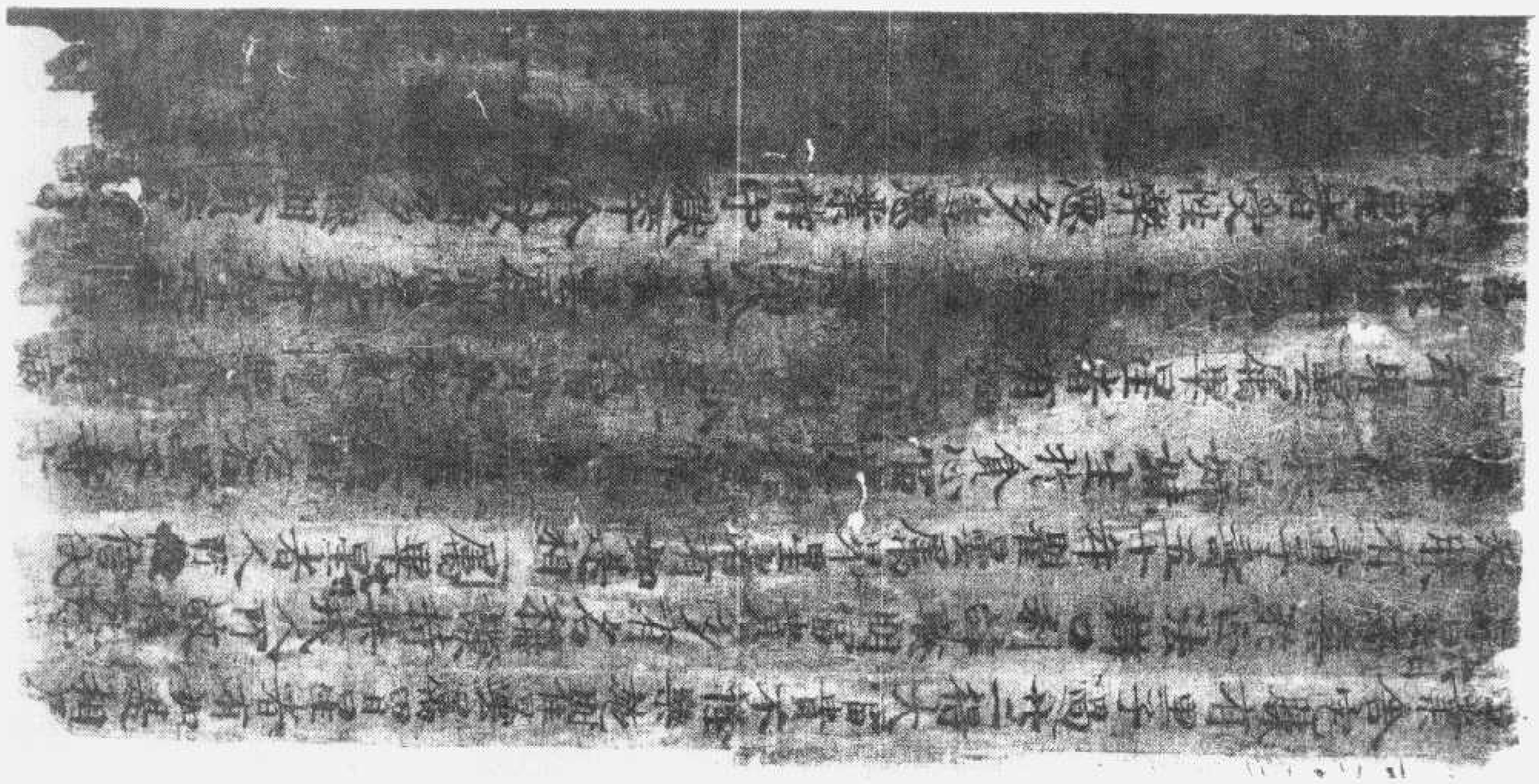
Pelliot chinois
Touen-houang 4058



00605



經廿有六年春王正月己未公會晉子齊
宋華定盟于向向晉地齊人執衛侯衛侯
公追齊師至酅弗及公追齊師遠至齊地故書
夏齊人伐我北鄙光使微弱伐之衛人侵
齊公子彭生如楚乞師不保尋之辭也秋楚
人滅夷夷人首受子圍
冬楚人伐宋圍緡公以楚師伐齊郊
穀傳例曰師能疑也左之日以公子彭生為穀梁絕
傳廿六年春公會晉荀躒會于澶淵以歸為構也宋華亥
師侵我西鄙討是二盟也夏齊孝公伐
我北鄙衛人伐齊洮之盟故也公使展喜
犒師勞齊師也使受命于展禽柳下惠也齊侯未入
境展喜從之曰寡君聞君親舉玉趾將
辱於敝邑使下臣犒執事敢事尊也齊侯
曰魯人恐乎對曰小人恐矣君子則否齊
侯曰室如懸磬野無青草何特而不恐
如和也時夏四月今之二月當資糧盡在野則野無草故言居室而對曰恃
先王之命昔周公太公股肱周室夾輔成王
成王勞之而賜之盟誓世世子孫無相害也
載在盟府載書也太師職之職主也太公為太師數



之負窮惡性壽命短促當病養死四[illegible]亂夜叉[illegible]屬[illegible]

牛宿者性癡負窮樂為偷竊心多嫉妬壽七十年無有妻子[illegible]

[illegible]宿者有如是相 [illegible]女宿者特戒樂[illegible]其人足下多有黑子增長善[illegible]

八十有大名聲無有病痛宜於父母及以兄弟[illegible]屬女宿者有如是相

[illegible]虛宿者福德富貴眷屬愛樂性怪不施壽六十五其人足下當有黑子[illegible]

[illegible]虛宿者有如是相 [illegible]危宿者身無病苦聰明持戒[illegible]貴多財[illegible]

十年宜諸眷屬[illegible]屬危宿者有如是相 [illegible]室宿者受性[illegible]多[illegible]

樂戒為至富貴壽命百年死墮惡道不宜久住及以兄弟[illegible]屬[illegible]

室者有如是相 [illegible]壁宿者雖猛多力[illegible]有大名聲

增長不宜久住壽命千年之間[illegible]樂法出家數受法者

[illegible]若有[illegible]如是相者到於和

[illegible]屬北方宿有如是相者到於和

[illegible]得大智慧佛言衆生閻浮若於無到煩惱繫縛隨逐如是

[illegible]宿書籍仙人宿雖好亦復生於[illegible]馬狗猪羊有同屬[illegible]宿

[illegible]貴[illegible]若是故我知是不[illegible]仙人[illegible]雖得[illegible]

[illegible]大智之人何故不問解脫因緣及問[illegible]光來又言[illegible]今現

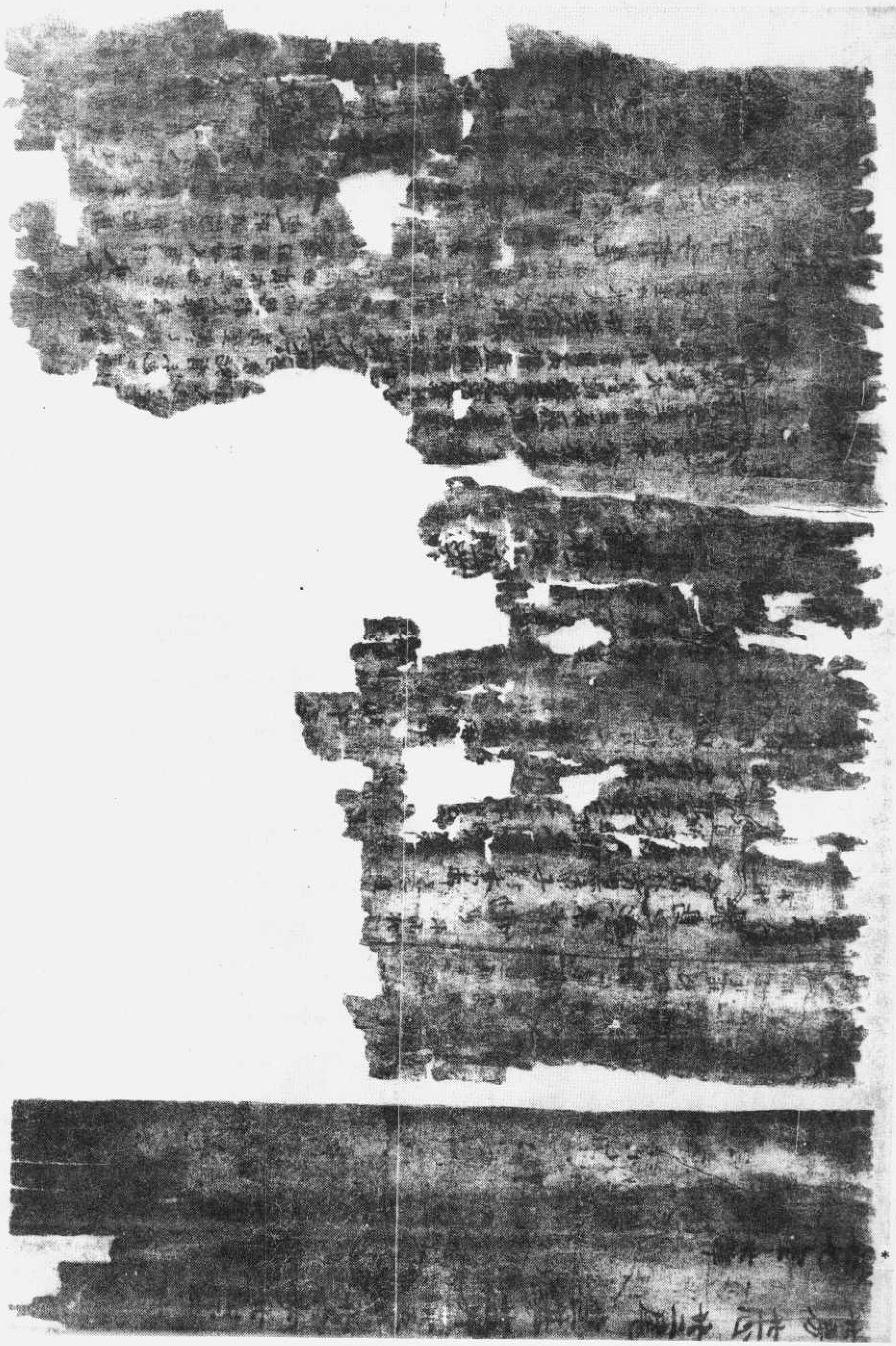
[illegible]知世無果而尊其事無仙無[illegible]我今真實不知[illegible]是天那仙

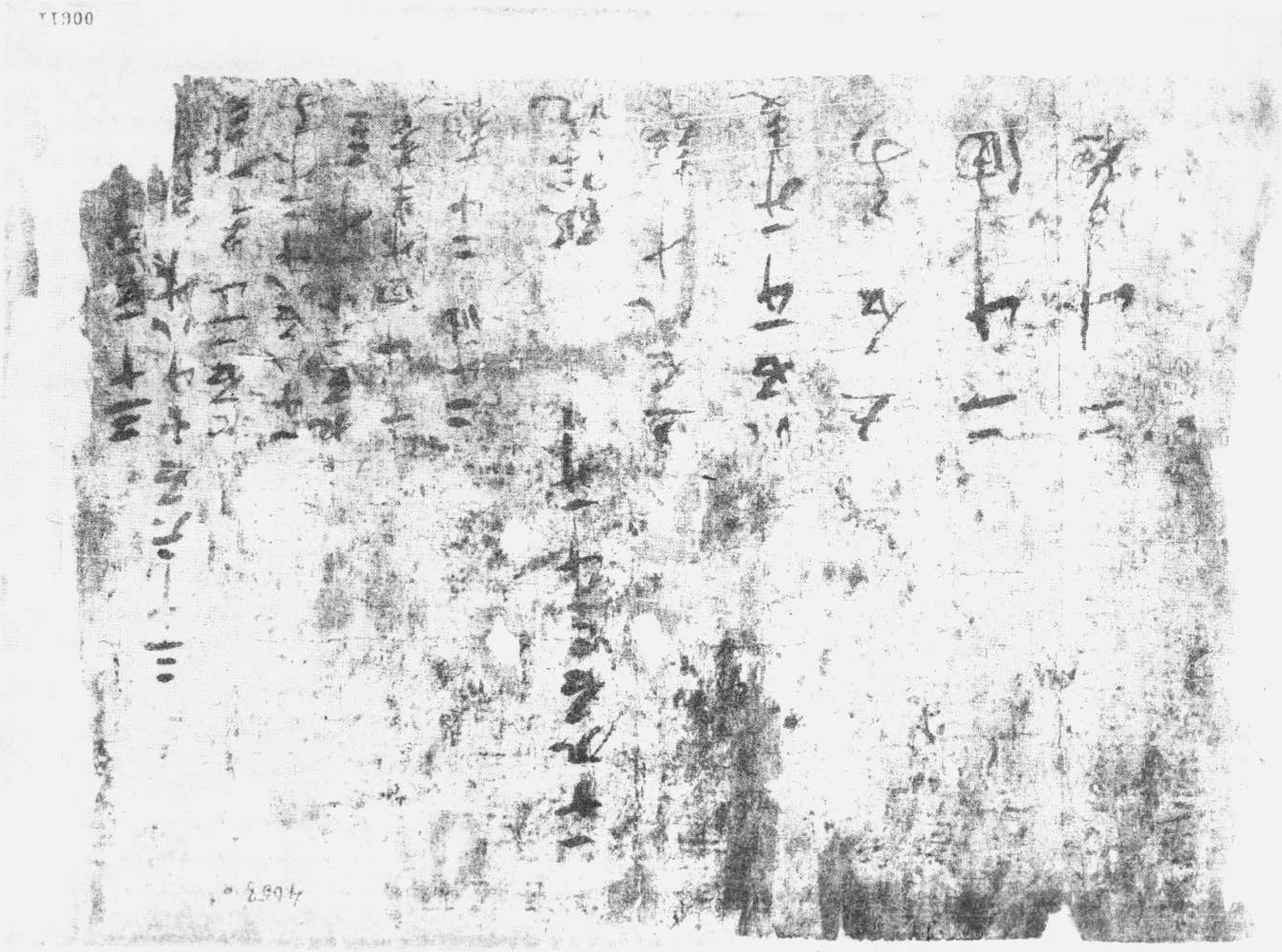
[illegible]耶鬼那耶如梵音邑知古仙我從[illegible]未曾見聞如是[illegible]相如

[illegible]是故今問汝為是誰屬於誰姓是何尊宣說何法事唯

願為說我當聽受今特世尊即說偈言

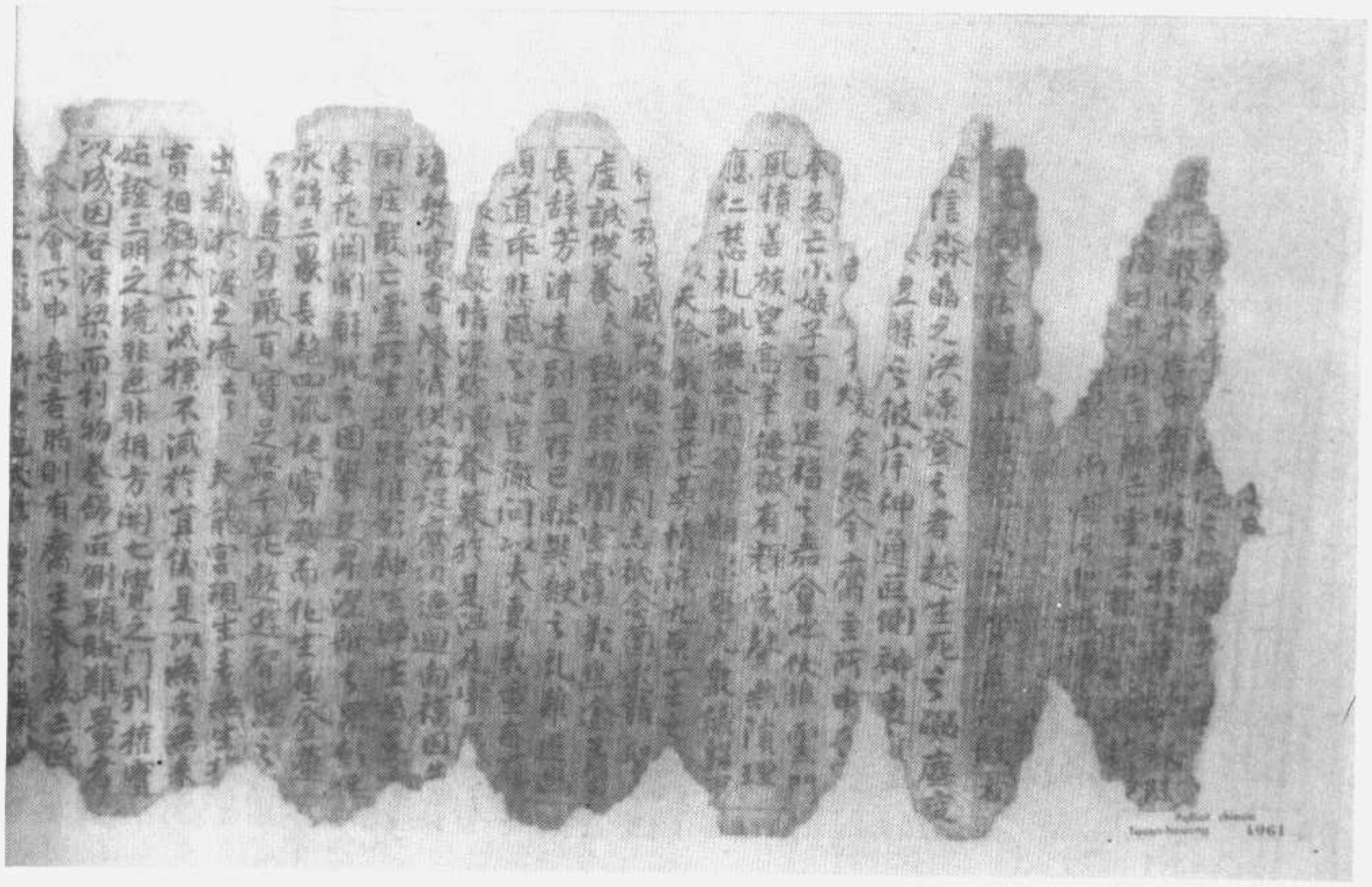
[illegible]二日 [illegible]三日 [illegible]



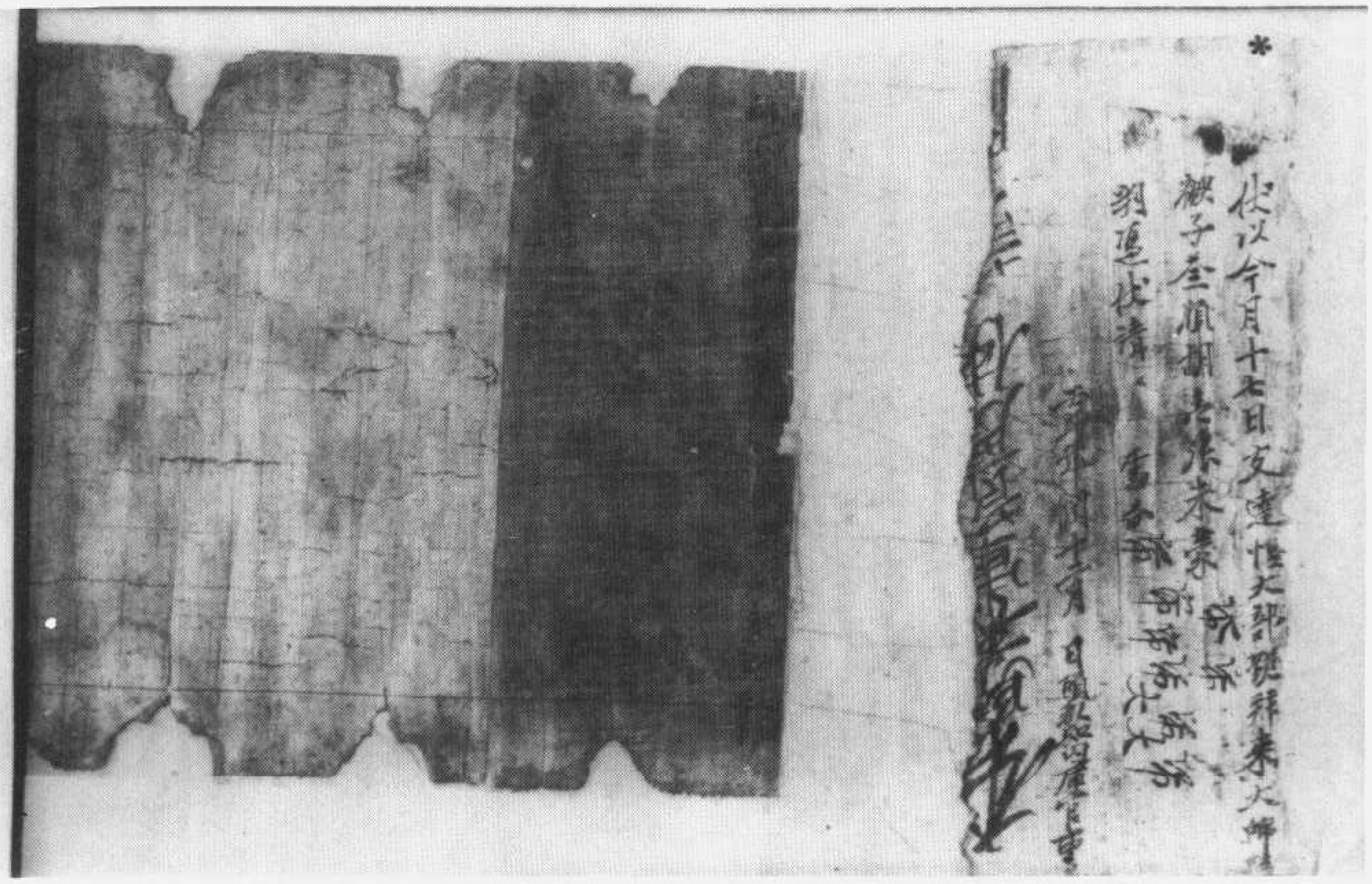


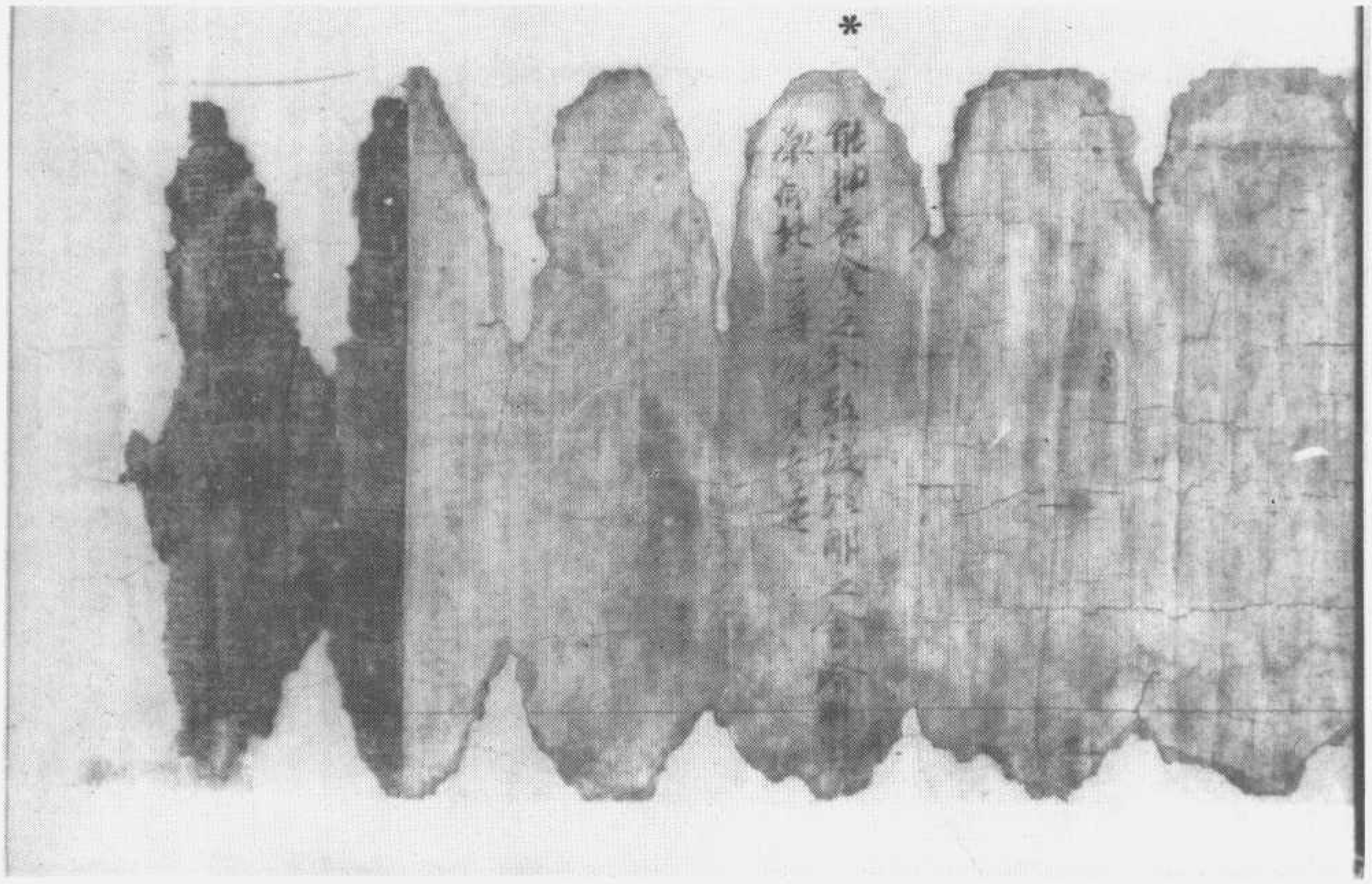
▼伯四〇五九號　勵忠節鈔殘卷

▼伯四〇六〇四號　白描觀音像



伯四〇六一號　某七追福文、壬午年判狀





[General Information]
书名=敦煌宝藏　第132册　伯3914-4061号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1986.08
形态项=　616
页数=616
原书定价=
读秀号=00000559481 6
SS号=10511578
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第132册　伯3914-4061号.新文丰出版公司,1986.08.
简介=

封面
书名
前言
目录
伯三九一四号　　金刚童子心咒
伯三九一四号　　佛说金刚莲华部大摧碎金刚启请
伯三九一五号　　乐住山赞、金刚般若波罗蜜经
伯三九一五号　　妙法莲华经观世音普门品第二十五
伯三九一五号　　佛说阿弥陀经
伯三九一五号　　佛说安宅神咒经
伯三九一五号　　佛说八阳神咒经
伯三九一五号　　八名普蜜陀罗尼经
伯三九一六号　　佛说七俱胝佛母准泥大明陀罗尼念诵法门
伯三九一六号　　七俱胝佛母准泥画像法
伯三九一六号　　大陀罗尼末法中一字心咒经
伯三九一六号　　佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经
伯三九一六号　　不空了魃裰湫木
伯三九一六号　　佛顶心观世音菩萨大陀罗尼经
伯三九一六号　　佛顶心观世音菩萨疗病催产方卷中
伯三九一六号　　诸星母陀罗尼经
伯三九一六号　　无垢净光大陀罗尼经
伯三九一六号　　大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒经
伯三九一六号　　佛部三昧耶印
伯三九一六号　　观自在如意轮菩萨瑜伽法要
伯三九一七号　　中论卷第二
伯三九一八号　　佛说回向轮经一卷
伯三九一八号　　佛说金刚坛广大清净陁罗尼经
伯三九一九号　　大般？槃经佛母品
伯三九一九号　　佛说父母恩重经一卷
伯三九一九号　　佛说菩萨修行四法经
伯三九一九号　　佛说温室洗浴众僧经
伯三九一九号　　大威仪经请问说
伯三九一九号　　般若波罗蜜多心经一卷
伯三九一九号　　六门陁罗尼经
伯三九二〇号　　千臂千眼陀罗尼神咒经
伯三九二〇号　　如意轮陀罗尼经（出大莲华金刚三昧耶伽持秘密无障碍经）
伯三九二〇号　　佛说大轮金刚总持陀罗尼神咒经
伯三九二〇号　　金刚顶经一切如来深妙秘密金刚果三大昧耶修习瑜伽迎请仪
伯三九二〇号　　金刚顶经一切如来真实摄大乘现证大教王经深妙秘密金刚界三大昧那修习瑜伽仪
伯三九二〇号　　佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经
伯三九二〇号　　佛说大威德金轮佛顶炽威光如来消除一切灾难陀罗尼经
伯三九二〇号　　高王观世音经

伯三九二一号　　佛说菩萨本业经一卷
伯三九二一号　　大乘顶王经一卷
伯三九二二号　　法句经一卷（横写）
伯三九二三号　　佛顶尊胜陁罗尼经一卷（横写）
伯三九二四号　　佛说无常经
伯三九二四号　　佛说法句经
伯三九二五号　　妙法莲华经卷第五从地踊出品第十五
伯三九二六号　　妙法莲华经卷第七
伯三九二七号　　启请白衣观自在文（由左行向右行阅读）
伯三九二八号　　某僧人状一篇
伯三九二八号　　背面　　牧羊人安于略状
伯三九二九号　　敦煌古迹廿咏
伯三九二九号　　古贤集
伯三九三〇号　　残医方书
伯三九三一号　　书启规范
伯三九三二号　　妙法莲华经观世音菩萨普门第廿五
伯三九三二号　　般若波罗蜜多心经一卷
伯三九三二号　　佛说续命经一卷
伯三九三二号　　佛说地藏菩萨经一卷
伯三九三二号　　佛说解百生怨家经一卷
伯三九三三号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯三九三四号　　孝顺乐赞
伯三九三五号　　请求地亩文件
伯三九三六号　　致女婿与女儿书
伯三九三七号　　佛像若干尊组成曼陀罗中绘卢舍那佛
伯三九三八号　　千佛图
伯三九三九号　　白描释迦佛说法图
伯三九四〇号　　释迦像
伯三九四一号　　酒麦等破历
伯三九四二号　　僧人及官人名册
伯三九四三号　　千佛像
伯三九四四号　　佛家礼佛文
伯三九四五号　　牧籍及牒文
伯三九四六号　　边塞诗三首
伯三九四七号　　龙兴寺应转经四十一人分为两翻定名
伯三九四七号　　背面　　僧人田亩单数行
伯三九四八号　　佛经目录五种
伯三九四九号　　大般若经序
伯三九五〇号　　菩萨律仪二十颂一卷、八转声颂一卷
伯三九五一号　　墨画马一匹
伯三九五二号　　罗法光等各具乡里户贯姓名牒
伯三九五三号　　秦妇吟
伯三九五四号　　印本千佛像

伯三九五五号　　彩绘曼陁罗
伯三九五六号　　类林
伯三九五六号　　社人食物账等残片六块
伯三九五七号　　印本千佛像
伯三九五八号　　十一面观音菩萨像
伯三九五九号　　破麦历残卷
伯三九六〇号　　古贤集
伯三九六一号　　印本千佛像
伯三九六二号　　论语集解学而篇十三行
伯三九六二号　　背面　　咸通十二年纪事
伯三九六三号　　纪念唐和尚文
伯三九六三号　　背面　　释人法二无我
伯三九六四号　　乙未年赵僧子典其腹生子苟子契
伯三九六五号　　刻本观世音菩萨像
伯三九六六号　　菩萨坐像
伯三九六七号　　麒麟阁、送令狐师回驾青海、送张三再赴凉州等诗六首
伯三九六七号　　祭文及残片三块
伯三九六八号　　色绘观音像
伯三九六九号　　彩绘十一面观音像
伯三九七〇号　　朱印本千佛像
伯三九七一号　　仁王护国般若波罗蜜经音
伯三九七二号　　论语集解卷二八佾第三里仁第四
伯三九七三号　　叔侄、兄弟分产书范（附深浅放大）
伯三九七三号　　背面　　千字文注（附深浅放大）
伯三九七四号　　礼佛文
伯三九七五号　　僧保贤护照
伯三九七六号　　为郎君有疾祈祷文
伯三九七七号　　为亡考绘如意赞文
伯三九七七号　　背面　　物衣历
伯三九七八号　　作无遮大会祈祷文
伯三九七九号　　修佛龛记
伯三九七九号　　背面　　佛门忏文
伯三九八〇号　　佛教设会文
伯三九八〇号　　背面　　亡考文
伯三九八一号　　亡妣文
伯三九八二号　　曼陀罗周围写随求即得大自在陁罗尼神咒组成一方形（附深浅放大）
伯三九八三号　　印本千佛像（附深浅放大）
伯三九八四号　　为圣主祈福文
伯三九八四号　　背面　　占书（干支五行配属表）
伯三九八五号　　癸巳年丝物历
伯三九八六号　　佛经目录
伯三九八六号　　背面　　玄宗题梵书诗一首（倒行）
伯三九八七号　　残佛经

伯三九八八号　　鸟鸣占吉凶书残卷（附深浅放大）
伯三九八九号　　景福三年敦煌义族社约
伯三九九〇号　　新集文词九经钞
伯三九九〇号　　背面　　解梦书
伯三九九一号　　彩绘佛像二幅
伯三九九二号　　星占书残卷（附深浅放大）
伯三九九三号　　观世音菩萨像（附深浅放大）
伯三九九四号　　曲子更漏长、菩萨蛮、虞美人
伯三九九五号　　如来乘车说法图
伯三九九六号　　律部残卷
伯三九九七号　　寺主法净领布籍
伯三九九八号　　白描婆罗门药叉图
伯三九九九号　　菩萨像彩绘
伯四〇〇〇号　　壬寅年六月十日勘校报恩寺藏旧经袄数
伯四〇〇一号　　离婚书、遗书、分书（附深浅放大）
伯四〇〇二号　　书仪残例数行（附深浅放大）
伯四〇〇二号　　背面　　残状一件（附深浅放大）
伯四〇〇三号　　渠社转帖
伯四〇〇四号　　某寺院家俱簿
伯四〇〇五号　　智藏状一件
伯四〇〇六号　　瑜伽部疏释
伯四〇〇七号　　十方千五百佛名经
伯四〇〇七号　　背面　　切嘱一条
伯四〇〇八号　　粟米簿（附深浅放大）
伯四〇〇九号　　佛付普贤菩萨三昧坛法图解
伯四〇一〇号　　酒泉郡太守传
伯四〇一〇号　　背面　　墓志铭文四行
伯四〇一一号　　儿郎伟
伯四〇一二号　　印沙佛文（参见斯六六三号）
伯四〇一三号　　印本千佛图
伯四〇一四号　　五彩佛像下绘施主像
伯四〇一五号　　回向文
伯四〇一六号　　天地开辟以来帝王记一卷
伯四〇一七号　　契据、社司转帖、咏九九诗、曲子长相思、鹊踏枝、太平赞
伯四〇一八号　　观世音不空了鞲嫦癯裳
伯四〇一九号　　书简三通、节候书仪、封题启样
伯四〇一九号　　燕子赋、社司转帖（末附残书状数十块）
伯四〇二〇号　　祈愿文
伯四〇二一号　　食物账
伯四〇二二号　　残书简
伯四〇二三号　　羯磨自恣法第六
伯四〇二四号　　丧服仪（附印本千佛）
伯四〇二五号　　金刚经灵验记

伯四〇二六号　　古类书（附深浅放大）
伯四〇二六号　　背面　　禅门诗八首（附深浅放大）
伯四〇二七号　　达摩多罗禅经卷下
伯四〇二七号　　背面　　药师琉璃光如来本愿功德经
伯四〇二八号　　辞道场赞一本、十二时
伯四〇二九号　　行脚僧像（或谓即达摩多罗像，参见伯三〇七五号背面）
伯四〇三〇号　　千手千眼观音两尊
伯四〇三一号　　五色绘佛像并两侍者
伯四〇三二号　　汉法本内传残卷
伯四〇三三号　　古文尚书禹贡残篇
伯四〇三五号　　六念法、舍请法、别众食白入出法
伯四〇三五号　　背面　　发心参禅学道文（附深浅放大）
伯四〇三六号　　书仪残卷（附深浅放大）
伯四〇三七号　　某家房舍所占地面尺丈
伯四〇三八号　　医方书
伯四〇三九号　　佛经目
伯四〇四〇号　　洪润乡百姓辛章午牒（附深浅放大）
伯四〇四〇号　　背面　　佛经疏释（附深浅放大）
伯四〇四一号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十四
伯四〇四二号　　月令注释
伯四〇四二号　　背面　　陈情诗一首
伯四〇四三号　　祭文三篇
伯四〇四四号　　吏部尚书兼御史大夫曹公帖、修佛塔文
伯四〇四五号　　文殊师利像（附深浅放大）
伯四〇四六号　　天福七年曹元深舍施回向疏
伯四〇四六号　　背面　　祭文
伯四〇四七号　　写经目（附深浅放大）
伯四〇四八号　　掷棋布卦书
伯四〇四九号　　文殊师利像（附深浅放大）
伯四〇五〇号　　书仪（附深浅放大）
伯四〇五一号　　前汉刘家太子变
伯四〇五二号　　类书好学条杂抄
伯四〇五三号　　道教祭文例
伯四〇五五号　　儿郎伟
伯四〇五六号　　祭亡师法律某七文（附深浅放大）
伯四〇五七号　　残诏敕文、大藏随函广释经音序
伯四〇五七号　　背面　　绫绢账目
伯四〇五八号　　残星占书（附深浅放大）
伯四〇五八号　　背面　　粟账（附深浅放大）
伯四〇五八号　　背面　　春秋左氏传集解七行（附深浅放大）
伯四〇五九号　　励忠节钞残卷
伯四〇六〇号　　白描观音像
伯四〇六一号　　某七追福文、壬午年判状